वक्तव्य

सजीवति गुणायस्य यस्यधर्मः सजीवति ।'
गुण धर्म विहिनस्य जीवितं निष्प्रयोजनम् ॥ १ ॥

यह सब कोई निर्विवाद स्वीकार करलेंगे कि जीवना उन्हीका सार्थक है जो विद्यमान् न होते हुवे जिनको दुनिया अपना आदर्श बनावे अर्थात जिनकी चरीया को अपने उत्थान में आलंबन भूत बनावे किन्तु जिनकी चरीया की नोंध श्रीमद्गणधर भगवान् श्री सुधर्मास्वामि जगत जीवों के कल्याणार्थ द्वादशांगी में लेवे उनका ही जीवन परम जीवन है और नीतिकार भी कहते है कि " सजीवती " अर्थात वे विद्यमान न होते हुवे भी जीवित हैं.

आत्म कल्याण के लिये मुख्य आवश्यक्ता भेद विज्ञान की है कि जिसके द्वारा आत्मा अपने निज स्वरूप को पहिचान उसे प्राप्त करने की चेष्टा करे किन्तु ऐसे अध्यात्मिक ज्ञान द्वारा ध्येय को प्राप्त कर लेना हरेक आत्मा के लिये सरल नहीं हैं अतः जो आत्माएं इस लायक नहीं हैं बहुत पश्चात हैं उनको योग्य बनाने के लिये वैसे आदर्श पुरूषों ने ग्रहण किया हुवा मार्ग और उन्होंने जो साफल्यता प्राप्त की है वैसे द्रष्टांत रखकर उसके द्वारा उनको सशक्त बनाना यह मार्ग दर्शक महात्माओं का मुख्य धर्म है. इस कुदरती नियम को जैन धर्म के प्रचारकों ने भी अपनाया है

और हमारे जैसे अल्प मतीयों के लिये सूत्रों में जगह २ आदर्श पुरुषों के चरित्रों को स्थान दिया है उनको प्रायः सभी मुनि महाराज व महासतीयांजी बांचते व हम लोगों को सुनाते हैं किन्तु व्याख्यान बांचकर उस इतिहास द्वारा हम क्या लाभ उठाना चाहिये क्या ? शिक्षायें ग्रहण करना चाहिये यह समझा देना सभी मुनिराज व सतियां नहीं करसके।

वर्तमान समय में श्रीमद् जैनाचार्य श्री श्री १००८ श्री जवाहिरलालजी महाराज साहब की उपदेश पद्धति अधिक रोचक मतिमाशाली तथा सारगर्भित होने से उन व्याख्यानों का संग्रह कराना आवश्यक जानकर मंडल के तरफ से व्याख्यान लिखने का कार्य्य गत तीन चातुर्मास से शुरू है जिस में से मर्यद् करण करके " श्रावक का अहिंसाव्रत " नामक प्रथम पुष्प तो गत वर्ष आपके कर कमलों में ऑफिस ने पहुंचाया है इसी तरह हिंसा अहिंसा के भेदको समझकर सच्चे अहिंसा का पालन किन २ गृहस्थोंने किस २ प्रकार किया है ऐसे श्रीमद् महावीर प्रभुके उपासकों में से " श्री सकडालपुत्र श्रावककी कथा" नामक यह द्वितीय पुष्प वाचक के कर कमलों में पहुंचाते हुवे ऑफिस के कार्य्य कर्ताओं का अत्यानन्द होता है।

इस कथा में अपने धर्म की दृढ श्रद्धा रखते हुवे सत्सगति की रुची, सत्यका सशोधन, ग्रहण किये हुवे सत्यपर आरूढ होना, पाखंड और प्रपंच से बचना, सत्य सिद्धान्त द्वारा प्रपंचीयों का निरुत्तर करना इत्यादि विषयों का दिग्दर्शन आम के कम सार जैनीयों के लिये जिस खूबी से कराया गया है वे वास्तव में मनन करने योग्य हैं, हम अन्तः करण से चाहते हैं कि जनता इस व्याख्यानसार संग्रह के पुष्पों को अपनाकर अपने जीवन का आदर्श जीवन बनावें।

—

यहतो निर्विवाद सिद्ध है कि पुस्तकें जनता को वस्तु स्थिति का सच्चा भान करानेवाली हैं और प्रत्येक गृहस्थ को अपने जीवन का आदर्श उच्च बनाने में सहायक होने से प्रति घर में एक २ पुस्तक रहने लायक है.

विज्ञप्ति

पुस्तक को सुन्दर व रोचक तथा शुद्ध बनाने का प्रयत्न बन सका उतना विशेष किया गया तथा प्रुफ के सोधन का कार्य्य भी विशेष सावधानी से किया गया है तथापि द्रष्टी दोषसे अशुद्धियें रही हों अथवा भूल हुई होतो कृपया सूचित करें ताकि आगामि आवृति में सुधार किया जाय.

स्पष्टीकरण

साधु महात्माओं की भाषा परिमित होती है, इसीलिये वे खूब सोच समझ कर शास्त्र को दृष्टी में रखकर ही उपदेश फरमाते हैं। पर संग्राहक, अनुवादक, संशोधक व सम्पादक महाशयों से भाव उलट होगये हों अथवा साधुकी भाषा मे विपरीत वचन लिखे गये हों तो यह जुम्मेवारी पूज्य श्री के ऊपर नहीं है. किन्तु यह दोष कार्य कर्ताओं का समझें। जो २ विषय शास्त्र की दृष्टी से विरुद्ध मालूम दे उसका खुलासा पूज्य श्री से अथवा ऑफिस के साथ लिखा पढी करने से हो सकेगा। इत्यलम्

भवदीय—

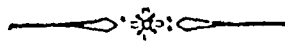
बालचंद श्री श्रीमाल
सेक्रेटरी

बरदमाण पीतलिया
प्रेसिडेण्ट

श्री श्वे० साधुमार्गी जैन पूज्य श्री हुक्मीचंदजी महाराज की सम्प्रदाय के हितेच्छु श्रावक मंडल ऑफिस, रतलाम (मालवा)

॥ श्री ॥

सकडाल पुत्र श्रावक की

कथा

उपासक दशाङ्ग सूत्र में लिखा है कि–

किसी समय पोलासपुर नगर में जितशत्रु नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में सकडाल पुत्र नाम का कुम्हार रहता था वह धर्म की सेवा बड़ी दिलचस्पी से करता था।

भाइयों! ध्यान दीजिये, यदि पहले के जमाने में धर्म आज की तरह ठेके में होता तो क्या यह लेख मिलता कि वह कुम्हार धर्म की सेवा बड़ी दिलचस्पी से करता था?

नहीं।,

आज बहुत ओसवाल भाई समझते हैं कि जैन धर्म ओसवालों का ही है दूसरा इसका कोई पालन नहीं कर सकता, उसके लिये यह उदाहरण मनन करने योग्य है।

यह कुम्हार पहले जैन धर्म पालक नहीं था। पहले उस धर्म का पालक था, जिसको गोशालक नामक पुरुष ने अपने मस्तिष्क से चलाया था।

यह गोशालक महावीर प्रभु के जमाने में हुआ तथा महावीर स्वामि का ही शिष्य था पर कुछ कारणों से भिन्नता होने पर इसने जूदा शासन (धर्म) चलाया था।

सत्य धर्म का नियम होता है कि वह सब प्रकार के मनुष्यों को अपने में स्थान देता है। किसी को वश्चित नहीं रखता। अपने मनसे ही कोई वश्चित रहे, यह बात दूसरी है।

गोशालक ने भी अपने शासन (धर्म) के विस्तार के लिये इस नियम को अपनाया। जिस प्रकार वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को स्थान देता था वैसे ही वह शूद्र को भी देता था।

जो धर्म चारों वर्णों को समानता का स्थान नहीं देता वह कभी नहीं फलता फूलता पर जिस धर्म में चाहे वह पाखंड रूप से ही क्यों न खड़ा किया गया हो, चारों वर्णों को स्थान देता है, वह जरूर फल निकलता है। हां यह बात जरूर है कि वह पाखंडी शासन सत्य धर्म की तरह संसार का कल्याण नहीं कर सकता पर दुनियां में अतीत की स्मृति जरुर छोड़ जाता है।

गोशालक का शासन इसी प्रकार का था। उसने पाखंड द्वारा अपने मत का प्रचार अच्छा कर लिया पर आज दुनियां में उसका सिर्फ नाम ही शेष है।

मित्रों! जिस प्रकार महावीर प्रभु के अनुयायी श्रमणोपासक कहे जाते हैं उसी प्रकार गोशालक के अनुयायी आजीविक कहलाते थे ये आजीविक उपासक गोशालक को ही अपना तीर्थंकर मानते और उसी के प्रति श्रद्धा भक्ति रखते थे।

सकडाल गोशालक के मुख्य अनुयायियों में से एक था। इसने गोशालक के धर्म का खूब अच्छी तरह मनन किया और उस पर पूरी आस्था रखता था। इसका वर्णन गणधरों ने इन शब्दों में कीया है—

लद्धट्ठे, गहियट्ठे, पुच्छियट्ठे, विणिच्छियट्ठे, अभिगयट्ठे अट्ठिमिंज पेमाणुराग रत्ते।

लद्धट्ठे अर्थात् उसे अपने धर्म का वास्तविक अर्थ मालूम हो गया था।

जिस मनुष्य को अर्थ मालूम हो गया पर हृदय में धारण न कर सका तो उसका सुनना किस काम का ? एक भाई कानों में मोती पहने हुए है, यदि वह सोने के तार में उन्हें न पिरोये होते तो ये टिके रह सकते थे ?

'नहीं।'

इसी प्रकार जो शास्त्रों के अर्थ को 'गहि अट्ठा' हृदय के प्रेम रूपी सूत्र में नहीं पिरोता उसका शास्त्र श्रवण करना न करना बराबर है।

सकडाल ने गोशालक के धर्म को हृदय में स्थान दिया था। जैसा गोशालक ने कहा, वैसा ही धारण कर लिया, यह बात नहीं थी पर 'पुच्छि यट्ठा' अर्थात् पूछता भी था। याने जिस जिस विषय में उसे जो कुछ शंका होती थी पूँछ पूँछ कर उसका निवारण कर लेता था।

प्यारे भाईयों। आप लोगों को भी यह बात ध्यान में रखने की है कि जिस विषय में शंका हो 'पूँछ कर, उसका समधान कर लेना चाहिये।

यह बात किसी खास धर्म वालों के लिये ही नहीं, तमाम मजहब वालों को इसका पूरा ध्यान रखना चाहिये।

कई भाइयों को क्रिया करते देख दूसरे लोग उनसे उस क्रिया

का वास्तविक अर्थ पूछने की जिज्ञासा करते हैं पर 'मैं तो यूं ही करता हूं ; इस उत्तर के सिवाय व समाधान कारक कोई जवाब नहीं दे सकते । इसका खास कारण हमको तो यही मालूम होता है कि ये भाई शास्त्र श्रवण ध्यान पूर्वक नहीं करते। शास्त्र श्रवण यदि ध्यान पूर्वक किया जाय तो कभी कोई न कोई शंका उपस्थित हो जाना संभव है। शास्त्र श्रवण अच्छी तरह किया हो नहीं तो फिर शंका किस प्रकार उपस्थित हो सकता है ? एक आदमी पढ़ा लिखा कुछ नहीं , उसके हाथ में कोई पुस्तक देकर पूंछ कि तुम्हें इसमें कोई शंका है ? वह कहेगा—' नहीं । '

ठीक है , वह इसके सिवाय दूसरा उत्तर ही क्या दे। दूसरे प्रकार का उत्तर तो वह दे सकता है जो उसके पढ़ने की योग्यता रखता है ।

भाईयों ! आप भावक कहलाते हैं । अतएव जिस प्रकार १०-१२ वर्ष का जवान पट्ठा तरुणि स्त्रियों के मधुर संगीत से मस्त होकर पुलकित हो उठता है , अपनी सुधबुध भूल जाता है , उसी प्रकार शास्त्र श्रवण करने में आपको भी तल्लीन होजाना चाहिये । पर वर्तमान में आम तौर के बहुत से श्रावकों में यह गुण नहीं-दिखलाई देता । कइयों का आसन बराबर नहीं टिकता , कई बातें करने लग जाते हैं और कई भाईयों का ध्यान किसी और तरफ ही बढ़ा होता है। इसलिये लाचार होकर उन भाईयों को कईबार एकाग्र करने के लिये भी कहना पड़ता है ।

श्रवण करना गर्भाधान जैसी क्रिया है । शुद्ध वीर्य से शुद्ध गर्भ रहता है और फल भी अच्छा निकलता है । जो मनुष्य भले प्रकार शुद्ध मन से शुद्ध श्रवण करता है उसका नतीजा बहुत

अच्छा निकलता है पर जो शुद्ध श्रवण नहीं करता उसका फल बुरा ही होता है।

श्रोता को पहले निश्चय कर लेना चाहिये कि अमुक का उपदेश श्रवण करने लायक है या नहीं। यदि है तो इन्द्रियों की बिखरी हुई शक्तियों का और चंचल मन का एकीकरण करके सुनना चाहिये। जो श्रोता देह भान भूल वक्ता की ही तरफ आखें गाड़ कर एकाग्रता से श्रवण करता, उसको निश्चय लाभ मिलता है।

उपदेश श्रवण करने का यह तरीका होता है कि पहले खूब ध्यान से श्रवण करना चाहिये बाद में मनन करना चाहिये। यदि कोई प्रश्न जैसी बात मालूम हो तो उसका समाधान वक्ता से ही कर लेना अच्छा होता है।

उस सकडाल ने भी ऐसा ही किया था। उसे जो शकाएं होती अपने गुरु गोशालक से पूछ लिया करता था।

भाइयों, वह कुम्हार गोशालक का शिष्य था और आप महावीर के। आप दोनों में से किसको अच्छा मानते है?

'महावीर के शिष्यको।

गोशालक के शिष्य ने अपने प्रभु के वचन को श्रवण कर उसके आदर्श को रग रग में रमा लिया, क्या आप में ऐसी श्रद्धा है? यदि है तो फिर भैरूं भोपा सीतला ओगी पीर कब्रस्तान आदि को क्यों पूजते हो? याद रखिये, यह खोटी श्रद्धा आप का पतन करने वाली है।

आपने अपने अज्ञानमे सीतला, जो एक प्रकार की बिमारी है, उसको भी देवी मानली, बडा आश्चर्य है।

मेरी बहुतसी बहने ' बालूड़ा रखवाली, कह कर सीतला के गीत गाती है पर फिर भी उनके बच्चों की रक्षा नहीं होती, पर अंग्रेजों ने इस गोद वाला (टीका लगा वाला) तो भी उन के सब तन्दुरस्त मोटे ताजे दिखलाई देते हैं। इसका क्या कारण ? उनका ज्ञान और आप लोगों का अज्ञान।

अग्रेज लोग जबरदस्ती टीका लगा कर हमको नष्ट करना चाहते हैं पर आप लोग अभी पूजते ही हैं। मैं टीका लगवाने का पक्षपाती नहीं हुं। मैं इस घृणित उपाय समझता हुं। कारण टीके के अन्दर जो दवाई लगाई जाती है, वह गौ की आँत में से निकाली जातीहै। एसी अपवित्र चीज आपके और आपके बच्चों के शरीर में प्रवेश करके आप लोगों का रक्त बिगाड़ा जाता है। बहुत से विद्वान चिकित्सकों का कहना है कि इससे [टीके से] कुछ लाभ भी नहीं होता। अतएव इसका प्रतिकार करना आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि सीतला का माता कहने की भावना अपने हृदय में से निकाल डालिये और अपनी श्रद्धा पर कायम बन रहिये।

आप लोग अर्हत भक्त हैं। एक के भक्त बन कर दूसरी श्रद्धा नहीं रखनी चाहिये। जो मनुष्य एक पर श्रद्धा नहीं रखता उसका जीवन डावा डोल हो जाता है और उसकी दशा ' धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, सा हो जातीहै।

आज भारत वर्ष के लोगों की, और जिसमेंभी ज्यादातर जैन समाज की भावना बहुत दुर्बल हो गई है। अर्हत के भक्त का यह बात शोभा नहीं देती। अर्हत का सच्चा भक्त, कोई जैसे सबसे भयानक पिशाच के हाथ में चमकती हुई तलवार को देख कर भी

नहीं डरता, उसका एक रोम भी नहीं कांपता। क्या ११४१ आदमियों को मारने वाले अर्जुन माली से सुदर्शन कांपा था ?

'नहीं।

पर आप तो राक्षस के नाम से ही डरते है। बहुत मे साधु, चौपाइयें दोहे बिगड़े साहित्य के छंद गाय गाय कर भूतों पिशाचों डाकनियों शाकनियों के मूर्ति मान चित्र खडे कर देतेहै। जब साधु साध्वियो में भी ऐसे ऐसे वहम घुसे हुए है तब श्रावकों में दृढता कैसे आ सकती है ? सच्चा साधू वही है जो दुर्बलता को निकाल कर जनता में दृढता का भाव भरदें।

मित्रों ! सत्य की स्थापना के लिये प्रश्न समाधान करना जरूरी है पर किसी को कुछ क्लेश न हो इसका ध्यान रखना चाहिये।

सकडाल अपने गुरु से प्रश्न पूछ पूछ कर आजीविक धर्मका पक्का अनुयायी बन गया। उसकी उसमें पूरी श्रद्धा बैठ गई।

प्यारे मित्रों ! श्रद्धा दो तरह की होती है। एक जीती हुई और दूसरी मुर्दार। सकडाल मे उसके धर्मकी जीती हुई श्रद्धा थी। क्या आप सब में भी जीती हुई श्रद्धा है। मुझे तो बहुधा मालूम नहीं देती। अभीतक आप में बहुत से भाइयों की श्रद्धा जितनी कलदारों पर है उतनी तो क्या पर उससे आधी भी धर्म पर नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि कलदार वाले धर्म पर श्रद्धा नहीं रख सकते। रखते हैं, यदि नहीं रखते तो यह सकडाल कुम्हार कैसे रखता ? इसके पास कलदारों की कमी नहीं थी। शास्त्र बतलाता है कि उसके पास ३ करोड सुनैये (आज के हिसाब से करीब ६० करोड रुपैये) की ऋद्धि थी।

आपको आश्चर्य होगा कि—' कुम्हार के पास इतनी ऋद्धि, पर, मित्रों ! इस में आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। याद रखिए जो देश ऋद्धिशाली होता है उसके तमाम वर्ग वाले बड़े २ धनाढ्य होते हैं। अमेरिका आज संसार में सब से बड़ा ऋद्धिशाली देश गिना जाता है। वहां के एक बांस बचने वाले के पास बहुत सा धन बतलाया जाता है। सुनते हैं कि उसने अपनी कन्या के दहेज में कितने ही करोड़ का धन दिया था। कहलाता तो वह बांस का व्यापारी, पर धन इस के पास कितना है ! जब आज भी ऐसे २ उदाहरण मिलते हैं तब उन दिनों भारत के-जब भारत के जो संसार का सिर मौर समझा जाता था, जिसको सारे देश अपना गुरु मानते थे, कुम्हार के पास इतना धन होता कौनसी बड़ी बात है ?

आज भारत बहुत कंगाल देश होगया है। इसका कारण यह है कि यहां का अधिकांश व्यापारी वर्ग कच्चा माल विदेश भेजता है और पक्का माल यहां मंगवाता है। क्या ऐसे व्यापारी, देशके हितैषी गिने जा सकते हैं ? कभी नहीं। यह बात कहने को भले ही बुरी लगे पर सत्य कहे बिना नहीं रहा जाता। जिस देश में वह रहता है, जिसको वह अपनी मातृ भूमि कहता है, अपने स्वार्थ के लिए उसी देशका अहित करना कभी हित कर नहीं गिना जाता।

मित्रों ! यदि आज की तरह पहले का व्यापारी वर्ग अपने ही स्वार्थ का व्यवसाय करता तो क्या कभी भारत उन्नत दशापर होता ? ।

' नहीं '।

शास्त्र के अन्दर, अरणक श्रावक का एक उदाहरण मिलता है कि वह भारत का पक्का माल विदेश भेजता था। जिन दिनों

भारत का पक्का माल बाहर जाता था उन्ही दिनों का जिक्र है कि यहां के सकडाल नामक कुम्हार के पास ३ करोड सुनैये थे।

गणधरों ने इस कुम्हार की ऋद्धि की नोंध लेकर हमारी आंखें खोल दी है।

कई भाई कहते हैं 'महाराज तो संसार की बातें बांचते है। पर मित्रों! यह कथन जो गणधरों ने सूत्रों में फरमाया है उसका स्पष्टिकरण पूर्वक कथन करके समझाने का नाम ही व्याख्यान है यदि गार्हस्थ्य कार्यों के विचार को समझाने में साधू को दोष लगता हो तो श्री गणधर भगवान् सूत्रों में ऐसा कथन क्यों करते? पर गणधर भगवान ने अगाध विचार से ग्रहस्थों के कृत्य कर्म की शास्त्रों में नोंध ली है और उसका हेतु भी अवश्य है आज उन गणधरों के वाक्यों का रहस्य पूर्ण विचार ग्रहस्थों को न समझाने से कृत्याकृत्य का भान बहूधा नष्ट भ्रष्ट हो गया है इस से अल्प पाप और न्याय नीति के बदले महा पाप और अन्याय को कई भाई श्रेष्ठ मान बैठे हैं.

मित्रों! शास्त्र में लिखा है कि उस जमाने में जिसके पास जितने करोड़ सुनैये का व्यापार होता था वह अपने पास उतने उतने गौओं के गोकुल[१] रखता था। जिन दिनों भारत के अन्दर गौओं का ऐसा मान होता था उन दिनों यह वैभवशाली बना था इसमें कौनसी बडी बात है। गौ ऋद्धि सिद्धि की देने वाली मानी गई है। जहां ऋद्धि सिद्धि की देने वाली हो वहां वैभव की क्या कमी?

१-दस हजार गौओं का एक गोकुल होता था।

भाइयों! अपने शास्त्रों में गौ को बहुत ऊंचा आसन दिया है, इतना ही नहीं वेदों और पुराणों में भी इसे बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। ब्राह्मण लोग गायत्री मंत्र का जाप 'गौ मुखी' के अन्दर हाथ डाल कर करते हैं पर इसका मर्म समझने वाले कितने होंगे!

गौ ऋद्धि सिद्धि की देनेवाली है इसी लिये वैदिक ऋषि ने भी ऋग्वेद के अन्दर ईश्वर से प्रार्थना की है कि—

गावो मे माता ऋषभः पिता मे,
दिवः शर्म्म जगती मे प्रतिष्ठा।

अर्थात् जिन सात्विक भावनाओं और गव्य पदार्थों की सहायता से मैं संसार सुख भोग कर अपने को कल्याण का अधिकारी बना सकता हूं वे गौ और बैल की सहायता ही से मिल सकते हैं। अतः गौ मेरी माता और बैल मेरा पिता है। उन्हीं से मेरी प्रतिष्ठा हो अर्थात् मुझे बलवान और यशस्वी बनाने के लिये वे मुझे प्रचुर रूप में मिलते रहें।

और देखिये, क्या श्री कृष्ण कोई मामूली मनुष्य थे?
'नहीं।'
उन्होंने गौएं चराई थीं या नहीं?
'चराई।'
फिर इसका मर्म कौन समझेगा? एक कवि ने तो यहां तक कहा है कि गोवंश की रक्षा के लिये ही कृष्ण ने अवतार धारण किया था।

हाथ में लकड़ी लेकर गौओं के साथ कृष्ण का जंगल में जाना, इसमें कितना गहरा तत्त्व भरा हुआ है। आज गौओं की रक्षा के लिये विविध बातें कही जाती हैं पर चन्द उपाय कर

कहां तक काम चलेगा। गौ रक्षा का तत्व तो कृष्ण ने बतलाया वही ऊंडी जड वाला और ठोस उपाय कई विद्वान मानते हैं। आज आप में अज्ञान का राज्य है इसी लिये ऋद्धि सिद्धि की देनेवाली भी आपको बोझ रूप मालूम दे रही है।

कई लोग तर्क करते है कि किसी जमाने में गौ ऋद्धि सिद्धि देनेवाली रही होगी पर आजके महगी के जमानेमेंतो शायदही हो

इसका उत्तर गौ रक्षा के रहस्य के जानने वाले बन्धू देते हैं और कहते है कि जो भाई गौ पालन की इच्छा रखते हैं वे यदि शान्ति के साथ गौ का आमद खर्च का हिसाब भली भांति लगालें तो उन्हें मालूम हो जायगा कि आज के जमाने में भी गौ ऋद्धि सिद्धि की दात्री है या नहीं। वे हिसाब बतलाते हुए कहते हैं आज एक अच्छी गाय १००) रुपैये में आती है। आप इन सौ रु० को गाय के खाते में लिख लीजिये। गाय प्रायः करके १० महिने तक दूध दिया करती है, इस समय तक ज्यादा से ज्यादा खर्चा २००) रु. गाय के नाम और लिखलिजिये। कुल ३०० रु. गौ के खाते में गये। यह तो हुआ खर्च का हिसाब। अब आमदनी का हिसाब लगाईये। दुधारू, गाय, जिसको आपने १०० रु. में ली है, अन्दाजन साम सुबह मिलाकर ८ सेर दूध देने वाली होगी। अच्छा दूध बाजार में ४ सेर का मिलता है इस हिसाब से १० महिनों में गौ से आप को कितनी आमदनी हुई, जोड़िये।

'६०० रु. हुए।

खर्च तो हुए ३०० और आमदनी हुई ६०० की बतलाईये, ऐसा व्यापार कोई दूसरा है, जिसमें एक के दो होते हों ?

यहां कीसी को यह शंका हो सकती है कि आमदनी का

हिसाब तो आजके गो रक्षक बतला ते हैं पर यह बात तभी तक की हुई जब तक गाय दूध देती रहे। बाद में हानि हो सकती है?

इसका उत्तर वे 'नहीं' में देते हैं और कहते हैं—'जो गौ सौ रुपैये में खरीदी गई थी वह गौ दूसर साल पालक के पास मुफ्त में रही और उसके साथ उसका बछड़ा भी मुफ्त में। गर्भावस्था में करीब १० महिने गौ दूध नहीं देती अत एव इस समय इसकी खुराक भी कम होती है-केवल अदामन १००) रुपे के बदले में पालक को बछड़ा सहित गो १२५) रु का माल मिला। इसके अलावा कंडे तथा गौ मूत्र के कुदरती लाभ अलग। इस तरह हिसाब लगाने पर बिना दूध देने वाली गौ भी खरच के बदले ज्यादा लाभ दाता ही है हानि कारक नहीं।

संभव है इस कथन में कुछ अतिशयोक्ति हो पर यह तो कहा जा सकता है कि गौ थोड़ा खर्च लेकर ज्यादा लाभ देने वाली होती है।

आज कल के कई लोग थोड़ी हैसियत होते हुएभी अपने को ज्यादा हैसियत वाला प्रमाणित करने के लिये आडम्बर बहुत बढ़ा लेते हैं। यद्यपि ये बिना बुनियादकी इज्जत की इमारत खड़ी कर महल के रहने वाले कहला जाते हैं पर किसी समय समय का झोंक ऐसा आता है कि इनका सारा दिखावटी सुख नष्ट हो जाता है। और ये टूकड़े टुकड़े के लिय हाथ फैलाने वाले बन जाते हैं।

सच्चादान की नीति ऐसी नहीं थी; पर वट वृक्ष की भाँति थी।

वनस्पति विज्ञान के विशेषज्ञों का कहना है कि वट वृक्ष हिन्दुस्थान के सिवाय और किसी देश में नहीं होता। बहुत से

हिन्दू लोग उसे विष्णु का शयन स्थान मान कर पूजते हैं परन्तु इस अलंकार के रहस्य प्रायः नहीं जानते और विष्णु को वट वृक्ष शायी कहते है। इस वृक्ष का ऐसा मान क्यों किया गया, यह क्या शिक्षा देता है, लोग उसे भूल गये। यदि वट वृक्ष की शिक्षा भारतवासी फिरसे ग्रहण करलें तो उनका सारा नैतिक जीवन सुधार सकताहै।

वट वृक्ष में यह खूबी है कि वह अपनी जड जमीन में जितनी गहरी जमायेगा उतना ही ऊपर उठेगा। जड यदि एक गज गहरी जायगी तो जमीन के ऊपर भी एक गज, जड दो गज जमीन में होगी तो ऊपर भी दो गज, और दश गज होगी तो ऊपर भी दश गज दिखाई देगा। कहने का मतलब यह है कि इसकी जड जितनी नीचे जायगी उतने ही गज यह ऊपर उठेगा। इसी कारण यह इतना मजबूत हो जाता है कि चाहे इसके ऊपर हाथी घूमा करे, कुछभी बिगाड़ नहीं हो सकता। अतः यह भारतवासियों को शिक्षा देता है कि 'जितनी शक्ति तुम्हारे अन्दर हो उतना ही बाहर फैलाव करो। यदि तुम इस प्रकार करोगे तो तुम्हे कभी दुःख का सामना न करना पडेगा। पर आज इस से उलटी दशा देखी जातीहै। घर में चाहे कुछ मत हो पर हाथ में सोने की बंगडियें तो चाहिये ही। बतलाइये यह वट वृक्ष जैसा काम कहां हुआ। यह तो एरंड वृक्ष के समान हुआ। जिसे एक गधेहा भी अपनी पीठ के बलसे उखाड सकता है। कहां तो वट वृक्ष और कहां एरड। वट वृक्ष में एक बात और भी देखी गईहै इसकी जटा जब निकलती है तब वह नीचे उतर जमीन में अपना घर कर लेती है। जटायें बढ बढ कर स्तम्भ रूप हो उस

तरफ भी रहा करता था। यदि ५०० दुकानें बर्तनों की करने वाला शहर ही में रहता तो उसे शहर के अन्दर ही बर्तन पकाने पड़ते। इससे सारे शहर में धूआ फैल जाता और लोगों के स्वास्थ्य को हानि पहुंचती। इसी बुद्धिमत्ता से अपनी दुकानें शहर के बाहर रक्खी गई हों।

'क्या यह कुम्हार इतनी दुकानों का अकेला ही प्रबंध करता था?

'नहीं।'

इसके पास कई नौकर थे। इन नौकरों को वेतन के रूप में अन्न और वस्त्र मिलते थे।

मित्रों! आज की नौकरी में और पहले की नौकरी में जमीन आसमान का अंतर है। जब से रुपये (सिक्के) देकर नौकरी कराने की प्रथा भारत में चली तभी से इसमें महा दुष्टता फैल गई है। रुपैये का चलन पहले इतना नहीं था अन्न वस्त्र लेकर अपनी ईमानदारी से काम करते थे पर जब से सिक्का चला तभी से लोगों की नियत बिगड़ गई। आमदनी होती है २०० की और खर्च होता है ५०० का। कहां से आयेंगे?

'बेइमानी से।'

आज कल का बिचारा नौकर बिमार पड़जाय तो उसकी तनख्वाह काटी जाती है पर पहले के लोग इतने निर्दयी नहीं थे। वे अन्न वस्त्र से लोगों की पूरी सहायता किया करते थे।

प्यारे मित्रों! यह कुम्हार भी ऐसे मनुष्यों में से था। आप (ओसवाल) इसे कुम्हार समझ कर सोचते हो कि-' इस का क्या, पाँच सो दुकाने चलाने के लिये इसे हजारों बर्तन बनवाने पड़ते होंगे और उनको पकाने के लिये मोटे प्रमाण में अग्नि का उपयोग भी करता ही होगा अतएव यह तो महा आरंभी था।

माइयों ! आप इसे महामारमी मले ही समर्भे पर सब, इसकी आंतरिक नीति कितनी ऊँची थी, जिसका विचार करेंगे तो मालूम हो जायगा की हम (भावक) बड़े या यह कुम्हार।

उस कुम्हार के यहाँ कई मकार के बर्तन बनाय जाते थे। शास्त्र के अन्दर उनके नाम दिये गये हैं। उन बर्तनो को देखना तो दूर रहा, नाम तक भी न सुना होगा। बहुत पुराने टीकाकार भी इन बर्तनों का खुलासा नाम न लिख सके इससे आपको मालूम हो जाना चाहिये कि शास्त्र कितने पुराने हैं। विक्रम संवत ११ सौ के टीकाकार ने भी इन बर्तनों का देश प्रसिद्ध लिख कर छोड़ दिया।

मित्रों ! यह कुम्हार शुम्भ ममय कुम्हार मालूम देता है। आपके बहुत से भाई इसे हाँडी वाला समझ कर देंगे कि यह शूद्र है इसलिये नीच है। पर हांडी बनाने वाले को आप नीच कैसे कहते है यह मगी समझ में नहीं आता। हांडी बना कर लोगों का सहायता पहुंचावे वह नीच पर झूठ बोले पाप करे, गरीब के गले पर छुरी फेरे वह ऊँच ! ! हाय आपकी इस ऊँच नीच की व्याख्या का मैं क्या कहूं ! सोचिये, यदि हांडी घड़ने वाला नीच गिना जाता तो बर्तन घड़न की विद्या भगवान ऋषभदेव जी ने सिखलाई, ऐसा जैन ग्रन्थों का प्रमाण है तो क्या भगवान ऋषभदेव ने नीचता सिखलाई ?

माइयों ! आप छोटे २ कार्य करने वालों को नीच मत समझो ये आपके सहायक हैं। इन सहायकों की अवहेलना कर आप अपने जीवन को सुन्दरता से व्यतीत नहीं कर सकेंगे। अवहेलना करने से आपके ये सहायक इच्छा न होते हुए भी अन्य विदेशी धर्म के

शरण में जाकर कई एक आपके घोर शत्रु बन बैठे हैं। जरा विचा
कीजिये। जो आपकी बहन बेटियों की रक्षा करसकते थे, ज
हिंदुओं के मंदिरों के लिये सर्वस्व समर्पण कर सकते थे, जो आप
पसीने की जगह खून बहाने को तैयार हो सकते थे, जो गौ व
माता कहने में गौरव मानते थे वेही आप लोगों के अत्याचारों
तंग आकर आपकी बहन बेटियें चूराने में, मंदिरों को ध्वंस कर
में, गौ पर छूरी चलाने में, और आपके खून चूसने के लिये तैय
होगये हैं।

जिस सकडाल की बात आप सुन रहे हैं उसके जमाने
उदार सिद्धान्त के पुजारी बहुत थे। वे किसी को घृणित न
समझते थे। इसका प्रमाण आप हरिकेशी श्रमण महाराज के दृष्टा
से ले सकते हैं।

सकडाल का जीवन, आज कल के लोगों की तरह बेढं
न था। आज कल के लोग दिन रात काम करते है फिर भी
नहीं होता तो आत्म चिंतवन के लिये समय कहां से निकाले?
सब समय की बे-परवाही, अनियमितता का कारण है। सकड
का जीवन नियमित होने से वह आत्म चिंतवन कि
करताथा और आत्म चिन्तवन के लिये उसने एक अशो
बाटिका बना रक्खी थी। आप लोगों में आज भी धनव
बहुत है किसी के यहां आत्म चिंतवन के लिये ऐसा
स्थान मुकर्रर किया हुआ है? आप लोग तो ऐश आराम क
वाले. आपको आत्म चिंतवन की क्या जरूरत? आप लोग व्याख
न सुनने आते हैं पर फिर भी आपको शांति कहां? बहुत
बहनें बातें ही किया करती हैं। ये नतो स्वयं बखान (व्याख्या

सुनती और न दूसरों का सुनने देनी। ऐसा नहीं चाहिये। आत्मा का शांत रक्खो। शांत रखने में अजब आनन्द प्राप्त होता है इसका उल्लेख गीता में भी आया है।

अजब आनन्द प्राप्त करने के लिये ही सकडाल अशोक वाटिका में बैठकर आत्म चिंतवन किया करता था।

जो मनुष्य आत्म चिंतवन में लीन हो जाता है उसके घर यों में देवता आकर रहते है। आप लोगों का अभी इस बात पर विश्वास नहीं है इसीलिये रामदेवजी भैरूंजी भोमिया पीर कबर स्थान पर जा जा कर धक्के खाते फिरते हो। यदि आपको अपने आप पर विश्वास हो तो देवता आपकी हाजरी में रह सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत ही न पड़गी।

याद रखिये सामान्य मनुष्यों का देवता नहीं मिलते। जो डरपोक है, कायर है, संकुचित हृदय वाला है, लोभी है, लालची है, विश्वास घाती है उससे देवता सदा दूर रहा करते हैं पर जो वीर है, विशाल हृदय वाला है, उदार है, सब आत्माओं को अपनी आत्मा के तुल्य मानता है उसकी सेवा में देवता सदा हाजिर रहने के अभिलाषी हुआ करते हैं।

सकडाल में भी इन गुणों में से कइएक गुण विद्यमान थे। एक दिन जब वह गोशालक के मतानुसार आत्म चिन्तवन में लीन था तब देवता आकाश में आकर खड़ा हुआ। साधारण मनुष्य भी इस बात को जानते हैं कि देवता पृथ्वी को नहीं छुआ करते। वह देवता पांच वर्ण के सुन्दर वस्त्रों से सज्जित था उन पर अनेक प्रकार के दिव्याभरण सुशोभित होरहे थे। कानों में कुंडल, गले में रत्नो का दिव्यहार, तेजस्वी किरण मण्डल के अन्दर दिव्य

मुखमंडल, दशों दिशाओं को आलोकित करता था। पैरों में पहनी हुई रत्न जड़ित घुघर माल की मधुर झकार चारों तरफ झंकारित हो रही थी।

मित्रों! आपने भी कभी देवता के दर्शन किये है?

'नहीं।'

आप लोगों को कुम्हार की ५०० दुकाने देख कर विचार आता होगा कि इसके यहां हमेसा कितनी मिट्टी खोदी जाती होगी अग्नि का आरम्भ कितना होता होगा हाय हाय यह महा पापी हैं!

भाइयों आपको उपर की दृष्टि से यह कुम्हार भले ही आरम्भी समारम्भी दिखे पर चारित्र का पता ऊपर से नहीं लगता। चारित्र का असली पता आंतरिक ज्ञान से करना चाहिये ऊपर की क्रिया को देखकर यहा आरंभी महापापी ठहरा देना बिल कुल मूर्खता हैं। यदि यह वास्तव में महापापी या महाआरम्भी होता तो देवता किस प्रकार उसके यहां आसकता था? क्या देव में कम अक्ल थी?

नहीं।

देवता महाज्ञानी हुआ करते है। उनकी बुद्धि मनुष्यों से विशेष विकसित रहा करती है। सकडाल के अन्दर देवता ने विशेष प्रकार की उदारता, पुण्य भावना देखी तभी तो आया।

जिस प्रकार अग्नि के साथ धुआरहना अवश्यम्भावी है उसी प्रकार गृहस्थ की तमाम संसारिक क्रियाओं में पाप आरंभ जरूर है। क्रिया पर हस्त से कराई जावे या स्वहस्त से. पाप का भागी तो अवश्य होना ही पड़ता है कुम्हार इस नियम से मुक्त नहीं था पर अन्य कई कारणों से --अर्थात्- आत्मा की विशाल

भावना से साधारयों से बहुत आगे बढा हुआ था। यह कुम्हार पर स्त्री को माता व बहिन मानता, किसी से द्वेष न करता था। ऐसी हालत में इसे क्या मानना चाहिये ? ऐसी उच्च क्रिया करने वाले के पास यदि देवता न आवेगा तो किस के पास आवेगा ?

जिस सेठ के यहाँ अग्नि आदि का आरंभ समारम्भ ऊपर से नहीं दिखता उसे आप धर्मात्मा कहते हैं पर उसके हृदय के अन्दर कैसी २ छुरियें चल रही है ' आव म्हारी हाट में देऊ थारी टाट में ' का कैसा धधा चल रहा है, कितने गरीबों के प्राण चूस जाते हैं इसकी खबर है ?

एक मनुष्य ऊपर से व्यवहारिक काम करने वाला और अन्दर में आत्मा की महा जाग्रति कर रहा है। दूसरा ऊपर से विशेष आरम्भी समारंभी नहीं दिखता पर अन्दर खुखार भेड़िये की तरह गरीबों का शिकार किया करता है। बतलाइये, मैं पुण्यात्मा किसे कहूं ? देवता किसके यहां आवेगा ?

जिसका हृदय पवित्र है उसके दर्शन के लिये देवता आया करते हैं। जो ऊपर से अच्छे २ कपड़े लत्ते पहन, आभूषणों से लदे, अतर फुलैल लगावें पर पेट में छुरीयें चलती रहें, उसके यहां देवता कभी नहीं फटकते-द्वार पर कभी खड़ नहीं रहते।

बहुत से लोग, खेती करने वालों, हांडा घड़ने वालों, जूती गांठने वालों को पापी समझते हैं, पर मैं तो कई बड़ बड़े धन वालों को इनसे ज्यादा पापी मानता हूं ये बिचारे अपनी खरी मजदूरी करने वाले हैं, इन्हें तो आप पापी कहें पर जो गाड़ियों पर पड़ पड़े उसे मारूं, उसे गिराऊं, उस का धन स्वाहा कर जाऊं, उस मुकदमे में हरा दू ऐसा करूं वैसा करूं उसे आप पुण्यात्मा

कहें यह कैसा उलटा ज्ञान ! मिटी भिगोने में जूते गांठने में जो पाप मानते पर ऐसे २ कामों में पाप नहीं मानते वे अभी अज्ञान दशा में हैं।

सकडाल ऊपर से कितनाही आरम्भी हो पर आन्तरिक हृदय में उच्चता रखने वाला था। इसी लिये देवता उसके वहां आया।

आप लोग कुम्हार के यहां से जब वर्तन लेते हैं तो उसे खूब अच्छी तरह देखते हैं। कहीं फूटा न हो, टूटा न हो, टेढ़ा बांका न हो, सुन्दर हो उसे आप लेते हैं। जब एक मिट्टी के वर्तन लेने में आप इतनी सावधानी करते हैं तब देवता जिस मनुष्य के यहां जाना चाहता है उसके गुणों की पहले से परीक्षा न लेता होगा ?

याद रखिये, फूटे या पिशाब किये वर्तन में कोई भी दुध पानी आदि नहीं डालता। इसी प्रकार जिसका हृदय फूटा है अर्थात् द्वेष बुद्धि से भरा तथा मलीन भावों से घिरा हुआ हैं उसको देवता कभी अपना सहायक बल नहीं देता

सकडाल कुम्हार के यहां देवता ने आकर क्या कहा ? इसके लिये शास्त्र लिखता है—

एहीति णं देवाणुप्पिया कल्ले इहं महामाहणे उप्पण णाण दंसण धरे तीय पडु प्पन्न मणागय जाण ए अरहा जिणे केवली सव्वणु सव्व दरिसी तेलोक्कमहिय महिय पूइए सदेव मणुया सुरस्स लोगस्स अच्चणिज्जे वन्दणिज्जे सक्कारणिज्जे सम्माणिज्जे कल्लाणं मंगलं देवयं चेइय जाव पज्जुवा–सणिज्जे तच्च कम्म सम्पयासम्पउत्ते

अर्थात् हे देवाणु पिया। तुम्हारे यहाँ हमारे देवों के देव महामहाण आने वाले हैं ?

'महामहाय किसे कहते हैं ?'

जो पुरुष माहणो माहणो है अर्थात् किसी को मत मारो—मत मारो—मत मारो, ऐसा महा उपदेश देता है, उसे महा महाय कहते हैं।

सामान्य रीति से महाय साधु को तथा श्रावक श्राविका को भी कहते हैं, सब से बड़ा जो महाय है उसे महा माहण कहते हैं।

देवता ने किस महा महाय की खबर दी ?

महावीर प्रभु की।

वे उस समय के महा महाय थे।

महा महाय कैसे होते हैं ? जिनके अन्दर ज्ञान दर्शन चारित्र भले प्रकार से उत्पन्न हो गये हों। महावीर प्रभु के अन्दर ज्ञान दर्शन चारित्र भले प्रकार से उत्पन्न हो गये थ। कोइ प्रश्न करे की क्या उनके अन्दर पहले ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं थे ?

थे। पर वे ढंके हुए थे हरेक आत्मा में ये गुण मौजूद हैं पर ढंके रहने के कारण मालूम नहीं पड़ते। जब इन पर से आवरण दूर हो जाता है तब यह दिखाइ देते हैं। सूर्य बहुत दिनों से बनी है फिर आप प्रातः काल उदय होने पर ' उदय हो गया क्यों कहते हैं ? इसीलिये कि वह आपकी आखों से छिप गया था, बाद में फिर दिखने लग गया इसीलिये ' उदय हो गया , ऐसा कहते हैं। यही बात ज्ञान दर्शन चारित्र के विषय में समझना चाहिये।

जिस आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र शुद्ध हो गए हैं उसे परमात्मा कहते हैं। आत्मा और परमात्मा के अन्दर उतना ही फरक है जितना शुद्ध सोना और मिट्टी में मिला हुआ सोना में होता है। साधारण लोगों की दृष्टि में सोना जितना महत्व रखता है उतना

मिट्टी में मिला हुआ सोना नहीं रखता। पर जो विशेषज्ञ है उन्हें दोनों बराबर मालूम होता है वे जानते हैं कि मिट्टी अलग करने पर इसमें से शुद्ध सोना निकल आवेगा। अस्तु-

वह देवता सकडाल से फिर कहता है कि-हे देवाणुपिया! कल तुम्हारे यहाँ जो महामहाण आनेवाले हैं, वे भूत भविष्य और वर्तमान काल को अच्छी तरह प्रत्यक्ष रूप से देखने वाले हैं और वे तीनों लोकों को अपनी हस्त रेखा के समान स्पष्टता से देखते हैं। मित्रों! देवता ने महामाहण का-जिसे आप परमात्मा कहते हैं उनका परिचय इस प्रकार दिया।

यहाँ विचारणीय बात यह है कि जो परमात्मा तीनों काल और तीनों लोकों को जानने वाला है, क्या वह आपके कामों को नहीं देखता? आपके काम तो क्या, पर मैं कहता हूं कि वह आपके हृदय सागर की उठती हुई प्रत्येक तरग अच्छी तरह जानता है। परमात्मा सत्य से प्रेम करने वाला है। यदि आप परमात्मा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसे सत्य काम कर प्रसन्न कीजिये। पर आज दिखलाई देता है कि आप दुनियां के वहकावे में आकर दुनियां को प्रसन्न करने के लिये असत्य एवं तिरस्करणीय कार्य वे धडक हो कर कर रहे हैं। क्या ऐसे कार्यों से परमात्मा प्रसन्न होगा?

'नहीं।'

परमात्मा सब कुछ जानने वाला है उसे प्रसन्न करने के लिये सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करना चाहिये। यह बात सकडाल के लिये ही नहीं थी। यदि ऐसा ही होता तो इस कथा की नौंध शास्त्र में नहीं ली जा सकती। अपने को

समझाने के लिये इस बात की नोंध शास्त्र न ली है, इस पर हमें विचार करना चाहिये।

कई बार किसी काम करने के लिये हम कहते हैं कि 'कोई देखता नहीं रहा है ?, पर मित्रों ? भगवान् सर्वत्र देखता है, यह बात हम अच्छी तरह कबूल कर लें तो हम से कोई बुरा काम नहीं हो सकता। वह तीन काल का ज्ञाता है। उस से कोई बात छुपी हुई नहीं रहती, इस लिये शास्त्र के अन्दर उसे 'अरह' कहा है। 'अरह' उसे कहते हैं जिस से कोई बात गुप्त नहीं रहती। चाहे घने जंगल की गुप्त से गुप्त गुफा के अन्दर आकर की जाव। गुप्त बातों को जानने के लिये उसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं रहती इसी लिये उसे 'केवली' कहा है। केवली का अर्थ-संपूर्ण ज्ञान का भंडार-किसी वस्तुको जानने के लिये जिस किसी इन्द्री मन आदि की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती है।

महावीर स्वामी के समय में तीर्थंकर नामधारी छ पुरुष थे * उन में महावीरजी निग्रन्थ ज्ञात पुत्र के नाम से कहे जाते थे पर श्रीमहावीरजी का तीर्थंकर पद सर्वज्ञ आदि गुणों से विभूषित था वैसा अन्य तीर्थंकर नाम धारियों का न था। इसी कारण देवता ने महावीर स्वामी के तीर्थंकर पद को भलि भांति समझाने के लिये 'महामहाण' आदि विशेषण बतलाये।

---

* नोट: पूर्णकाश्यप मस्करी गोशालक अजितकेश कंबल ककुधकात्यायन संजयवेलात्थी पुत्र निग्रन्थ ज्ञात पुत्र ये छ नाम ऐतिहासिक बौद्धपर्व नाम के पुस्तक में दिये हुए हैं और लिखा है कि सिंहली भाषा में जो बौद्ध ग्रंथ है उन में इन छ तीर्थंकरों का नाम व वर्णन लिखा है।

वे महामहाण कैसे हैं, इसके लिये देवता फिर कहता है-वे 'त्रिलोकज्ञ' हैं, तेजोमय हैं, उन के दर्शन तीनों लोकों के प्राणी हर्ष भर करते हैं। उन के तेज में सारा ऐश्वर्य छिपा हुआ है। देवता लोग भी जिनके दर्शन के लिये उत्कंठित रहते हैं और दर्शन से गद् गद् हो जाते हैं। वे ही त्रिलोक के नाथ अर्हंत तुम्हारे यहां आने वाले हैं।

हे सकडाल! उन महामहाण को सब से महान् मान कर तीनों लोक-स्वर्ग मृत्यु पाताल के प्राणियों ने महा पूजन की है।

मित्रों! उनकी पूजन पुष्पादि से की गई होगी, ऐसा आप मत समझना। कारण पुष्पादि से पूजन करने में 'महामहाण' में बाधा आ जाती है। जिन्हों ने 'मत मारो २' की महान् घोषणा की, उनकी पूजन में पुष्प काम में लाये जायें तो महामहाणपना उन में कैसे रह सकता है?

उववाई सूत्र में कोणिक राजाने भगवान् महावीर स्वामी की पूजा की वह पाठ इस प्रकार है—

तिविहाए पज्जुवासणाए पज्जुवासइ तं जहा-काइयाए, वाइयाए, माणसीयाए, काइयाए ताव संकुइ अग्गहत्थपाए सुस्सुसमाणे णमं समाणे अभिमुहे विणएण पंजालिउडे पज्जवासई वाइयाए जं ज भगवं वागरेइ एव मेअं भंते! तह मेयं भंते! अवितह मेय भंते! असंदिद्धमेयं भंते! इच्छिअ मेअं भंते! पडिच्छिअ मेअं भंते! इच्छिय पडिच्छिय मेअं भंते! से जहेयं तुब्भे वदह अपडि कूलमाणे पज्जुवासति माणसियाए महया संवेगं जणइत्ता तिव्वधम्माणु राग रत्तो पज्जुवासई

अर्थात् पूजन तीन प्रकार की होती है—मनसा वचसा और कर्मणा।

अर्हंत चाहे कहीं विराजमान हो आन्तरिक मन से उन का स्मरण करना मनकी पूजा है। अर्हंतों के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा कर उनके वचनों के माफिक काम करना वचन की पूजा कहलाती है। और उनको पंचांग नमाकर भक्ति पूर्वक नमस्कार करना, इसे काय-पूजन समझनी चाहिये।

पूजा पूज्य के अनुसार की जाती है अर्थात् जैसा पूज्य हो वैसी ही पूजा करनी चाहिये। क्या साधु की पूजन डोरा कंठी उनके गले में डालने से हो सकती है? क्या रुपैये पैसे देकर उनकी पूजा हो सकती है? क्या अतर फुलेल पान पुष्पाहार साधु की पूजन में आ सकता है?

'नहीं'।

क्यों? इसी लिये कि ये वस्तुयें, जिन गुणों के कारण साधु पूजनीय गिना जाता है, ऐसे पंच महाव्रतों का नाश करने वाली हैं। जिन वस्तुओं के द्वारा गुणों का नाश हो उसे पूजा कहनी चाहिये या अवज्ञा?

'अवज्ञा'।

व्यवहार में भी यह बात देखलें ठाकुर जी की मूर्ति पूजने वाले भाई, ठाकुरजी की पूजन किन वस्तुओं से करते हैं?

'चंदन पुष्प आदि से।'

और भंगी की?

'हैला भाड़ला वगैरा से।'

अब हैला भाड़लों से ठाकुरजी की और चंदन पुष्प आदि से भंगीजी की पूजन की जाय तो?

'उलटा काम कहलायेगा।'

अब विचार कीजिये, जिन अर्हतों ने 'माहणो ३' का महान् उपदेश दिया, पुष्पादि से उनकी पूजन करना क्या उनकी अवज्ञा नहीं है ? वैसे तो उन परमात्मा के चरणों में सर्वस्व समर्पण है पर भक्ति ऐसी करनी चाहिये जिससे वे प्रसन्न हों। वे वीतराग हैं अतएव राग पैदा करने वाली वस्तुओं से उनकी पूजा करना योग्य नहीं कहला सकता। उनकी पूजा मनसा वचसा और कायसा ही हो सकती है।

मैं कई बार कह चुका हुं कि यह धर्म वीरों का है-क्षत्रियों का है। आपने बनियों की पोशाक पहनली तो क्या, हैं तो आप वीर क्षत्रिय संतान ही।

मित्रों! धर्म का पालन कहने मात्र से नहीं होता। मुँह से कहना कुछ और है, और करके बतलाना कुछ और। क्षत्रिय लोग जिसको पचांग से नमस्कार करलेता है, उसके लिये वह प्राण समर्पण करने के लिये भी उद्यत रहता है।

नमस्कार खूब सोच समझ कर ही करना चाहिये। जो नमस्कार के योग्य हो, उसे करना चाहिये, न हो उसे न करना चाहिये। महाराणा प्रताप ने बादशाह को नमस्कार के अयोग्य समझा इसीलिये १८ वर्ष तक जंगल जंगल भटकता रहा, मखमली बिछौने को लात मार कर घास की शय्या पर सोना कबुल किया पर मस्तक न झुकाया। इसे कहते है-वीरों का धर्म।

आप लोग जिन साधुओं को मस्तक झूकाते हैं, 'तिखुत्तो कल्लाणं मंगलं' करते हैं, उनके घर आने पर रोटी देने में भी हाथ थर २ धुजने लग जाय, कहिये यह आपका कैसा पूज्य भाव? क्या यह धर्म है? या तो मस्तक झुकाना ही नहीं, यदि झुका दिया

तो धर्म के लिये सर्वस्व अर्पण करने के लिये तैयार रहना चाहिए।

सर्वस्व अर्पण से आप यह न समझ लेना कि हमारे धन के मालिक साधु बन जायेंगे। नहीं, साधु धन के मालिक कभी नहीं बनते। जो ऐसी लालसा रखते हैं वे सच्चे साधु भी नहीं कहला सकते। खैर—

देवता सकडाल से कहता है—हे देवाणु प्रिय! जब तुम्हारे घर त्रिलोक की विभूति अर्थात महामहाव पधारे उस समय धन भगवान प्रभु को वन्दना करना, बड़े भक्ति भाव से शय्या सथारा पाट पाटला से प्रतिलाभित करना।

भाइयों! देवता, सकडाल को ऐसी सूचना देकर वापस चला गया।

देवता के चले जाने पर सकडाल विचार करता है कि देवता ने मुझे सूचना दी है, वे महामहाव कौन होंगे? मेरे ख्याल से तो वह मेरे माने हुए गोशालक प्रभु ही होंगे। इस के सिवाय दूसरा और कौन हो सकता है।

देखिये, इस कुम्हार की अपने धर्म पर कितनी आस्था है!

प्यारे मित्रों! सकडाल के घर देवता आवे और आप महावीर के उपासक तथा श्रमणोपासक कहलाने वाले श्रावक देवताओं के पीछे इधर उधर मारे मारे फिरा करे, यह कैसी आश्चर्य की बात है।

आप कहेंगे कि—' महाराज! हमारे घर देवता नहीं आते इसलिये हम जाते हैं।'

मैं पूछता हूं कि—आपको जो वस्तु सकडाल को बड़े परिश्रम से मिली थी वह जन्म से ही मिल गई फिर देवता आकर क्या करे?

मित्रों ! जरा श्रद्धा रखिये और अपने अन्दर दैवी शक्तियें प्रकट करने के लिये उद्योग कीजिये। देवता लोग आपके चरणों में सिर झुकाएंगे।

जिस समय देवता ने सकडाल को महामहाण के आने की सूचना दी और कहा कि—तू ऐसा मत समझना कि मैं ही उनकी सेवा करूंगा, उनकी सेवा मनुष्य तो क्या देवता तक करते हैं।

'क्यों ?'

इसलिये कि वे 'तच्च कम्म सम्पया' है। 'तच्च कम्म सम्पया' उसे कहते हैं जिसके अन्दर किसी प्रकार का सन्देह न हो। जिस क्रिया के करने से जैसा फल आना चाहिये वैसा ही आवे, उसे तच्च (तथ्य) कहते हैं। जिस क्रिया के करने से जैसा फल आना चाहिये वैसा फल न आवे उसे तच्च (तथ्य) नहीं कह सकते। आम के वृक्ष के 'आम' आना तच्च है। आम के लिये क्रिया की जाय पर आम पैदा न हो उसे तच्च नहीं कह सकते। उदाहरण रूप—आक के वृक्ष को लगा कर आम लाना चाहे, यह क्रिया तथ्य नहीं कहला सकती। यह अतथ्य है।

'देवता ने तथ्य कर्म बतलाया, इससे सकडाल को क्या लाभ होगा ?'

'इस कर्म से महावीर के साथ संबंध स्थापित हो जायगा।'

रेल के ऐंजिन के कुंदे के साथ, डिब्बे का कुंदा जुड़ जाने से ऐंजिन उन डिब्बों को अपने साथ दूसरे स्टेशन पर लगा देता है। सब डिब्बे ऐंजिन नहीं बन सकते। यदि सब ऐंजिन बन जाय तो नैसर्गिक कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। ऐंजिन का धर्म है डिब्बों को खींच कर अपने साथ ले जाना। यदि वह इस काम

में उदासीनता करे तो उसका एंजिन पना खोटा है। यदि एंजिन इस काम के लिये तैयार है पर डिब्बे इस के साथ अपना सम्बन्ध नहीं जोड़ते तो उनका कम नसीब समझना चाहिये ।

मित्रों ! अवतारों के विषय में यही बात समझनी चाहिये । जिस व्यक्ति के अन्दर दूसरों को खींच कर अपने साथ सत्य मार्ग पर ले जाने की शक्ति होती है, उसे अवतार कहते हैं । हरेक मनुष्य अवतार नहीं बन सकता । अवतार इसी लिये प्रगट होते हैं कि लोगों को अधर्म मार्ग से छुड़ाकर धर्म मार्ग पर लावें । गीता के अन्दर भी यही बात कही गई है । *

'तीर्थंकर किसको कहते हैं ?'

'जिसके द्वारा संसार मार्ग का उल्लंघन हो ।'

'यह तीर्थंकरत्व कैसे पैदा होता है ?'

'सम्यक् ज्ञान, सम्यक् दर्शन और सम्यक् चारित्र से ।

'ये किस में पैदा होते हैं ?'

'मनुष्य में ।'

साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका ये सब तीर्थ हैं, तीर्थंकर नहीं । तीर्थंकर एंजिन है, तीर्थ डिब्बे ।

डिब्बे के अन्दर एक वर्ग वाला बैठे और दूसरे वर्ग वाले को उसमें बैठने का हक न मिले तो क्या यह जुल्म नहीं कहला येगा ? महसूल देकर डिब्बे के अन्दर बैठने का हक सब को बराबर है । मनुष्य ही नहीं, हाथी घोड़ा गाय भैंस आदि सब बैठते हैं । आप (श्रावक वर्ग) तीर्थ रूप डिब्बे हैं, अपने हृदय

---

* यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥ गीता ४ श्लोक ।

के अन्दर सब प्राणियों को स्थान दो, उनके लिये अपने घर के किवाड़ सदा खुल्ले रक्खो।

तीर्थ के अन्दर करुणा-दया होती है। आप तीर्थ कहलाते हैं आप के अन्दर दया अवश्य होनी चाहिये। जिसके अन्दर दया होती है वही धर्मी कहलाता है। जिन धर्मी कहलाने वाले साधु साध्वी श्रावक श्राविकाओं के अन्दर दया न हो वे धर्मी नहीं कहला सकते।

आज दया के ह्रास हो जाने से ही भाई भाई और विरादरी विरादरी में झगड़े चल रहे हैं।

तीर्थ कहलाने वाले भाइयों! आपके अन्दर मनुष्य के प्रति प्रेम हो, यह कोई बड़ी बात नहीं है। आपके अन्दर तो पशुओं तक की दया चाहिये।

थोड़े पशुओं के अभय दान के लिये रुपैये देकर आप यह मत समझिये कि—'हमारा काम पूरा हो गया।' इससे तो आपकी भावना और मंदी होजायगी। आप पशुओं के लिये रु० खर्च करें और मनुष्यों की तरफ से उदासीन रहेंगे तोभी लोग आप को पागल कहेंगे-मूर्ख समझेंगे। जिस मनुष्य के अन्दर पशुकी दया आई और मनुष्य की न आई वह सच्चा दयावान् नहीं कहला सकता। पशु की बनिस्वत दया करने का पहला अधिकार मनुष्य के प्रति होना चाहिये। जिसके हृदय में मनुष्य के प्रति दया आगई समझना चाहिये कि वह १८ पापों से छूट जायगा। जो मनुष्य मनुष्य के प्रति दया नहीं करता, उसके १८ पाप छूट नहीं सकते।

याद रखिये—झूठ मनुष्य के साथ ही बोला जाता है

चारी, दगा-फटका-लड़ाई-झगड़ा, मुकदमेवाजी मनुष्य के साथ ही होते हैं। अतएव मनुष्य से दया (प्रेम) रखनेवाला कभी इन कामोंको नहीं करता। इसीलिए कहना पड़ता है कि- मनुष्य दया रखनी चाहिये। इसके बिना कोई सिद्धि नहीं हो सकती। चाहे गले में जनोई डालिये, मुहपर मुहपत्ति बांधिये, ललाटपर तिलक लगाईये या मेरी तरह सिर मुडवाइये।

मैं कई बार बहनों तथा भाइयों के मुह से सुनता हू-'आलू खाने में इतना पाप है, हरी मिर्चे चीरने से इतनी विराधना होती है,' पर वह कभी नहीं सुनता कि-'हमें मनुष्यों की दया किस तरह करनी चाहिये, गरीबों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, हम गरीबों का उद्धार कैसे कर सकते हैं।'

प्लेग के समय, जब कि घरवाले भी अपने उत्तर दायित्व को भूलकर, घर के बिमार मनुष्य को छोड़ भाग जाते हैं, उस समय अमेरिका आदि देशों से आये हुए भाई बहनों को निर्भयता के साथ उसकी चिकित्सा का भार अपने ऊपर उठाये देखते हैं तब सहसा मुहसे निकल पड़ता है—'यह है मनुष्य दया!'

आज आप लोगों में ऐसा विश्वास घुस गया है कि प्रसूता स्त्री को पानी पिलाने से 'तप' का दंड लेना चाहिये।' हाय हाय, यह कैसा उलटा पाप। क्या इस निर्दयता को भी दया कहनी चाहिये? मैं तो नहीं कह सकता।

* * * * *

महामहात्म के पधारने की सूचना देकर देवता अपने स्थान पर चला गया, तब से रात भर मुकदालाल के मन में यही विचार

आन्दोलित हो रहा था कि हो न हो वे महामहाण मेरे पूज्य गुरु श्री गोशालक प्रभु ही होंगे।

दूसरे दिन प्रातःकाल जब हजारों नर नारियों के झुंड के झुंड सहस्त्रवन् उद्यान के अन्दर पधारे हुए महामहाण के दर्शन करने जाने लगे तब सकडाल भी स्नानादि से निवृत्त हो वस्त्र आभूषण पहन जाने को तैयार हुआ।

बहुत से भाई सोचते होंगे कि 'स्नान से निवृत्त हो' ऐसा कह कर तो महाराज ने आरंभ समारंभ करना बतला दिया। इन भाइयों को मैं क्या कहूं? क्या गणधरों के लिखे हुए पाठ को दबा लूं? और आप के अंध विश्वास के अनुसार उपदेश दूं? मित्रों! मेरे से तो ऐसा नहीं हो सकता। गणधरों के पाठों को दबा लूं ऐसी मेरी भावना नहीं है।

'सकडाल ने मंगल वस्त्र पहने' शास्त्र में ऐसा पाठ मिलता है। इस से मालूम होता है कि गृहस्थों के वस्त्रों में भी दो भेद होते हैं-एक मांगलिक,दूसरा अमांगलिक। शुद्ध और स्वच्छ वस्त्रों को शास्त्रकार मांगलिक कहते हैं और अशुद्ध तथा गन्दे वस्त्रों को अमांगलिक। आज कल के श्रावकों में बहुत से भाई अमांगलिक वस्त्र पहनने में ही अपना मंगल समझते हैं पर सच पूछा जाय तो यह समझ गृहस्थाश्रम धर्म से विरुद्ध है। यदि अमांगलिक वस्त्र पहनने से ही गृहस्थाश्रम धर्म की श्रेष्ठता होती तो जगह जगह श्रावकों की वंदन विधि में 'शुद्ध मंगल वस्त्र पहने' ऐसा कथन क्यों कर चलता। अतएव जैन धर्म की अवज्ञा हो, श्रावकों को मलीन रखने का आरोप साधुओं पर आये ऐसा अनुचित व्यवहार कोई बुद्धिमान् श्रावक नहीं करता।

सकडाल ने मंगल वस्त्र परिधान किये और थोड़े पर बहु मूल्य आभूषणों को पहन कर मनुष्यों से घिरा हुआ पोलासपुर के मधानकी तरफ रवाना हुआ।

वहां भगवान् महावीर के तेजस्वी रूपको देख कर प्रेम से गद् गद् हो भक्ति पूर्वक वन्दना और स्तुति की।

बाद में भगवान् ने सकडाल आदि श्रावकों को अपनी पवित्र अमोघवाणि सुनानी आरम्भ की।

मित्रों! यहां पर 'सकडाल आदि श्रावकों को,' इस पर विचार करने की जरूरत है। वहां पर बहुत से सेठ-साहूकार राजा आदि होंगे, उनमें से किसी के नाम के अगाड़ी 'आदि' शब्द न लगा कर सकडाल के अगाड़ी क्यों लगाया? इसका मतलब यही था कि पहले गुणों की पूजा होती थी। अमुकचंदजी सा' ही अगुआ बने रहें, यह बात पहले नहीं थी। जो गुणों में विशेष हो वही अगुआ।

भगवान् महावीर की देशना गंगा की पवित्र धारा के समान बहने लगी। उस अमोघ वाग्धारा की प्रशंसा कौन कर सकता है? अहा, उन लोगों को सहस्रशः धन्य है जिन्होंने भगवान् की वाणि सुनी।

मित्रों! उन लोगोंने भगवान् की अमोघ वाणि सुनकर आत्मगुण प्रगट किया। आप लोग मेरे से उपदेश सुनते हैं। मैं उन भगवान् की वाणि सुनाता हूं। आप इसे सुनकर कुछ आत्म गुण प्रगट करेंगे तो बड़ा कल्याण होगा।

भगवान् ने अपनी अमोघ धारा के अन्दर क्या फरमाया था, इसका इतिहास तो मेरे पास नहीं है पर उन्होंने अपने

उद्देश्य की पूर्ति के लिये मनोविजय का उपदेश जरूर दिया होगा।

मित्रों! मन पर विजय जरूर करना चाहिये। जो मन पर विजय नहीं करता उसके दुर्गुण दूर नहीं हो सकते। संसार के अन्दर जितने विजयी होते हैं उन सब से महाविजयी वह है जिसने मनका विजय कर लिया है।

एक राजा ने अपने भुज बल से बड़ी भारी विजय प्राप्त की। जब वह विजय प्राप्त कर घर लौटा तो बड़ी खुशी के साथ माता के पास नमस्कार करने गया। माता ने उसे देखकर मुंह फेर लिया। मातृ भक्त राजाने हाथ जोड़कर कहा-' माताजी! मेरे से क्या अपराध हुआ? आज मैं विजयी होकर आया हूं मैंने अपने बल को और आप की कूंख को लजाया नहीं है। आप की कीर्ति सब जगह फैल रही है। माताजी! ऐसे समय में आप नाराज होकर बैठे हैं, यह क्या बात? कृपा कर कहिये।

माता गंभीर होकर—तूने क्षत्रिय वीरता तो पालन करली पर अभी तू कायर है।

राजा चकित होकर—' यह कैसे माताजी?'

माता-

न विजये

बेटा! तूने संग्राम में विजय प्राप्त करली पर मैं इसे असली वीरता नहीं मानती। तुमने जड़ वस्तु को अपने कब्जे में करली पर इससे तुम्हारा क्या विकाश होगा? यह तो तुम्हें और दुखी बनाने वाली वस्तु है। मैं सच्चा विजयी उसे मानती हूं जिसने मनोविजय कर लिया हो। तूने अभी तक एक भी इन्द्रिय को वश में नहीं किया, मैं तुझे वीर कैसे कहूं?

एक तरफ हजारों युद्ध में विजय प्राप्त करनेवाला रावण और दूसरी तरफ राम। राम ने रावण को जीत लिया अब विजयी किस कहना चाहिए?

'राम को।'

क्यों? इसलिये कि उसने रावण को जीत लिया। रावण को असली हरानेवाला राम नहीं, पर उसकी इन्द्रियें थीं। यदि वह इन्द्रियों से न हार जाता तो उसे कोई न हरा सकता था। रावण इन्द्रियों से हार गया इसी लिये इन्द्रिय-विजयी राम ने रावण को हरा दिया।

माता अपने पुत्र को फिर कहती है—बेटा! तूने बड़ा भारी युद्ध जीत लिया पर अपने क्रोध को न जीत सका, बता मैं तुझे कैसे विजयी कहूं? एक स्त्री के थोड़े से हाव भाव से तेरा मन चंचल हो उठता है, संगीत के चार शब्दों को सुनकर तू कान देने लगता है, जिह्वा तेरे वश नहीं, आंखें तेरे अधिकार में नहीं, बतला मैं तुझे किस प्रकार विजयी कहूं? बेटा! याद रख, यदि तूने मनो विजय करलिया—इन्द्रियों पर अधिकार जमा लिया तो मैं मानूंगी कि तूने त्रिलोक को जीत लिया।

मित्रों! यह बात तो माता पुत्र की हुई। माता के कथनानुसार राजा ने किया पर अपने ने क्या किया? जरा इसका विचार करना चाहिये। दूसरों की बातों से अपने को क्या लाभ? जब अपन स्वयं करेंगे तभी अपने को लाभ होगा।

देशना (उपदेश) जब समाप्त हो चुकी तब महावीर प्रभु सकडाल से पूछते हैं—

सकडाल! कल तू अपनी अशोक वाटिका में बैठा था उस

समय तेरे पास एक देवता आया था ? क्या उसने खबर दी थी कि कल एक महामहाण आने वाले हैं ? क्या यह भी कहा था कि उनकी वंदना नमस्कार सेवा करना ? और यह सलाह दी थी कि भात, पाणी, वस्त्र, पात्र, पाट, पाटला प्रतिलाभना ?

सकडाल नम्रता से—' हां प्रभु, कहा था ? '

महावीर—उस देवता के चले जाने पर तेरे मन में ये विचार आये थे कि देवता ने कहे वैसे महा गुण मेरे गुरु गोशालक में ही हो सकते थे ? आज प्रातःकाल तूने सुना कि महामहाण पधारे हैं तब तेरे मन में ये विचार उठे थे कि ' मेरे गुरु गोशालक पधारे हैं, चलूं दर्शन करूं' क्या ये बातें सच हैं ?

सकडाल—सत्य है प्रभु, मैं गोशालक को ही पधारे जान कर यहां आया हूं।

महावीर—सकडाल ! जिस महामहाण के लिये देवता ने तुझे सूचना दी थी वह तेरे गुरु गोशालक के लिये नहीं थी।

सकडाल महावीर प्रभु के वचन सुन कर बडा चकित हुआ। मन में विचार करने लगा-इन्हों ने मेरे मन की गुप्त की गुप्त बातें प्रगट कर दीं, ओः इनके अन्दर कैसी अद्भुत शक्ति है ? देवता ने महामहाण के जिस प्रकार के लक्षण प्रगट किये थे वे सब लक्षण इनके अन्दर मिलते हैं, तो क्या ये (महावीर) मेरे गुरु गोशालक प्रभु नहीं हैं ? न होंगे। लोग इन्हे महावीर प्रभू के नाम से परिचय कराते हैं। ये गोशालक नहीं हैं, मत हों, ये सच्चे महा-महाण हैं इसलिये इनकी वंदना आदि करनी चाहिये। मैंने पहले जो वंदना की थी, वह मेरे गुरु गोशालक जान कर की थी। अतः मुझे इनको दुबारा नमस्कार करना चाहिये।

सकडाल खड़ा हुआ। महावीर प्रभुको वन्दना की, नमस्कार किया, बाद में हाथ जोड़ कर कहा-

पूज्यवर! पोलाशपुर नगर के बाहर मेरी ५०० दुकानें हैं, कृपा करके वहां पधारिये। वहां आपके योग्य सब प्रकार की सुभीता है।

प्रभूने प्रार्थना स्वीकार की। उसके वहां पधारे।

सकडाल ने प्रभु की सेवा, जिस प्रकार देवता ने बतलाई थी उसी प्रकार बड़ी भक्ति के साथ की।

भाइयों! महावीर प्रभु कुम्हार के घर गये। अब जरा इसका तुलनात्मक दृष्टि से विचार कीजिये इन्द्र, तीर्थंकर प्रभु के जन्म आदि कल्याण को पूजता है पर उसके घर न जाकर कुम्हार के घर गये। अब बतलाइये, इन्द्र बड़ा हुआ या यह कुम्हार?

'कुम्हार।'

आज यदि कोई मुनि, कुम्हार के घर चला जाय तो 'हा-हू' मचाना शुरू कर देते हैं। क्या आपने महावीर के महातत्वों के गूढ़ रहस्यों को जानने का प्रयत्न किया है? यदि किया होता तो आपके ऐसे संकुचित भाव न रहते। महावीर जानते थे कि-यह कुम्हार है, इसके यहां मिट्टी पानी अग्नि आदि का आरंभ समारंभ होता होगा पर फिर भी उसके घर पधारे। यहां यह बात तो निश्चय ही समझ लेनी चाहिये कि महावीर प्रभु अकेले न पधारे होंगे साथ में गौतम आदि गणधर और दूसरे मुनि भी होंगे।

इन्द्र के घर प्रभु पधारते तो उनका अतिथि सत्कार ज्यादा होता पर उसके यहां न जाकर मनुष्य का आतिथ्य स्वीकार

करते हैं। मित्रों ! आपके पास कितनी बड़ी सामग्री है, ऐसी सामग्री देवता के पास भी नहीं है। आप अपने को तुच्छ क्यों समझ रहे हैं ? क्यों नहीं अपनी शक्ति को प्रगट करते ?

आज प्रभु कुम्हार के घर क्यों पधारे ? इसलिये कि जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है उसी प्रकार प्रभु मनुष्य को सच्चा मनुष्य बनाने के लिये।

सकडाल सभ्य मनुष्य था पर सच्चे मनुष्य में जो खास गुण होता है उसकी उसमें कमी थी अर्थात् वह होनहारवादी था। वह समझता था कि जो कुछ होता है होनहार से ही होता है। उद्योग करने से कुछ नहीं होता। इसी भ्रम को दूर करने के लिये भगवान् ने जब वह चाक पर उतरे हुए बर्तनों के कुछ फरके पकने पर अपनी शाला के बाहर निकाल रहा था तब प्रश्नोत्तर करने शुरू किये।

आप लोगों को यह बात सुनकर आश्चर्य होता होगा कि जिसके ५०० दुकानें थीं, सैकड़ों नौकर थे, वह अपने हाथ से बर्तन बनाने का काम करता था ? बेशक वह बड़ा धनिक था, सैकड़ों नौकरों का मालिक था, फिर भी अपने हाथ से काम करता था। आज कल आप मालिक किसे कहते हैं ?

'जो स्वयं काम न करे।'

'सेठानी किसे कहते हैं ?'

'जो मजदूरनियों से काम कराती हो।'

हाथ से काम करने में सेठ और सेठानीजी को शरम आती है, उन्हें छोटे बन जाने का भय रहता है, पर मैं कहता हूं कि यह सब इनका ढोंग है। ऐसे तुच्छ विचारों को हृदय में स्थान देना

सकडाल खड़ा हुआ। महावीर प्रभु को वन्दना की, नमस्कार किया, बाद में हाथ जोड़ कर कहा—

पूज्यवर! पोलासपुर नगर के बाहर मेरी ५०० दुकानें हैं, कृपा कर के वहां पधारिये। वहां आपके योग्य सब प्रकार की सुभीता है।

प्रभु ने प्रार्थना स्वीकार की। उसके यहां पधारे।

सकडाल ने प्रभु की सेवा, जिस प्रकार देवता ने बतलाई थी उसी प्रकार बड़ी भक्ति के साथ की।

भाइयों! महावीर प्रभु कुम्हार के घर गये। अब जरा इसका तुलनात्मक दृष्टि से विचार कीजिये इन्द्र, तीर्थंकर प्रभु के जन्म बाद कल्याण को पूजता है पर उसके घर न जाकर कुम्हार के घर गए। अब बतलाइये, इन्द्र बड़ा हुआ या यह कुम्हार?

'कुम्हार।'

आज यदि कोई मुनि, कुम्हार के घर चला जाय तो 'हा-हू' मचाना शुरू कर देते हैं। क्या आपने महावीर के महावतों के गूढ़ रहस्यों को जानने का प्रयत्न किया है? यदि किया होता तो आपके ऐसे संकुचित भाव न रहते। महावीर जानते थे कि—यह कुम्हार है, इसके यहां मिट्टी पानी अग्नि आदि का आरंभ समारंभ होता होगा पर फिर भी उसके घर पधारे। यहां पर बात तो निश्चय ही समझ लेनी चाहिये कि महावीर प्रभु अकेले न पधारे होंगे साथ में गौतम आदि गणधर और दूसरे मुनि भी होंगे।

इन्द्र के घर प्रभु पधारते तो उनका अतिथि सत्कार ज्यादा होता पर उसके यहां न जाकर मनुष्य का आतिथ्य स्वीकार

तथा राजा।' जो राजा प्रजा के मत के अनुसार न चले, सबल प्रजा उस राजा को अपने पद से नीचे उतार देती है और दूसरा राजा स्थापित कर देती है। इतना ही नहीं, प्रजा 'स्वराज्य' भी स्थापन कर देती है।

राजा का प्रधान कितना ही विश्वास पात्र और कार्य दक्ष क्यों न हो, राज कर्मचारी कितने ही स्वामी भक्त, सेवा निष्ठ क्यों न हो पर राजा यदि आलसी ढोंगी होगा तो इन दुर्गुणों की छाप उनपर (राज कर्मचारियों पर) पड़े विना न रहेगी।

सेठों को भी यह बात याद रखने की है कि स्वयं भांग-ठंडाई पीने में मस्त रहें और सब काम मुनीमों गुमास्तों के भरोसे पर ही रक्खेंगे तो बुरे दिन नजदीक आने में देर न लगेगी।

जो किसान हल-जुताई आदि के कष्टों से डर कर मजदूरों के ही भरोसे पर लाभ प्राप्त करना चाहता है उसकी यह आशा निष्फल हुए विना नहीं रहती।

अगाडी के पुरुष हरेक काम अपने हाथों करते थे। जो मनुष्य अपने काम में भी लज्जा करता है वह सचमुच में आलसी है। और इस से भी आलसी तथा अपना ही सत्यानाश करने वाला वह शक्स है जो अपनी आजीविका के काम को स्वयं अच्छी तरह नहीं जानता।

जो मनुष्य जिस काम को नहीं जानता उसको उससे होने वाले फल का अधिकार नहीं है। जो कपडा बुनना नहीं जानता उसे कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं है। जो अन्न पैदा नहीं कर सकता उसे अन्न खाने का हक्क नहीं है। बुद्धिमानों को इसी प्रकार और-और बातें भी समझ लेनी चाहिये।

अपनी तुच्छता बतलाना है। जो सेठ या सेठानी अपने घमंड में रह कर नौकरों ही के द्वारा काम करवाते हैं, वह काम यथा योग्य सम्पन्न नहीं होता। बल्क उस काम का सत्यानाश हो जाता है। जो मालिक या मालकिन अपने हाथों से नौकरों से बढ़कर काम करते हैं, नौकरों पर उनका पूरा प्रभाव रहता है और व आलस्य रहित बन कर काम ठीक ढंग से करते हैं। जो मालिक या मालकिन आलस्य में पड़े रहते हैं; उनके नौकर कुछ भी काम सुधार कर नहीं करते और मुफ्त में पड़े २ तनख्वाह खाते हैं।

मित्रों! यह केवल आप लोगों के लिये ही नहीं है पर राजा महाराजाओं के लिये भी है। जो राजा महाराजा महलों में पड़े रहते हैं, राज्य का काम राज कर्मचारियों के भरोसे डाल देते हैं, उनके राज्य का नाश हुए बिना नहीं रहता। आप पृथ्वीराज चौहान के नाम से अनजान न होंगे। यह एक बड़ा भारी वीर पुरुष था। इस की वीरता की कहानियाँ मुर्दा दिलों में भी जान डालने वाली हैं। इसने कई काम एस किये जिनको देख कर या सुन कर लोगों को भ्रम हो जाता था कि यह कोई पुरुष है या देवता! पर जब से इसने संयुक्ता रानी के साथ १२ वर्ष तक महल में ही रहना किया, राज्य का कुछ भी काम स्वयं न कर सब कार्य राज्य कर्मचारियों के ही भरोसे पर रख दिया तब से इसकी शान शिथिल पड़ने लगी और राज्य का नाश होने लगा। फल स्वरूप स्वय ही गुलाम न बना पर सारे भारत को गुलाम बना दिया।

आपके कानों में सदा ये शब्द गूंजते रहते हैं कि—' यथा राजा तथा प्रजा ' पर इससे उलटा भी हो सकता है—' यथा प्रजा

मुंहकी तरफ ताकने लग गये तभी से इस देश का पतन होने लगा।

आज भारतवासी ऐसे पराधिन हो गये कि इनको अन्य भाषा, अन्य वेश, अन्य प्रकारका रहन सहन, अन्य नाच रंग बहुत पसन्द आते हैं। इन्हें भारतकी भाषा, भारतका वेष, भारत का रहन सहन बहुत बुरा मालूम होता है। पराये देश से भीख मांगते हैं—'कपड़ा भेजो।'

यहां के निवासियों का नैतिक पतन भी खूब हुआ। अधिकांशों का तो यह हाल है कि वे उपदेश के पात्र कहे जाने की भी योग्यता नहीं रखते।

कुदरत का नियम है कि दुःख निर्बलों को ही प्राप्त होता है, सबलों को नहीं। लोग बिचारे बकरों को बलिदान करते हैं क्या कोई सिंह को भी करता है?,

आज आप लोग इतने बैठे हुए हैं यदि कोई एक लट्ठ-धारी आ जाय तो उसका सामना कितने कर सकते हैं?,

श्रावकगण-'सब भाग जायँ।,

बस, क्या आप इसी बल पर महावीर के शिष्य बने हुए हैं? क्या महावीर के श्रावक पहले ऐसे डरपोक ही हुआ करते थे? नहीं नहीं, वे ऐसे वीर होते थे कि राक्षस के हाथ में खड़-खड़ाती तलवार देख कर भी डर नहीं लाते थे।

मित्रों आज आपकी और आपके देशकी इतनी अवनत दशा आलस्य के कारण ही हो रही है। आलसी का कोई भी सुधार नहीं हो सकता।

सकडाल आलसी नहीं था इसी लिये भगवान् ने उसे सुधारने का प्रयत्न किया। यदि वह आपकी तरह आलसी होता तो क्या वे उसे सुधार सकते थे?

भाइयों ! यह बात मैं अपने मन से ही नहीं पर शास्त्र के आधार से कह रहा हूं। पहले के जमाने में प्रत्येक को ७२ कला फार्मियात सीखनी पड़तीथी। क्या ७२ कला में खेती करना कपड़ा बुनना आदि कार्य नहीं आ जाते ?

' आ जाते हैं।'

शास्त्रों के अन्दर पालित श्रावक का वर्णन आया है। वह निग्रंथ प्रवचनों का जानने वाला था और था महावीर प्रभु का सच्चा दृढ धर्मी श्रावक। वह ७२ कलाओं का जानने वाला था। उसका विवाह समुद्र के पार किसी द्वीप की वणिक पुत्री के साथ हुआ था। इसके पुत्र का जन्म समुद्र में हुआ था इस लिये उसका समुद्रपाल नाम रक्खा था। इसका भी ७२ कलाएँ सिखलाई गई थीं। शास्त्र के अन्दर इसका कथन आया है–

आज जैन धर्मको बहुत सकुचित कार्य क्षत्र मान लिया गया है। अन्य लोग यही समझते होंग कि अत्यन्त सकु चित वृत्ति धारण करनेवाला ही जैन धर्म पालन कर सका है। साधारण मनुष्य क लिये भी जब यह पालना कठिन है तब राजा महाराजाओं के लिए कितना मुश्किल होगा। पर मित्रों ! असलियत में यह बात नहीं है। जैन धर्म का पालन बड़ २ महाराजाओं से ले कर साधारण से साधा-रण पुरुष भी कर सक्ते हैं। जैन धर्म विशाल धर्म है। इस के श्रावक पहले अपनी जरूरत की चीजों के लिये दूसरों का मुह नहीं ताका करते थे। आ परतन्त्रता से अपना जीवन व्यतीत करत हैं–छोटी २ चीजों क लिये भी आ मुहताज बने रहते हैं। अब व्यवहारिक सुख नहीं मिल सक्ता।

भारतवासियों ने स्वय काम करना छोड़ दिया, दूसर के

सकडाल ने पक्ष में आकर अर्थात् अपने पक्ष को न गिरने देने के लिये (भगवान् के प्रश्न के आशय को समझ कर) कहा—' भगवन्, यह सब होनहार से होता है, हम लोगों ने जो कुछ भी काम किये हैं वे सब होनहार के प्रताप से ही हुए है।

सकडाल ने ऐसा जवाब केवल अपने पक्ष को न गिरने देने के लिये ही दिया था पर वास्तव में कार्य की सिद्धि तो पुरुषार्थ से ही होती है।

कार्य सिद्धि के लिये तीन साधनों की जरूरत रहती है। जैसे—उपादान कारण, निमित्त कारण और कर्त्ता। घड़ा इन साधनों से ही बना। घड़ा बनाने के लिये जो मिट्टी आई वह उपादान कारण, घड़ा बनाने के चाक आदि साधन निमित्त कारण क्योंकि विना कारणों के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सक्ती और तीसरा कार्य करने वाला अर्थात् कर्त्ता। इन तीनों में से एक की भी खामी रह जाय तो कार्य नहीं बन सकता।

शायद आप लोग इसको अच्छी तरह न समझ सके होंगे। अतः रोटी के ऊपर यह बात घटा कर समझाता हूं। बहिनें रोटी बनाती हैं। रोटी आटे की बनती है। रोटी बनाने के लिये आटा उपादान कारण, साथ में चकला वेलन आदि निमित्त कारण है और बनाने वाली बाई कर्त्ता हुई।

महावीर प्रभुने जो प्रश्न किया उसका उत्तर मिलने पर भगवान फरमाते हैं—सकडाल! यह घड़ा पहले नहीं था, जब था नहीं और बाद में बना, इसमें क्रिया जरूर की गई, जब क्रिया की गई तो क्रिया के सद्भाव में कर्ता अवश्य ही साबित होता है। क्रिया के विना कर्म नहीं और कर्ता के बिना क्रिया नहीं। कर्ता के पुरुषार्थ करने पर ही क्रिया बनती है, यह बात

'नहीं।'

मित्रों! अब भगवान् उस सकडाल की परिक्षा लेते हैं। क्या लेते हैं, सुनिये—

'सद्दालपुत्ता! एस ण कोलाल भण्डे कओ?,

'सकडाल पुत्र! ये भंडे किस प्रकार बने हैं?,

देखिये महावीर का युक्तिवाद! क्या उन्हें मालूम नहीं था कि भंडे किस प्रकार बनते हैं? मालूम थी पर लोगों को पाठ देन के लिय और उसक (सकडाल क) कार्य की सिद्धि क लिय यह प्रश्न करते हैं।

सकडाल उत्तर देता है—

एसणं भन्ते! पुव्विं मट्टिया आसी, तओ पच्छा उदएणं तीमति छारेणय करसेणय एक करेइ मिसमहिति चक्के आरुहिज्जति ...

प्रभो! पहले मिट्टी लाई गई बाद में पानी से भिगाई गई, इसक बाद राख और लाद मिलाई गई फिर खूब गोंदी गई, जब मिट्टी अच्छी तरह काम लायक बन गई तब चाक पर धरा कर य बर्तन बनाये गय हैं।

मित्रों! बर्तन बनाने का तो क्या सारी बातों का ज्ञान भगवान् को था पर फिर भी कुम्हार स एसा प्रश्न किया इसका क्या मतलब?

इसका मतलब यह था कि सकडाल भवितव्यवादी 'होन हारवादी' था। वह पुरुषार्थ को नहीं मानता था। इसीलिये उसी क मुंह से पुरुषार्थ की सिद्धि कबूल कराने के लिये भगवान् न यह प्रत्यक्ष का प्रश्न पूछा था।

सकडाल–मैं उस दुष्टको अवश्य दंड दूंगा। मैं उसे लातों से घुस्सों से, लकड़ी से, सब प्रकार दंड दूंगा और मौका आ पड़े तो उसके प्राण भी ले लूं!

सकडाल शायद ऐसा जोशीला उत्तर नहीं देता 'पर तेरी भार्या अग्निमित्रा पर कोई दुष्ट जबरदस्ती अनाचार सेवन करे तो क्या तू उसे दड देगा ?,' इसी के उत्तर में उसने ऐसा कहा।

मित्रों! सकडाल ने ऐसा उत्तर क्यों दिया, इसका रहस्य वही समझ सक्ता है जो वास्तव में पति कहलाने योग्य है। इसका रहस्य वह मनुष्य नहीं समझ सक्ता जो 'भैयों' के भरोसों पर स्त्री की रक्षा कराते हैं। आज लोग छोटे २ बच्चों का व्याह कर देते हैं। वे बिचारे समझते ही नहीं कि व्याह किस चिड़िया का नाम है। जब वे समझते ही नहीं, तब स्त्रियों की रक्षा का रहस्य वे क्या समझते होंगे?

महावीर प्रभु कहते हैं कि–भाई, तू कहता है कि 'मैं उस पुरुष को दड दूंगा' यह बात तो तेरे सिद्धान्त के खिलाफ मालूम हुई कारण तू कहता है कि जो होनहार होता है वही होता है। तब उस पुरुष ने—जिसने घड़े आदि बर्तन चुराये, तोड़े, फोड़े या फेंक दिये उसने यह काम होनहार के अधीन होकर ही किया। इसी प्रकार जिस पुरुष ने तुम्हारी स्त्री पर अत्याचार किया वह भी होनहार के वश से किया फिर तुझे दंड देने की क्या आवश्यक्ता? यदि तू देता है तो यह काम तेरे 'नियतिवाद' के विरुद्ध है। क्या तुझ ऐसी हालत में नियतिवाद स्वीकार है?

सकडाल का हृदय हिलगया। कुछ विचार में पड़ा। उसके मन ने कबूल किया कि पुरुपार्थ में सब कुछ है, आलसी जीवन से कुछ भी नहीं होता।

हरेक मानता है । तू ज़रा मोटी बात से समझ कि घड़ा बनाने के लिये सब से पहले मिट्टी लाई गई, मिट्टी को घड़ा नहीं कह सकते । बाद में मिट्टी भिगाकर उसमें खाद व राख मिलाई गई, तब भी उस घड़ा न कहा और न कह ही सकते हैं फिर उस कमाई हुई मिट्टी को चाक पर चढ़ाई, क्रिया करने पर उसका घड़ा बनाया गया । प्रिय सकडाल ! इस घड़े बनाने में उद्यम कर्म बल वीर्य पुरुषार्थ प्रधान है, यह बात तू मानता है ?

सकडाल—' नहीं ।'

महावीर प्रभु—यदि नहीं तो क्या मानता है ?

सकडाल पक्ष में आकर कहता है—घड़ा बिना उद्यम भवितव्यता से बना है ।

महावीर—तुमने यह नियतिवाद कहा, क्या यह ठीक है ?,

सकडाल–' जी । '

महावीर–' तब एक प्रश्न उठता है । '

सकडाल–' क्या ? '

महावीर–' तेरे कच्चे तथा पक्के घड़ों को कोई पुरुष चुरा ले जाय, इधर उधर बिखेर दे, तोड़ फोड़ डाले तो तू उस पुरुष के साथ क्या बर्ताव करेगा ? तेरी भार्या अग्निमित्रा, जिसे तू बहुत प्यार करता है यदि उस पर कोई दुष्ट जबरदस्ती अनाचार सेवन करे तो क्या तू उसे दण्ड देगा ? ' *

---

* सद्दालपुत्ता ! जइ णं तुम्भे केइ पुरिसे वायाहयं पक्केल्लयं कोलालभंडं अवहरेज्जा वा विक्खिरेज्जा वा भिंदेज्जा वा अच्छिंदेज्जा वा परिट्ठवेज्जा वा अग्गिमित्ताए वा भारियाए सद्धिं विउलाइं भोगभोगाइं भुंजमाणे विहरेज्जा, तस्स णं तुम्भं पुरिसस्स किं दण्डं वत्तेज्जासी ?

ऽ अहं णं तं पुरिसं आओसेज्जा वा हणेज्जा वा बंधेज्जा वा तज्जेज्जा वा तालेज्जा वा निच्छोडेज्जा वा निब्भच्छेज्जा वा अकाले चेव जीवियाओ ववरोवेज्जा वा ।

प्रतिकार करूंगा तो यह बड़ा आदमी है, मुझे कहीं फंसा देगा या जूते मारेगा, इसलिये चुपचाप रहना ही अच्छा है।

मित्रों ! एक तो वह पहला पुरुष था जिसने मनको शान्त रख कर क्षमा की। दूसरा वह मनुष्य है जिसने यथेाचित उसका प्रतिकार किया, उसका अपमान सहन न किया और तीसरा यह पुरुष है जिसने मन को शान्त नहीं किया पर डर कर शांति रखता है। आप इन तीनों में से किसे अच्छा समझेंगे ?

'पहले को'।

क्यों ? इसलिये कि उसने शक्ति रखते हुए भी शान्ति के द्वारा क्रोध का बहिष्कार कर दिया है। पहले मनुष्य ने सच्ची शांति प्राप्त की, दूसरे ने अपने व्यवहार का पालन किया और तीसरे ने कपट पूर्ण शांति अवलंबन की, इसलिये पहला ऊंचा, दूसरा मध्यम और तीसरा नीच है।

शास्त्र के अन्दर पहले मनुष्य को सात्विक,दूसरे को राजसिक और तीसरे को तामसिक प्रकृति का कहा है।

आज संसार में तामसिक प्रकृति अर्थात् तमोगुण बहुत बढ़ गया है इस लिये संसार में शांति नजर नहीं आती।

तमोगुणी कायर होते हैं।

जो मनुष्य घर के कार्य भार को वहन न कर सकने के कारण दीक्षा अंगीकार करता है, वह सच्चा त्यागी नहीं कहला सकता।

शास्त्र के अन्दर अहंकारी, क्रोधी, प्रमादी, रोगी आदि के लिये दीक्षा ग्रहण करने का निषेध है।

मित्रों ! महावीर प्रभु की युक्ति संगत दलील सुन कर सकडाल

सकडाल ने स्त्री पर अत्याचार करने वाले को दंड देने का कहा, यह उसका पुरुषार्थ था। कायर कुछ भी नहीं कर सकता यह अपनी कायरता से कहता है कि 'मैं अत्याचार करने वाले को क्षमा देता हूं।' पर वास्तव में इसे क्षमा नहीं कह सकते। यह क्षमा 'अधम क्षमा' है।

मित्रों! इस बात को शायद आप अच्छी तरह न समझ सके होंगे, इसलिये उदाहरण देकर समझाता हूं—

तीन पुरुष साथ जा रहे हैं, किसीने उनको गालियें दीं। उनमें से एक आदमी सोचता है-इसने हमें चोर, बदमाश, लंपट आदि कहा है, क्या वास्तव में मैं चोर हूं? यदि मैंने चोरी, बदमाशी, लंपटता आदि की, तब तो मुझे इन विशेषणों से पुकारना ही चाहिये। यह कोई गाली नहीं है। इसने तो मेरा गुण प्रगट किया है। यदि मैंने चोरी आदि नहीं की और इन विशेषणों से ताना मारता है तो मुझे समझना चाहिये कि चोर, बदमाश, लंपट को लोग बुरा कहते हैं, समाज में इनका आदर नहीं होता, यह मेरे लिये गाली नहीं पर उपदेश है। मुझे इसमें बुरा मानने की क्या जरूरत!

अब दूसरा मनुष्य विचार करता है कि इसने मुझे व्यर्थ में गाली दी, यह मेरे लिये इज्जत हतक की बात है, लोग सुनकर मुझे अ-विश्वास की दृष्टि से देखेंगे अतः इसे प्रतिवाद रूप में कुछ दंड देदेना चाहिये या राज्य कानून से इसे दंडित करना चाहिये ताकि भविष्य में किसी को झूठा बदनाम न करे।

तीसरा, उस मनुष्य की गालियें सुन कर जलता है, मन में द्वेष रखता है, पर इसलिये चुप चाप रहता है कि यदि मैं कुछ

दूसरा उदाहरण,-आपको आमकी जरूरत है, आप बाजार गये और आम खरीदे । यद्यपि आपको आम के रस की जरूरत है तो भी उस रस की रक्षा करने वाले या यों कहिये कि रस पैदा करने के मूल साधन गुठली छेतरा आदि को भी पैसे देकर खरीद लाते हैं। आप आम चूसने पर गुठली तथा छेतरे आदिको फेंक देंगे तोभी उसके लिये पैसे देने ही पड़ते हैं। कई वार आप आमों के साथ करंडिया और घांस भी लाते हैं। क्यों? इसलिये कि उनके बिना आप आमों की रक्षा अच्छी तरह नहीं कर सकते। आपका आखिरी कार्य यद्यपि रस चूसना ही है पर रस रक्षा के इतर साधनों को पहले से ही त्याग देने से इष्ट कार्य सफल नहीं हो सकता।

मैं पहले ही कह चुका हूं कि प्रत्येक कार्य क्रमसर होता है और होना चाहिये। विना ऐसा किये काम ठीक नहीं होता। आप लोग आम खाते हैं, शरीर को किस प्रकार पोषण करता है इसकी आपको मालूम नहीं है यदि मालूम हो तो समझ सकते हैं कि क्रम विकाश का नियम कितना मजबुत है।

आप आम आदि पदार्थ शरीर पोषण के लिये खाते हैं। पर खाते ही शरीर का पोषण नहीं हो जाता, क्रम से होता है। जिस आमको आप चुसते हैं, पहले वह आमाशय में जाकर पचता है। पचने पर विशेष प्रकार का रस बनता है। उस रस का उपयोगी भाग रक्त बन जाता है और अनुपयोगी भाग मल मूत्र के रास्ते बाहर निकल आता है। रक्त मोटी तथा छोटी नसों के द्वारा सारे शरीर में फैलता है। रक्त के दो भाग हो जाते हैं। शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध रक्त लाल रंग का होता है

का हृदय हिल गया यह बात मैं कह चुका हूं। फिर क्या हुआ इसके लिये शास्त्र लिखता है—

' तएणं से सद्दालपुत्ते आजीविओवासए समणं भगवं महावीरं वन्दइ नमसइ २ त्ता" .. '

अर्थात्—सकडाल ने श्रमण भगवान् महावीर को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया।

सकडाल न पहले महावीर प्रभु को जो वंदना आदि की थी; वह, देवता के कहने से, महावीर के अतिशय से या लोगों के लिहाज स की थी। हार्दिक प्रेम से नहीं।

प्रश्न उठ सकता है कि उसने ऐसा क्यों किया? इसका उत्तर यही है कि वह निश्चय और व्यवहार दोनों को पालता था।

बुद्धिमान् श्रावक ऐसा ही करता है। पर आज कल देखा जाता है कि बहुत से भाई निश्चय पर बहुत जोर देते हैं पर व्यवहार की तरफ बिलकुल उपेक्षा भाव दिखाते हैं। इस वक्त वे भाई भूल जाते हैं कि व्यवहार का सम्यक् प्रकार से पालन करने पर ही निश्चय का रास्ता ठीक हाथ में आता है। जो व्यवहार को तुच्छ समझता है उसे 'निश्चय' अच्छी तरह प्राप्त नहीं होता। निश्चय पर विशेष आग्रह करने पर व्यवहार हवा हो जाता है। याद रखना चाहिये कि शास्त्रों का पालन करने वाला व्यवहार ही है। साधु और श्रावक का काम भी व्यवहार से ही चलता है।

मित्रों! हरेक वस्तु के दो अंग होते हैं। एक निज का और दूसरा रक्षा का। उदाहरण रूप-धन और तिजोरी का संबंध। धन सब प्रकार से गृहस्थों के लिये उपादेय है पर उसकी रक्षा के लिए तिजोरी की गिनती भी उसी के साथ है।

की। अन्य लोगों ने भी सुनी और लाभ उठाने का प्रयत्न किया। वर्षा किसी खास के लिये नहीं बरसती उसका उद्देश्य तमाम वनस्पतियों को हरीभरी करने का है वर्षा का लाभ वेही किसान उठा सकते हैं जो उद्योगी होते हैं । आलसी किसान उससे लाभ नहीं उठा सकते । उन आलसियों के लिये वर्षा बरसना न बरसना बराबर है।

प्रभु की वाणि सुनने पर सकडाल की इच्छा भगवान् के पास से १२ व्रत धारण करने की हुई । भगवान ने उसकी इच्छा पूरी की।

वीर प्रभु की वाणि सुनने पर सकडाल को उस प्रकार आनन्द आया जिस प्रकार निर्धन को धन, अपुत्र को पुत्र और रंक को राज्य मिलने से आया करता है।

सकडाल ने भगवान् महावीर के धर्म को धारण कर लिया है ऐसा जान कर उसका पूर्व गुरु गोशालक अपने धर्म पर उसे पुनः आरूढ करने के लिये सकडाल के पास आया।

मित्रों! यहां यह कह देना जरूरी है कि धर्म पर जिस की पूरी आस्ता हो जाती है उसे फिर कोई नहीं डिगा सकता। महावीर के धर्म और गोशालक के धर्म में बड़ा भारी फर्क यह था कि महावीर आत्मा को कर्ता मानते थे और इसी का प्रचार दुनियां में करते थे। पर गोशालक इस सिद्धान्त से बिलकुल भिन्न मत रखता था। वह इस सिद्धान्त का प्रचार करता था कि जो कुछ होता है वह होनहार याने भवितव्यता से होता है। सकडाल पहले इसी सिद्धान्त का मानने वाला था पर उसके हृदय से अब यह भाव मिटकर इस बात पर पूरा दृढ हो गया है कि जो कुछ होता है वह आत्मा के कर्म का ही फल है।

और मधुर काले रंग का। रक्त की और भी कई क्रियायें होती हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म पोषण तत्त्व आंखों को मिलता है और स्थूल से स्थूल स्पर्श इन्द्रिय को। रक्त से मांस, मेदा, अस्थि मज्जा, शुक्र बनते हैं।

आप लोगों ने शरीर पोषण की मोटी बात समझी इस उदाहरण से आपको आत्मिक तत्त्व की तरफ ध्यान देना चाहिये। आत्मिक तत्त्व की परम सीमा तक पहुंचने के लिये आपको पहले दूसरी बातों की भी रक्षा करनी चाहिये, बिना ऐसा किये आप आत्मिक तत्त्व तक पहुंच नहीं सकते।

क्रमपूर्वक विकास करते जाना ही उन्नति का मूल मन्त्र है।

सकडाल ने पहले भगवान को नमस्कार किया था वह व्यावहारिक दृष्टि से किया था अब उसने हृदय के प्रेम से किया और बोला—

इच्छामि णं भन्ते! तुम्मं अन्तिए धम्मं निसामेत्तए, तए णं समणे भगवं महावीरे सद्दालपुत्तस्स आजीवि ओवासगस्स तीसे य जाव धम्मं परिकहेइ।

प्रभो! मैं धर्म सुनना चाहता हूं।

सकडाल ने पहले धर्म सुना था पर सुना था ऊपर के मन से। हृदय के प्रेम से नहीं। जो मनुष्य ऊपर के मन से धर्म सुनता है उसे कोई धर्म समझ में नहीं आता। धर्म तभी समझ में आता है जब हृदय के प्रेम से सुना जाय।

भगवान् महावीर ने सकडाल के प्रार्थना करने पर धर्म देशना और आरम्भ की। यद्यपि धर्म देशना सकडाल के लिये आरम्भ की, पर इसका मतलब यह नहीं है कि इसी के लिये

की। अन्य लोगों ने भी सुनी और लाभ उठाने का प्रयत्न किया। वर्षा किसी खास के लिये नहीं बरसती उसका उद्देश्य तमाम वनस्पतियों को हरीभरी करने का है वर्षा का लाभ वेही किसान उठा सकते हैं जो उद्योगी होते हैं। आलसी किसान उससे लाभ नहीं उठा सकते। उन आलसियों के लिये वर्षा बरसना न बरसना बराबर है।

प्रभु की वाणि सुनने पर सकडाल की इच्छा भगवान् के पास से १२ व्रत धारण करने की हुई। भगवान ने उसकी इच्छा पूरी की।

वीर प्रभु की वाणि सुनने पर सकडाल को उस प्रकार आनन्द आया जिस प्रकार निर्धन को धन, अपुत्र को पुत्र और रंक को राज्य मिलने से आया करता है।

सकडाल ने भगवान् महावीर के धर्म को धारण कर लिया है ऐसा जान कर उसका पूर्व गुरु गोशालक अपने धर्म पर उसे पुनः आरूढ करने के लिये सकडाल के पास आया।

मित्रों! यहां यह कह देना जरूरी है कि धर्म पर जिस की पूरी आस्ता हो जाती है उसे फिर कोई नहीं डिगा सकता। महावीर के धर्म और गोशालक के धर्म में बड़ा भारी फर्क यह था कि महावीर आत्मा को कर्ता मानते थे और इसी का प्रचार दुनियां में करते थे। पर गोशालक इस सिद्धान्त से बिलकुल भिन्न मत रखता था। वह इस सिद्धान्त का प्रचार करता था कि जो कुछ होता है वह होनहार याने भवितव्यता से होता है। सकडाल पहले इसी सिद्धान्त का मानने वाला था पर उसके हृदय से अब यह भाव मिटकर इस बात पर पूरा दृढ हो गया है कि जो कुछ होता है वह आत्मा के कर्म का ही फल है।

और अशुद्ध काले रंग का । रक्त की और भी कई क्रियाएँ होती हैं । सूक्ष्म से सूक्ष्म पोषण तत्त्व आत्मा को मिलता है और स्थूल से स्थूल स्पर्श इन्द्रिय को । रक्त से मांस, मेदा, अस्थि मज्जा, शुक्र बनते हैं ।

आप लोगों ने शरीर पोषण की मोटी बात समझी इस उदाहरण से आपको आत्मिक तत्त्व की तरफ ध्यान देना चाहिये। आत्मिक तत्त्व की चरम सीमा तक पहुंचने के लिये आपको पहले दूसरी बातों की भी रक्षा करनी चाहिये, बिना ऐसा किये आप आत्मिक तत्त्व तक पहुंच नहीं सकते।

क्रमसर विकाश करते जाना ही उन्नति का मूल मंत्र है।

सकडाल ने पहले भगवान का नमस्कार किया था वह व्यवहारिक दृष्टि से किया था अब उसने हृदय के प्रेम से किया और बोला—

इच्छामि य भन्ते ! तुब्भं अन्तिए धम्मं निसामेत्तए, तए णं समणे भगवं महावीरे सद्दालपुत्तस्स आजीवि आवासमस्स तीसे य जाव धम्मं परिकहेइ ।

प्रभो ! मैं धर्म सुनना चाहता हूं ।

सकडाल ने पहले धर्म सुना था पर सुना था ऊपर के मन से । हृदय के प्रेम से नहीं । जो मनुष्य ऊपर के मन से धर्म सुनता है उसे कोई धर्म समझ में नहीं आता । धर्म तभी समझ में आता है जब हृदय के प्रेम से सुना जाय ।

भगवान् महावीर ने सकडाल के प्रार्थना करने पर धर्म देशना और आरंभ की । यद्यपि धर्म देशना सकडाल के लिये आरम्भ की, पर इसका मतलब यह नहीं है कि इसी के लिये

तो संसार की कैसी स्थिति हो जाय ? कैसा हाहाकार मच जाय ? इन्हीं सब सिद्धान्तों को पोचे देख कर सकडाल ने महावीर के सिद्धान्त को बड़ी भक्ति पूर्वक स्वीकार किया।

जब गोशालक सकडाल के पास पहुंच रहा था तब सकडाल समझ गया कि यह मेरे पूर्व के गुरु मुझे अपना सिद्धान्त फिर मनवाने के लिये आये हैं। सकडाल चुपचाप बैठा रहा, मुंह से एक शब्द भी न बोला।

गोशालक कोई मूर्ख तो था ही नहीं, बड़ा बुद्धिमान और विचक्षण था। उसने सकडाल के भावों को ताड़ लिया।

मित्रों ! आप जानते हैं कि गोशालक सकडाल का पूर्व गुरु था, फिर वह ऐसा उदासीन क्यों रहा ? इस लिये कि गोशालक का सिद्धान्त मेरे लिये और जगत के लिये अकल्याणकारी है। ऐसे सिद्धान्त वादी के प्रति विनय भक्ति प्रदर्शित करना, उसके सिद्धान्त को मान देना है। इससे बड़े अनर्थ की संभावना रहती है। इसी लिये सकडाल ने ऐसा भाव प्रदर्शित किया। इसे कहते हैं 'असहयोग।'

जिस प्रकार धर्म सिद्धान्त के लिये असहयोग करना जरूरी है उसी प्रकार यदि लौकिक नीति पूर्ण व्यवहारों में राज्य की तरफ से अन्याय मिलता हो ऐसी दशा में राज भक्ति युक्त सविनय असहकार करना प्रजा का मुख्य धर्म माना गया है। वह प्रजा नपुंसक है जो अन्याय को चुपचाप सहन कर लेती है और चु तक भी नहीं करती। ऐसी प्रजा अपना ही नाश नहीं करती पर उस राजा का भी नाश का हेतु बन जाती है जिसकी वह प्रजा है। जो प्रजा अपने में इतना बल

आत्मा को कर्ता धर्ता मानने वाले सिर्फ महावीर ही नहीं पर श्रीकृष्ण न अर्जुन को भी इसीका उपदेश गीता में दिया है।

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयत्
आत्मैव आत्मनो बन्धु रात्मैव रिपुरात्मनः।

अर्थात् हे अर्जुन! अपनी आत्मा से ही अपनी आत्मा का उद्धार करना चाहिये। आत्मा ही आत्मा का बन्धु और आत्मा ही आत्मा का रिपु है।

आप लोग जान गये होंगे कि महावीर प्रभु और श्रीकृष्ण के उपदेश में कितनी साम्यता है, बिल कुल मिलते जुलते। परन्तु जो होनहार को कर्ता मानते हैं तो ऐसी ऐसी बातें आकर सामने खड़ी हो जाती हैं कि उनका वे निराकरण नहीं कर सकते। उदाहरण समझिये कि लड़का स्कूल में पढ़ने जाता है। अब उस लड़के का पढ़ाना लिखाना प्रश्नोत्तर करना ये सब क्यों किये जाते हैं! जहां भवितव्यता का ही सिद्धान्त माना जाता है वहां इन कार्यों की कोई जरूरत मालूम नहीं पड़ती। क्योंकि इस सिद्धान्त के अनुसार लड़का अपने आप पढ़ लिख जायगा। पर हम इससे उलटा ही देखते हैं। मास्टर लड़के को पढ़ाता है तब पढ़ता है और सिखाता है तब सीखता है। इससे यही नतीजा निकलता है कि कर्ता के बिना कर्म होना असंभव है। मिट्टी में घड़ा बनने की ताकत है पर यदि कुम्हार बनाने का काम न करे तो! बहनें भवितव्यता पर ही रह कर आटे को चूल्हे के पास रखदे तो रोटी बन सकती है!

'नहीं।'

अनुमान कीजिये कि यदि चार दिन ही भवितव्यता के सिद्धान्त को मानकर आटे के भरोसे पर रोटी बनाना छोड़ दे

जनता ने जिन पुरुषों को नेता या श्रेष्ठ पुरुष मान लिया है उन्हें ऐसा मार्ग अवलम्बन करना तथा अपने आचरण ऐसे रखने चाहिये जो दूसरों के आदर्श रूप हों। क्योंकि लोग नेताओं तथा अगुआओं का ही अनुकरण करना चाहते हैं। गीता में कहा गया है-

यद्यदा चरति श्रेष्ठो तत्तदेवो जनोत्तरः।
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते॥

मित्रों! इतनी लम्बी बात कहने का मेरा मतलब यह था कि वह सकडाल कुम्हार होते हुए भी श्रेष्ठ पुरुषों में गिना जाता था। यदि वह गोशालक के सिद्धान्त के प्रति असहयोग न करता तो दूसरे भोले लोग उस सिद्धान्त के अगाड़ी सिर झुका देते और अकर्मण्य बन जाते।

जरा आप भी सोचिये, क्या कर्ता को भूल जाने से काम सुधर सकते हैं? सिर्फ होनहार पर ही बैठे रहने से कोई काम बन सकता है?

मैंने पहले दृष्टान्त दिया था कि बहनें यदि होनहार के भरोसे पर ही रोटी का काम दो-चार दिन के लिये छोड़ दें तो संसार की क्या स्थिति हो? पुरुष एक दिन भी होनहार के भरोसे पर रहकर धोती न पहने तो कैसी बीते? नंगा होने पर दोष किसे दिया जाय? क्यों कि जहां होनहार का सिद्धान्त माना जाता है वहां दूसरे और किसी को तो दोष देही नहीं सकते। लड़के पढ़ने जाते हैं फिर उनकी परीक्षा लेकर योग्यतानुसार नंबर देकर फैल पास क्यों किया जाता है? क्यों उन्हें उत्तेजना दी जाती है कि 'यदि तुम पास हुए तो इनाम दिया जायगा'। किसान बरसाद के दिनों में बरसाद

नहीं रखती कि उस अन्याय का पूर्ण प्रतिकार कर सके, एस मौके पर नीति विशारद सलाह देते हैं कि-कम से कम इतना तो जरूर ही राजा तक प्रगट कर दे कि अमुक कानून या कार्य हमारे लिये हित कर नहीं है।

कौरव पांडवों के युद्ध में दुर्योधन की तरफ बड़ा विश्वास भीष्म और द्रोण आदि थे। वे जानते थे कि दुर्योधन का पक्ष अन्याय का है और युधिष्ठर का न्याय का। ये लोग अन्न दुर्योधन का खाते थे इसलिये उसके विरुद्ध शस्त्र उठाना हेय समझते थे पर फिर भी अपने हृदय के भाव स्पष्ट तया व्यक्त कर देने में नहीं हिचकिचाए।

अन्याय के प्रति अ-सहयोग न करने से बड़ा भारी अनर्थ हो जाता है यह बात मैं ऊपर कह चुका हूं। पुष्टि के लिये आप महाभारत के युद्ध के ऊपर ही दृष्टि डालिये। भीष्म द्रोण आदि यदि कौरवों से अ-सहयोग कर देते तो इतना बड़ा रक्तपात न होता और इस देश के पतन की नींव न पड़ती। अन्याय के प्रति अ-सहयोग न करने के फल स्वरूप ही रक्त की बड़ी भारी नदी बही और देश का अधःपतन इतना हुआ कि सदियें बीत जाने पर भी सम्हल न सका।

कौन सा काम अन्याय का है और कौनसा न्याय का; किस कानून से प्रजा के कल्याण की सम्भावना है और किस से अ-कल्याण की; यह बात हरेक मनुष्य नहीं समझ सकता। समझदारों का कर्तव्य है कि इस बात का ज्ञान प्रत्येक को करावें। जो इस प्रकार कल्याण का ज्ञान समय समय पर कराते रहते हैं, उन्हें जनता अपना पूज्य नेता मानती है।

पालन करता था, और वह भी सभ्यता के साथ। यही कारण है कि भगवान् महावीर भी जिस सभ्यता के साथ एक राजा को उपदेश देते हैं उसी प्रकार एक शूद्र को भी।

भगवान् यह खयाल करते कि यह कुम्हार है इस लिये मैं उपदेश नहीं देता। पर उनके सामने तो सब बराबर थे। यह तो लोगों ने पीछे से ढंग पकड़ा है कि वे नीच और हम ऊंच। हमारी बराबर वे कैसे बैठ सकते हैं।

सकडाल ने भगवान् का उपदेश सुना और निश्चय कर लिया कि कर्ता आत्मा ही है होनहार कुछ चीज नहीं।

आप भाइयों में केवल होनहार को मानने वाले शायद न होंगे पर 'भगवान् करते हैं वह होता है' मानने वाले बहुत मिल जायेंगे। ये कहते हैं कि 'ईश्वर करता है वही होता है, हमारे किये धरे कुछभी नहीं होता।' इस भ्रमको मिटाने के लिये, उन्हें गीता देखनी चाहिये। उसमें लिखा है:—

न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः।
न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥

'परमेश्वर न तो मनुष्य को कर्त्ता बनाता है, न कर्म की सृष्टि करता है, न कर्म-फलका संयोगही करता है। ये सब स्वभाव से होते रहते हैं।

जैनी भाई भी अन्ध विश्वास से दूर नहीं है। वे भी 'कोई करा महाराज, कर्मों की गति' कह कर सब दोष कर्म पर डाल देते है, मानों स्वयं तो कुछ करने वाले ही नहीं।

मित्रों! यह बात आपको पहले बतला दी गई थी कि सकडाल के विचारों को परिवर्तन करने के लिये गोशालक उसके पास गया। उसने सोचा कि सकडाल मेरा शिष्य था लेकिन अब महावीर का हो गया है। चलूं शायद मेरे पूर्व प्रेम

आने-पर भी खती का काम न कर और होनहार के भरोसे पर घर आकर बैठ जाय और विचार करे कि धान्य पैदा होना होगा तो अपने आप हो जायगा मैं क्यों सिर पच्ची करूं ? जुलाहा भी उसी सिद्धान्त को मान कर वस्त्र बनाने का काम सूत के ऊपर ही डाल कर बैठ जाय तो ?

श्रावकगण— काम नहीं चल सकता।'

इसी लिए इस सिद्धान्त के प्रति सकडाल को असहयोग करना पड़ा कि कहीं इस सिद्धान्त को मान कर जनता होनहार वादी न बन बैठे। उस महावीर का सिद्धान्त हृदयगम हो गया कि पुरुषार्थ करने से ही कार्य सिद्धि होती है। गीता के अन्दर श्रीकृष्ण ने अर्जुन को यही बात कही है

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते सगोऽस्त्व कर्मणि॥

कर्म करो, कर्म फल की आशा मत करो। कर्म फल को ही कर्म करनेका कारण मत बनाओ और निकम्मे भी मत रहो।

मित्रों! सकडाल ने अन्याय के प्रति असहयोग कर दिखलाया। वह भी सभ्यता के साथ।

भारत के चारों वर्ण पहले किस प्रकार सभ्यता रखते थे इसका वर्णन जैन शास्त्रों में मिलता है। यह सकडाल जातिका कुम्हार, इसके ५०० दूकानें बर्तन बचने की, ३ करोड़ सुवर्णों का अधिपति, १०००० गौओं का प्रति पालक, फिर भी नीति एवं व्यवहार का ध्यान कितना रहता था, जरा सोचिये।

जिस कुम्हार का चरित्र मैं आपको सुनाता हूं उसकी जाति कुम्हार थी और घर का धनी था पर नियमों का कैसा

पालन करता था, और वह भी सभ्यता के साथ। यही कारण है कि भगवान् महावीर भी जिस सभ्यता के साथ एक राजा को उपदेश देते हैं उसी प्रकार एक शूद्र को भी।

भगवान् यह खयाल करते कि यह कुम्हार है इस लिये मैं उपदेश नहीं देता। पर उनके सामने तो सब बराबर थे। यह तो लोगों ने पीछे से ढंग पकड़ा है कि वे नीच और हम ऊंच। हमारी बराबर वे कैसे बैठ सकते हैं।

सकडाल ने भगवान् का उपदेश सुना और निश्चय कर लिया कि कर्ता आत्मा ही है होनहार कुछ चीज़ नहीं।

आप भाइयों में केवल होनहार को मानने वाले शायद न होंगे पर 'भगवान् करते हैं वह होता है' मानने वाले बहुत मिल जायेंगे। ये कहते हैं कि 'ईश्वर करता है वही होता है, हमारे किये धरे कुछभी नहीं होता।' इस भ्रमको मिटाने के लिये, उन्हें गीता देखनी चाहिये। उसमें लिखा है:—

न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः।
न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्त्तते॥

'परमेश्वर न तो मनुष्य को कर्त्ता बनाता है, न कर्म की सृष्टि करता है, न कर्म-फलका संयोगही करता है। ये सब स्वभाव से होते रहते हैं।

जैनी भाई भी अन्ध विश्वास से दूर नहीं हैं। वे भी 'कांई करां महाराज, कर्मों की गति' कह कर सब दोष कर्म पर डाल देते हैं, मानों स्वय तो कुछ करने वाले ही नहीं।

मित्रो! यह बात आपको पहले बतला दी गई थी कि सकडाल के विचारों को परिवर्तन करने के लिये गोशालक उसके पास गया। उसने सोचा कि सकडाल मेरा शिष्य था लेकिन अब महावीर का हो गया है। चलू शायद मेरे पूर्व प्रेम

को देख कर या मरे से प्रभावित हो अपना मत पलट दे और मर सिद्धान्त को फिर से मानने लग जाय।

मित्रों ! गोशालक क इस विचार में बड़ा भारी गभीर विचार है। यद्यपि आज गोशालक दुनियाँ के पर्दे पर नहीं है परन्तु बहुत से धर्मावलम्बी उसी के जैसी मनोवृत्तियों का लेकर आज धर्म प्रचार कर रहे हैं। पर याद रखना चाहिये कि इस प्रकार से धर्म प्रचार करना यह बतलाता है कि उस धर्म में सत्य की मात्रा बहुत कम है। जहां सत्य नहीं होता वहीं इस प्रकार की दुर्बलता हुआ करती है। सत्य का मानन वाला कभी इस मार्ग का अनुसरण नहीं करता कि 'मैं किसी को कुछ लालच देकर या किसी का अपनी सूरत स प्रभावित कर अपने मत का अनुयायी बना लूं'। कोई माने या न माने जिसको उसन सत्य समझ लिया है, निष्काम हा कर उसी का प्रचार बिना किसी लगावट क करता रहता है। जिसकी इच्छा हा माने न मान पर अपनी तरफ से किसी भी प्रकार क बल का प्रयोग नहीं करता।

सकडाल, गोशालक को देख कर न तो प्रभावित हुआ और न पहले जैसा आदर सत्कार किया, केवल मौनावलम्बी बन गया।

गोशालक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसकी मुख मुद्रा देख कर समझ गया कि महावीर के उपदेश का इस पर गहरा असर पड़ा है। कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि महावीर। हरेक बात इस ढंग से समझाते थे कि कोई दिशा बाकी नहीं रहती। पहले सकडाल मुझे देख कर खड़ा हो जाता और बड़ी स्वागत करता पर आज स्थिर भाव से बैठा है, इस स मालूम होता है कि यह महावीर के उपदेश से सन्तुष्ट हो गया है।

मित्रों को यहां पर शंका हो सकती है कि 'पूर्व गुरु के प्रति सकडाल को ऐसा अविनय का भाव प्रदर्शित न करना चाहिये था, चाहे कुछ भी हो—उसके सिद्धान्त से मत भेद हो गया हो तो भी घर आये अभ्यागत के नाते से भी उसका कुछ न कुछ आदर सत्कार करना चाहिये था।'

इसका समाधान यह है कि गोशालक सकडाल के पास अतिथि या अभ्यागत के रूप में नहीं आया था। यदि उस रूप में आता तो सकडाल उसका जरूर सत्कार करता, पर वह इसलिये आया था कि मैं अपना सिद्धान्त उस से मनवा लूंगा। सकडाल ऐसे अवसर पर उसका आदर करता तो उस अपूर्ण सिद्धान्तवादी का आदर होता जो संसार के अन्दर असत्य का प्रचार करता था। लोग इस आदर को देखकर भ्रम में पड़ जाते और यह भी संभव था कि अपने सत्य सिद्धान्त से च्युत हो जाते। गोशालक की आत्मा को उस असत्य सिद्धान्त के प्रति आदर भाव दिखला कर क्लेश में डालना मेरा कर्तव्य नहीं है। इसी बात को ध्यान में रख कर सकडाल ने गोशालक का आदर नहीं किया।

गोशालक, सकडाल के भाव को ताड़ कर विचार करता है कि मैं चला कर इसके पास आया हूं। मैं जिस कार्य के लिये आया था वह तो सिद्ध नहीं हुआ, खाली लौटना ठीक नहीं, खाली लौटने से मेरे भक्तों का मेरे प्रति कुछ भाव बदल जाना कोई मुश्किल नहीं है इस लिये कुछ न कुछ इससे सन्मान लेकर जाना ठीक है। और तो इसके पास से मै क्या ले सकता हु, हां पीठ (पाट) फलक (बाजोट) सज्जा (मकान) संथारा (घास

का बिछौना) मंजूर है, इन्हें लेकर अपनी मुराद पूरी करूं। वैसे तो यह शायद देगा नहीं, महावीर के गुण ग्राम करने से अवश्य देदेगा। महावीर के गुण ग्राम करने चाहिये।

यहाँ शंका उत्पन्न हो सकती है कि गोशालक लाखों मनुष्यों का पूज्य था। उसे पीठ, फलक आदि और जगह से भी प्राप्त हो सकते थे, फिर अपने मति द्वेषी महावीर की तारीफ कर इनके लेने की जिज्ञासा प्रगट की, इसका क्या मतलब ?

मित्रों ! इसका वास्तविक रहस्य क्या है, यह तो पूर्ण ज्ञानी ही जान सकते हैं, पर छद्मस्थ को जो विचार आये हैं, वे इस प्रकार हैं—

(१) गोशालक ने विचार किया होगा कि सकडाल एक बड़ा आदमी है, यदि इस के यहाँ से अनादर हो गया तो मेरे दूसरे भक्तों पर भी इसका असर पड़े बिना न रहेगा। इसके घर में मेरा आदर होता रहेगा तो लोग समझेंगे कि सकडाल मेरा (गोशालक का) भी अनुरागी है।

मित्रों ! यह बात संसार व्यवहार में भी देखी जाती है कि जिन दो मनुष्यों में कुछ मनो मालिन्य होने के कारण एक दूसरे के घर नहीं जा–आ सकते, सहसा किसी कारण से, मनो मालिन्य दूर न होने पर भी घर पर आना–जाना हो जाय तो लोग यही समझेंगे कि इनमें पूरा सद्भाव नहीं तो आधा जरूर हो गया है। यही बात यहाँ समझनी चाहिये।

(२) गोशालक ने शायद यह भी सोचा हो कि इस के घर आना जाना रहने से कभी न कभी शायद विचार परिवर्तन करा सकूं।

(३) मुझे, यदि यह पीठ, फलक आदि देदेगा और लोग देखेंगे तो समझेंगे कि यह महावीर को और मुझे (गोशालक को) बराबर मानता है। याने मैं हूं वही महावीर है, और महावीर हैं वही मैं हूं।

गोशालक सकडाल से अपनी इच्छा पूर्ति के लिये गुम भाषा में कहता है—

आगए णं देवाणुप्पिया! इहं महामाहणे?

देवाणु प्रिय! सकडाल! यहां महामहाण आये थे?

सकडाल यद्यपि गोशालक को पूज्य दृष्टि से इस समय नहीं देखता था फिर भी मीठे शब्दों में बोलता है—

केणं देवाणुप्पिया! महामाहणे?

देखा आपने, कैसे मीठे वचन है? अहंकार का नाम नहीं। यह जानता था कि मेरा मत भेद इसके सिद्धान्त से है, मैं इसके सिद्धान्त को मान न दूं यह मेरा कर्तव्य है पर यह कहां की बात कि सभ्यता से बात न करूं? मेरा अनुभव है कि बहुत से भाई जो अपने को नहीं मानते उन्हें जली कटी सुनाते हैं, पर याद रखिये यह आचरण सभ्यता में नहीं गिना जाता।

बोलना तो यह है—

देवाणुप्रिय! आप महामहाण किस को कहते हैं?

गोशालक समझ गया कि यह तो मेरे मुंह से साफ़ तौर पर कहलाना चाहता है।

बोला—

समणे भगवं महावीरे महामाहणे उप्पन्नणाण दंसणधरे जाव महियपूइए जाव तच्च कम्मसम्पयासम्पउत्ते।

अर्थात्–मैं श्रमण भगवान् महावीर के लिये कहता हूं।

श्रमण उसे कहते हैं जो पापमय संसार से अपनी आत्मा का निकास कर परमात्मा बनने के लिये परिश्रम करता है।

भगवान् उसे कहते हैं जो सब प्रकार से ऐश्वर्यवान् हो, ज्ञान का भंडार हो आत्मा के धन से धनी हो।

महावीर उसे कहते हैं जिसने कर्म रूपी शत्रुओं का नाश कर विजय प्राप्त कर ली हो।

जिज्ञासु प्रश्न कर सकता है कि इन तीन विशेषणों के कहने से गोशालक का क्या अभिप्राय था ?

उत्तर यह है कि एक नाम के कई व्यक्ति होते हैं। किस का नाम लिया गया यह पूरी मालूम नहीं पड़ती; लेकिन जाति विशेष, गोत्र विशेष या पदवी विशेष साथ बोलने से उस व्यक्ति का स्पष्ट बोध हो जाता है, यही बात यहां समझनी चाहिये। इन तीनों विशेषणों के देने से सकडाल समझ गया कि 'महा माहण' कहने का अभिप्राय सिद्धार्थपुत्र त्रिशलानन्दन से ही है।

गोशालक, प्रभु महावीर के साथ शिष्य रूपसे ६ वर्ष तक रहा था। महावीर ही के प्रताप से गोशालक के प्राण एक बार बच गये। महावीर के प्रताप को यह अच्छी तरह जानता था इसी लिये इस ने इतनी बात आलंकार के रूप में कही।

गोशालक के प्राण किस कारण से जाते थे और महावीर प्रभु के द्वारा इस के प्राण कैसे बचे इसकी कथा थोड़े में यों है।

वैशम्पायन नाम के एक बाल तपस्वी थे। वे सूर्य की आतापना लेकर तपस्या करते थे और प्रकृति के बड़े दयालु थे। एक दिन महावीर प्रभु और गोशालक आगे पीछे कहीं जा रहे

थे; रास्ते में गोशालक ने इन तपस्वी को आतापना लेते देखा। इन के शरीर में जूएं पड़ गई थीं, वे सूर्य की गरमी से नीचे गिर रही थीं। तपस्वी करुणाद्र हो कर उन्हें उठा २ कर वापस यथा स्थान रख देते थे। गोशालक को बड़ी हंसी आई और उपहास रूप में बोला—इस तपस्या से और तो कुछ भी नहीं हुआ, तेरा शरीर जूओं का घर जरूर बन गया।

आत्मा का तिरस्कार बुरा होता है, लेकिन वैशम्पायन ने मूर्ख समझ कर छोड़ दिया। गोशालक ने दुबारा और कहा, तब भी तपस्वी शांत रहे। पर जब तीसरी बार कहा तब तपस्वी का क्रोध न रुका सिद्धियें तो उनको कई प्राप्त हो चुकी थीं। विचार किया इस दुष्ट को कुछ चमत्कार दिखाना चाहिये। उन्हों ने तेजु लेश्या प्रगट की, आंखों में से एक तेज अग्नि की किरण निकली। गोशालक राख का ढेर बन जाता पर महावीर को मालूम होते ही उस पर दया लाकर उसे शांत कर दी। वैशम्पायन चकराया मेरी लेश्या किसने रोक दी। इधर उधर दृष्टि फेंकने से प्रभु महावीर दिखाई पड़े। इन्हें अर्हंत जान कर शर्मिंदा हो गया। गोशालक के हृदय में विचार आया—ओह, महावीर में इसी लेश्या का प्रताप है। मैं भी इसे प्रगट करू और चमत्कार दिखलाऊं।

लोग यहां पर कहा करते हैं कि—महावीर ने गोशालक की दया कर बड़ा पाप कमाया। यदि वह मर जाता तो इतना मिथ्यात्व न फैलने पाता।

मित्रों! यदि पाप लगने का काम होता तो महावीर चार ज्ञान के धनी होने के कारण उसे जान कर कभी न करते। पर

ऐसा नहीं था। जो भाई महावीर के सिर पाप मढ़ते हैं, उनकी बुद्धि पर दया आती है। व अभी ज्ञानियों के मर्म को नहीं समझ पाये। वे नहीं जानते कि प्रतिस्पर्धी खड़ा करने में महापुरुषों का क्या मतलब होता है। याद रखिये, जब एक शक्ति को दूसरी शक्ति रोकने का प्रयत्न करती है तब उस शक्ति का पूरा निश्चय हो जाता है। पहलवान यह नहीं चाहता कि मेरे सामने कोई पहलवान न आवे तो मेरा नाम बढ़ेगा। पंडित नहीं चाहता कि मैं अकेला ही पंडित बना रहूं। वे लोग यही चाहते हैं कि हमारा प्रतिपक्षी हमारे सामने आवे तो हमें अपना बल दिखाने का मौका मिले। जो कच्चे पहलवान या पंडित होते हैं, उनकी बात जुदी है। वे यही चाहते हैं कि हमारा प्रति द्वंदी कोई खड़ा न हो तो अच्छा है, नहीं तो हमारी पोल खुल जायगी। महावीर कच्चे सिद्धान्त के प्रचारक नहीं थे। इसी लिये उन्हें इस बात में हर्ष था कि प्रति द्वंदी खड़ हों और मेरे सिद्धान्त की कसौटी दुनियां के सामने रखदे। गोशालक की दया करने में उनका एक यह भी तत्त्व होगा, ऐसा अनुमान होता है।

कई भाई कहा करते हैं कि 'जैनियों की दया ने देश का सर्वनाश कर दिया।' समझ में नहीं आता लोग यह अपवाद जैन धर्म पर कैसे रखते हैं? किसी सिद्धान्त को बिना समझे उस क अनुयायियों के ऊपर क व्यवहार को देख कर कुछ का कुछ अपवाद कर बैठना गलती है। वे कहते हैं-'जैनियों की दया कायरता सिखलाती है, जैन धर्म कायरों का धर्म है।' इन भाइयों को समझ लेना चाहिए कि महावीर की दया कायरों की नहीं है, यह वीरों की है। जड़ वादियों का दया का महात्म्य

जल्दी समझ में नहीं आ सकता। वे व्यर्थ की हिंसा करने में ही अपना बल समझते हैं। इसी लिये आज संसार में चारों तरफ लड़ाइयों की बातें चलती हैं और हाहाकार मच रहा है। हृदय में यदि सच्ची दया प्रगट हो जाय तो निर्वैर के प्रताप से संसार में बहुत जल्दी शांति फैल सकती है। महावीर के दृष्टान्त से समझा जा सकता है कि वे जहां जाते थे, सौ कोस की परिधि के अन्दर रहने वाले सब प्राणी निर्वैर बन जाते थे। यह उनकी सच्ची दया का ही प्रताप था।

बैठे ठाले कोई भी समझदार पुरुष लड़ाई करना पसन्द नहीं करता। आप श्रीकृष्ण की तरफ का ही दृष्टान्त लीजिये, वो पांडवों की तरफ से कौरवों के पास जाकर सिर्फ पांच गांव लेकर ही संधि करने को तैयार हो गये थे। ऐसा क्यों किया गया? क्या श्रीकृष्ण कायर थे? शांति रखना ही यदि कायरता हो तो श्रीकृष्ण को भी कायर कहना चाहिये। पर नहीं, लोगों को जैन की अहिंसा में ही कायरता मालूम पड़ती है यह बड़े आश्चर्य की बात है। क्या वेदों में अहिंसा नहीं है? क्या गीता अहिंसा का उपदेश नहीं देती? क्या पुराणों में दया का महात्म्य वर्णन नहीं किया गया? और तो क्या, लोग कुरान को, खूनी शिक्षा देने वाली पुस्तक समझते हैं। उसमे लिखा है—

जिसका खुदा दयालु हो, उसके भक्त को क्या दयालु न बनना चाहिये? जो स्वयं दयालु नहीं बनता उसे क्या हक है कि वह दूसरों के पास दया की याचना करे।

गीता के अन्दर—

अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च।
निर्ममो निरहंकारः सम दुःख सुखः क्षमी॥

सिखा है।

अब क्या कायरता ही सिखलाती है तब यह उपदेश क्यों दिया गया ?

लोक कहते हैं—दूसरे धर्मों में अहिंसा का उपदेश तो है पर साथ में वीरता के भी बहुत से उदाहरण मिलते हैं।

क्या जैन में नहीं मिलते ? उदई राजा के यहां से चंड प्रद्योतन राजा दासी उड़ा ले गया। जब मालूम पड़ी तो उस कहला भेजा कि या तो दासी को ले गय वैसे चुप चाप भेज दो, नहीं तो लड़ाई ठनगी।

दूसरा उदाहरण—कोणिक ने हार हाथी ले लिये। चेड़ा ने कहला भेजा कि जैसे तुम दस भाई हो वैसे ही वहिलकुमार भी ११ वां भाई है। इसको भी हिस्सा होना चाहिये। कोणिक न न माना। चेड़ा उसका पक्ष लेकर केवल न्याय रक्षा की बुद्धि से युद्ध में आ धमका।

जो भाई जैन की अहिंसा को कायरों की कहते हैं उनको इन उदाहरणों पर ध्यान दे कर अपना मत सचाई से स्थिर कर लेना चाहिये।

* * * * *

मित्रों ! 'आप महामहाय किसे कहते हैं, इस प्रश्न के उत्तर में गोशालक ने महावीर का नाम बतला दिया तब भी सकडाल चुप रहा। गोशालक बड़ा दक्ष था। दक्ष पुरुष अपने कार्य की सिद्धी के लिये जब तक सफलता प्राप्त नहीं हो जाती तब तक चुप हो कर नहीं बैठते। सकडाल को चुप देख कर गोशालक ने फिर पूछा—

'आगए णं देवाणुप्पिया ! इहं महागोवे ?'

'हे देवाणुप्रिय ! क्या यहां महागोप पधारे थे ?'

भाइयों, आप लोग शायद ' महागोप ' का अर्थ नहीं समझते होंगे। गोप उसे कहते हैं जो गौओं की भले प्रकार रक्षा करे। उन गोपों में भी जो अग्रेसर-मुखिया, उसे महागोप कहते हैं।

आज कल ' गोप ' जिस दृष्टि से देखा जाता है पहले ऐसा नहीं था। गोप पूर्व जमाने में ऊची दृष्टि से देखा जाता था, इसी कारण महा पुरुषों को भी इसकी पदवी दी जाती थी। महापुरुषों को वही पदवी दी जाती है जो उच्च गिनी जाती है। कनिष्ठ पदवी महापुरुषों को कोई नहीं देता। गोपका काम नीच गिना जाता तो श्रीकृष्ण महाराज खुशी से इस पदवी को धारण न करते। श्रीकृष्ण ने इस को धारण कर इसका महात्म्य दुनियां में और बढा दिया।

गोशालक ने जब ' महागोप पधारे थे ?' यह प्रश्न किया तब सकडाल ने पूंछा—

'केणं देवाणुपिया ! महागोवे ?'

'देवाणुप्रिय ! आप महागोप किसे कहते है ?'

गोशालक-'समणे भगव महावीरे महागोवे।'

'श्रमण भगवान् महावीर को कहता हूं।'

सकडाल-से केणट्ठेणं देवाणुप्पिया ! जाव महागोवे ?

सो किस प्रकार ?

गोशालक—एवं खलु देवाणुप्पिया ! समणे भगवं महावीरे संसाराडवीए वहवे जीवे नस्समाणे विणस्स माणे खज्जमाणे छिज्ज-

माके भिजमाये लुप्पमाबे विलुप्पमाया धम्ममएज दयदेख सार बसमाबे समोवेमाबे निम्बाय महाबाद साहित्य सम्पायति ।

*   *   *   *   *

गोप जंगल में गौओं को ले जाता है । उनके ऊपर किसी प्रकार का भय उपस्थित होना जान पड़ता है तो गोप उन्हें बचाने की कोशिश करता है । गौओं के साथ यदि गोप रक्षक न हो तो उनकी रक्षा होनी मुश्किल हो जाती है। गौएं जब चलती चलती खतरे के मार्ग की तरफ जाने लगती हैं तो गोप फौरन उनको ठीक रास्ते पर ले आता है । गौओं के बचाने के लिये गोप महा संकट का सामना करने से नहीं चूकता । मौका आ जाय तो प्राणों की भी बाजी लगा देता है । गोपों ने गौओं की रक्षा करने में किन २ आपत्तियों का सामना किया इस इतिहास को जानने के लिये महाभारत, भागवत, पुराण या जैन शास्त्रों में जहाँ इनका वर्णन चला है, वहां देखना चाहिये । जिस प्रकार मृग के ऊपर सिंह हमला करता है दुष्ट पुरुष उसी प्रकार गौओं के पीछे भी पड़ते हैं, लेकिन अगर गोप साथ होता है तो उन की रक्षा कर लेता है । गौओं को कोई तलवार से मारता है, कोई भाले से मर्दन करता है, कोई तोमर से प्राण हरण करता है, इनसे रक्षा करने वाले को गोप कहते हैं । पर जो इससे भी ऊंचे प्रकार की रक्षा करे उसे कहते हैं—'महागोप'।

मित्रों ! सांसारिक महागोप का अर्थ तो आप समझ गये होंगे अब जरा महावीर को महागोप की पदवी किस प्रकार दी गई यह भी समझ लीजिये । महावीर को जो महागोप की पदवी दी गई है वह इससे भी ऊंची है । गोप सिर्फ गौओं की रक्षा करता

है परन्तु महावीर 'गो' याने इन्द्रियों के समूह को रखने वाले सब की रक्षा करते हैं। गोप जंगल में घूमती हुई गौ को कुमार्ग में जाने से रोकता है, महावीर चतुर्विध गति रूप जंगल में भटकते जीव को अन्याय पथ से बचाते हैं।

कोई पूछ सकता है कि-'यहां गौ की उपमा क्यों दी गई ?' इसका मतलब यह है कि गौ बने बिना अपनी रक्षा नहीं हो सकती। आप जानते हैं कि गौ जब गोप का स्वामी पना स्वीकार करती है तब उस की रक्षा का भार गोप अपने ऊपर समझ लेता है। अपन सब गौएँ बन कर महावीर प्रभु के स्वामी पने के नीचे आजायेंगे तभी वे हमारी रक्षा कर सकेंगे। सांसारिक गोप को गौओं की रक्षा करने से कुछ न कुछ लाभ होता ही है पर महावीर एक ऐसे गोप हैं जो अपने स्वार्थ के लिये कुछ भी नहीं लेते।

हमारी आत्मा ने नाना योनियों के अन्दर घूम कर कई बार जन्म मरण के दुःख उठाये है। किसी ने हमको मारा, किसी ने काटा, किसी ने भेदन किया, किसी ने नाथा, इस प्रकार के कइ दुःख हम उठा चुके हैं। अब हमें महावीर को अपना रक्षक बनाना चाहिये। गोप अपने हाथ में डंडा, मारने के लिये नहीं पर रक्षा करने के लिये लेता है।

उसी प्रकार महावीर ने धर्म रूपी दंड अपने हाथ में लिया है। गोप अपने रक्षितों को बाड़े में डालकर हिंसक पशुओ की रक्षा से निश्चिन्त हो जाता है, उसी प्रकार प्रभु हमको निर्वाणरूपी बाड़े में डालकर निश्चिन्त हो जाते हैं, जहां किसी प्रकार का दुःख नहीं होता। जन्म मरण के दुःख यहीं छूट जाते हैं। निर्वाण प्राप्त पुरुष को इन कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता।

है मकादाल । इसी लिये महावीर, महागोप हैं, ऐसा गोशालक ने कहा।

मित्रों ! आपने उपमा उपमेय गुनलिया कुछ चर्चा की बात भी सुन लीजिये—

एक आदमी कहता है—जीवों की रक्षा दया आदि में यथान में सब पुण्य है तब साधु क्यों नहीं बचाते ? व बैठ क्यों रहते हैं ? साधु रक्षा नहीं करते इस लिये मानना चाहिये कि रक्षा करने में पुण्य नहीं, पाप है।

इसका समाधान शायद आप नहीं कर सकते इस लिये एक दृष्टान्त समझ लीजिये फिर आपके लिये सहज हो जायगा। एक आदमी अपने पास विशेष धन न होने के कारण टके पैसों का व्यापार करता है दूसरा आदमी रत्नों का। क्या टके पैसों के व्यापार में फायदा नहीं है ?

'है।'

अब यदि हम जौहरी से कहें कि 'आप टके पैसों का व्यापार क्यों नहीं करते ?' वह कहता है—'मैं यदि टके पैसों का व्यापार करता हूं तो मेरे रत्नों की कीमत मारी जावेगी इस लिये नहीं करता। जौहरी टके पैसों का व्यापार नहीं करता, क्या इस लिये यह समझना चाहिये कि टके पैसों के व्यापार में फायदा है ही नहीं ?

'नहीं।'

फायदा जरूर है पर जितने समय में वह जौहरी रत्नों से धन पैदा कर सकता है उतना टके पैसों के व्यापार से नहीं कर सकता, इसलिये वह उसे नहीं करता।

यही बात धर्म में भी समझनी चाहिये। जिस मनुष्य ने महाव्रत् धारण किये है, उसे आप रत्नों का व्यापारी समझिये और अन्य धार्मिक काम करने वालों को टके पैसों के व्यापारी। जितने समय में अन्य धार्मिक काम करने में मनुष्य पुण्य संचय करता है उस से अधिक वह उन व्रतों के द्वारा करता है। छोटे २ काम करने से महाव्रत धारी के लिये कई विघ्न आ सकते हैं इस लिये उन को नहीं करता। इसका यह मतलब नहीं कि छोटा काम करना ही नहीं चाहिये। याद रखिये छोटे काम किये विना बड़े २ काम अधुरे रह जाते हैं, छोटे कामों के ऊपर ही बड़े कामों का आधार है।

छठे आरे में श्रावक नहीं रहेंगे इस लिये साधू भी नहीं रहेंगे, इसका मतलब यही कि छोटे काम करने वाले नहीं तब बड़े काम करने वाले कैसे पैदा हो सकते हैं? गौ की रक्षा करने में पुण्य है और महाव्रत पालने में भी पुण्य है। जो गौ की रक्षा करने में पाप मानता है उसके खुद के ही पाप उदय होगये हैं इस लिये ऐसा कहता है, यों मानना चाहिये।

जो भाई यह कहता है कि गौ की रक्षा करेंगे तब वह हरा घास खायगी, पानी पीवेगी, सन्तान पैदा करेगी, फिर उनकी भी रक्षा करनी होगी तब कितना पाप बढ़ जायगा?

जो भाई ऐसा कहते हैं, उन्हें पूछना चाहिये–तब तो महावीर को भी पाप का भागी होना पड़ता होगा क्योंकि वे उपदेश देते हैं। सब प्राणी एक साथ तो मोक्ष में जाते ही नहीं, कोई स्वर्ग में भी जाता होगा, वहां उसे विलास की सामग्री भी मिलती होगी, वहां से चव कर वह १० वस्तुओं की जोगवाई में भी जन्म

लेता होगा, उसे धन मिलता है, खेत मिलता है, दास दासी मिलते हैं, ऊंच कुल में भी जन्म लेता है, उनको यह भोगता भी है, बतलाइये ये पाप किस लगते होंगे ? क्या महावीर को ! कदापि नहीं ।

सकडाल महागोप की व्याख्या सुन कर भी चुप रहा तब गोशालक फिर बोला—

' आगएणं देवाणुप्पिया ! इहं महा सत्थवाहे ?'

देवताओं के प्रिय ! क्या यहां महा सार्थवाही आये थे ?

' के णं देवाणुपिया ! महासत्थ वाह ? '

' आप महासार्थवाही किसे कहते हैं ? ' सकडाल ने प्रश्न किया ।

' सद्दालपुत्ता ! समणे भगवं महावीरे महासत्थ वाहे ।'

' श्रमण भगवान महावीर को ।' गोशालक ने उत्तर दिया ।

' से केणट्ठेणं महासत्थवाहे ? '

' कैसे ? ' सकडाल ने पूछा ।

गोशालक—' एवं खलु देवाणुप्पिया ! समणे भगवं महावीरे संसाराडवीए बहवे जीवे नस्समाणे विणस्समाणे खाय विलुप्प माणे धम्ममएणं पन्थेण सारक्खमाणे निव्वाण महापट्टणाभिमुहे साहत्थिं सम्पावेइ। से तेणट्ठेणं सद्दालपुत्ता एवं वुच्चइ समणे भगवं महावीरे महासत्थवाहे ।

* * * * *

मित्रों ! आप जानते हैं कि आज पाश्चात्य लोग धन कमाने के लिये कितने कटिबद्ध हैं । एक अंग्रेज कवि ने तो यहां तक कहा है कि ' यदि हम को यह मालूम पड़ जाय कि सूर्य और चन्द्रमा के

पास सुवर्ण है, तो हम उनसे भी लड़ाई करने से न चूकें और सुवर्ण हरण करलें।' इन लोगों की लालसा कितनी बढ़ी हुई है! भारतीय लोगों की तो इतनी भयंकर लालसा कभी नहीं हुई। यद्यपि भारतीय धन कमाना जीवन यापन का मुख्य साधन मानते थे पर उस के पीछे न पड़ते थे। वे धर्म अर्थ काम और मोक्ष के साथ अर्थ को मिलाते थे। अन्याय से अपनी ही जेबें भरते रहें इस इच्छा से कभी धन न कमाते थे। जब कोई बड़ा आदमी धन कमाने विदेश जाता था तब गांव में ढिंढोरा पिटा दिया जाता था कि-' मैं विदेश जाता हूं, जिन्हें धन कमाने की इच्छा हो वे मेरे साथ चलने को तैयार हो जाय। मै उनके खाने पीने पहनने ओढ़ने आदि तमाम बातों का प्रबन्ध करूंगा, जो खर्च करने में अ-समर्थ होंगे उन की अपने धन से सहायता करूंगा।'

मित्रों! यह बात मैं अपने मुंह की नहीं कहता। शास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है। सूत्र में तो यहां तक लिखा गया है कि जिसके जूता न होता था उसका प्रबन्ध भी वही सेठ कर देता था। ये सहायक सेठ उनके पास से कुछ भी न लेते थे। वे साफ कह देते थे कि तुम्हारे मार्ग का खर्च मेरे ऊपर है। विदेश में तुम लोग जो कुछ धन कमाओगे उसमें मेरा कुछ भी हिस्सा नहीं है। वह सब तुम्हारा होगा। जो सेठ इस प्रकार लोगों की सहायता किया करता था वह सार्थवाही कहा जाता था।

यह सार्थवाही इसी जन्म का सार्थवाही होता था और वह भी किसी एक नगर तक पहुचाने वाला। पर महावीर प्रभु

अनेक जन्मों का सार्थवाही है और आखिर मोक्ष नगर तक अपने हाथ से पहुंचानेवाला बनता है इसीलिये इन्हें महासार्थ वाही की पदवी दी गई है। गोशालक न यही बात सकडाल से कही।

सार्थवाही शब्द का अर्थ साथ ले चलन वाला होता है। जो अपने साथियों को साथ ले चले, मार्ग में किसी प्रकार की बाधा उन्हें न आने दे उसे सार्थवाही कहते हैं। सार्थवाही अपने साथियों क साथ अटवी में प्रवेश करता है। अटवी महा भयकर सिंह व्याघ्र आदि हिंसक पशुओं से परिव्याप्त, गहन झाड़ियों से पूर्ण, जिसके अन्दर बड़े २ उन्नत मस्तक पर्वत, टेढ़े सीधे अनक प्रकार क मार्ग होते हैं, ऐसे कठिन पथ से सार्थवाही अपने साथियों का निर्विघ्नता पूर्वक निकाल देता है। सार्थवाही क बिना वह पथिक इस दुर्भ्रान्त पथवाली अटवी का देखकर थर्रा उठता है, एक कदम आगे रखन का भी साहस नहीं कर सकता।

मित्रों ! यह उस अटवी का थोड़ासा परिचय दिया गया है जिसे हम आखों से देख सकते हैं। अब जरा आध्यात्मिक विषय की ओर दृष्टि डालिये।

विचार कीजिये—सार्थवाही शब्द स जिस मनुष्य का बोध होता है उसमें और उसके साथ रहने वाले पथिक में बाहिरी दृष्टि से कोई भेद नहीं दिखाई देता। वह भी मनुष्य है और यह भी। इसके दो आंखें हैं और उसके भी। इसक दो कान है और उस क भी। हाथ पैर इसक हैं और उसके भी। हाथ स यह भी खाता है यह भी। कहने का तात्पर्य यह है कि जो २ अंग इस

के हैं और जिन २ अंगों से जो २ काम यह लेता है वे सब अंग उसके भी हैं और उन्हीं अंगों से वह भी इसी के जैसे काम ले सकता है। इसी बाहिरी दृष्टि को सामने रख कर नास्तिक कहा करते हैं कि सब मनुष्य बराबर हैं, भेद कुछ भी नहीं। पर आस्तिक इस बातको स्वीकार नहीं करता। वह कहताहै कि बाहरी अगों की समानता होने पर भी इनमें बड़ी भारी असामान्यता रहती है। आप इतिहासों के पन्ने उलटिये आपको पता लग जायगा कि जो जो महापुरुष नेता, प्रमुख आदि हुए हैं उनमें आत्मिक विकाश कितना जबरदस्त था। लाखों मनुष्यों की बालबुद्धि एक तरफ और उनकी एक तरफ। इसे ही कहते हैं सार्थवाही। सार्थवाही के प्रताप से उस पथिक को वह भयंकर अटवी भी नन्दन वन जैसी सम्पन्न मालूम देती है। जो सार्थवाही होना चाहता है उसमें पहले आत्म विकाश होना बहुत जरूरी है। आत्म विकाश बिना कोई सार्थवाही नहीं बन सकता। जिस पथिक के साथ सार्थ-वाही नहीं होता वह उस अटवी में कदाचित् प्रवेश करे तो भी भटक जाता है, उसे कहीं रास्ता हाथ नहीं लगता कई रास्ते देख कर वह चक्करमें पड़ जाता है। हिंसक पशुओं को देख कर वह भयाक्रान्त हो जाता है और चौरादि को देख कर विह्वल हो उठता है। परन्तु जिनके साथ सार्थ-वाही होता है उनको इन कठिनाइयों का तनिक भी अनुभव नहीं होने पाता। एक बच्चाभी सुगमता के साथ उस अटवी को पार कर सकता है।

सार्थवाही और साधारण मनुष्य में, सूर्य और दीपक जितना अन्तर होता है। सूर्य अपने प्रकाश से सारे लोक को

आलोकित कर देता है, दीपक हजारों होने पर भी अंधकार का सम्पूर्ण नाश नहीं कर सकते।

मित्रों! सोचिये संसार अटवी कितनी भयंकर है। जन्म मरण से यह अटवी भरी पड़ी है। राग शोक सन्ताप आदि हिंसक पशुओं की इस में बाहुल्यता है। इस में विचरने वाले पथिकों (मनुष्यों) को अनेक प्रकार के दुःख उठाने पड़ते हैं। आप भी इन्हीं पथिकों में से हैं। क्या आपने को इन दुःखों से मुक्त होना है? यदि होना है तो किस प्रकार, इसका विचार करना बहुत अच्छी है।

मित्रों! विचार बड़ा गंभीर है। जब कोई तलवार से मारता है तो मनुष्य समझता है कि तलवार मुझे मार रही है। पर यह विचार गलत है। तलवार मारने में किसी हद तक सहायक अवश्य है पर दूसरी शक्ति की सहायता के बिना यह किसी को नहीं मार सकती। जब कोई किसी को तलवार से मारने के लिये उद्यत होता है, उसका सार्थवाही, उस दुष्ट मनुष्य के हाथ से तलवार छीन लेता है और अपने साथी की रक्षा करता है। वह मनुष्य अपने सार्थवाही के गुणगान करने लगता है और आभार मानता है। पर वह रक्षा केवल एक समय की हुई। हम संसार रूपी महा भयंकर अटवी में भ्रमण कर रहे हैं, इसमें इस से भी भयकर घात हमारे ऊपर आते रहते हैं, हम किसे सार्थवाही बनावें? इस अटवी में साधारण सार्थवाही काम नहीं दे सकता, इसमें तो महा सार्थवाही की जरूरत होती है। वह महा सार्थवाही कौन है?

'श्री महावीर प्रभु।'

श्री महावीर प्रभु को यदि हम अपना सार्थवाही बना लें तो

यह हमारे ऊपर घात करने वाले के हाथ से तलवार ही नहीं छीन लेगा पर तलवार उठाने के कारण को ही नष्ट कर देगा। हमारे अन्दर जब कोई घातक प्रकृति काम करती है तभी हमारे ऊपर कोई घात कर सकता है। जब हमारे अन्दर इस प्रकृति का नाम ही नहीं तब किसी की ताकत नहीं कि हम पर कोई घात कर सके। आप बिजली के पावर से परिचित हैं, आप जानते हैं जब मनुष्य लकड़ी पर खड़ा होता है तब बिजली उसका कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकती पर पृथ्वी पर रहने से कर सकती है, यह क्यों? इसलिये कि लकड़ी में बिजली का पावर नहीं होता और पृथ्वी में होता है। यह जड़ ज्ञान हुआ। चेतन ज्ञान करना जरूरी है। सब जानते हैं कि तलवार काट सकती है, अग्नि जला सकती है, विष मार सकता है, फिर बतलाइये सीता को अग्नि ने क्यों नहीं जलाया और मीरा बाई के ऊपर विष ने असर क्यों नहीं किया? इस का मतलब यह था कि उनकी आत्माओं में दुष्परिणाम नहीं था। जिसकी आत्मा में दुष्परिणाम नहीं होता उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। मित्रों! यदि आप अपने में ऐसी शक्ति प्रगट करना चाहते है तो महावीर को अपना सार्थवाही बनाइये। इनको सार्थवाही बनाने मे अनेक जन्म के चक्कर काटना मिट जायगा।

आप में से कोई प्रश्न करे कि-जिस की आत्मा में दुष्परिणाम नहीं होते उसके ऊपर अग्नि विष आदि असर नहीं कर सकते, तब गजसुकुमालजी क्यों जले? खंदक मुनि की खाल कैसे उतारी गई? ५०० मुनि घानी में कैसे पिले गये? क्या इन में धर्म तत्त्व नहीं था? क्या इन्हों ने दुष्परिणामों का नाश नहीं

किया था, फिर ये क्यों जले, क्यों खाल उतरी और पानी में पीले गये ?

इसका आप लोग क्या उत्तर देते हैं ?

(श्रावकगण—'क्षमा !')

क्षमा क्या ! मैं आपसे इसका उत्तर मांगता हू और आप लोग 'क्षमा' कर देते है ।

खैर, आप उत्तर नहीं दे सके, मैं बतलाता हू उसे याद रखिये । गजसुकुमालजी इस लिये जले कि उनकी न जलने की भावना ही नहीं थी । वे तो शीघ्र मोक्ष में जाने की भावना रखते थे । यदि ये न जलने की किंचित मात्र भी भावना मन में लाते तो अग्नि की ताकत नहीं थी कि उनको जला सकती । उन के मन में तो उस समय यही भावना काम कर रही थी कि ससुरजी ने मेरा काम बना दिया । जिस समय सीताजी ने अग्नि में प्रवेश किया उस समय उनकी आत्मा इस से उलटा काम कर रही थी । वे चाहती थी कि मुझे अग्नि न जलावे इस से अग्नि शीतल जल के समान हो गई और इनका एक रूं भी न जला ।

मित्रों ! क्या आप ऐसी शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं ? यदि चाहते हैं तो तैयार हो जाइये ।

फारसी में एक कहावत है जिसका सारांश यह है

'मर्दानगी और नामर्दी में सिर्फ एक कदम का फर्क है ।'

मित्रों ! यही बात आप मोक्ष के लिए भी समझिये । आप अपना इधर का मुह उधर फेर दीजिये अर्थात् आप अपना मुह दुनियां की तरफ से मोड़ कर मोक्ष की तरफ कर दीजिये, मोक्ष आपके नजदीक हो जायगा । जब तक आपका मुंह इधर है तभी

तक मोक्ष आपसे दूर है। दृष्टान्त लीजिये—बंबई का मुसाफिर बीकानेर आने के लिये और बीकानेर का मुसाफिर बंबई जाने के लिये रेल में सवार हुआ। यद्यपि ये अपने अपने स्थान के पास हैं तो भी रेल चली तभी से बंबई वाले के लिये बीकानेर और बीकानेर वाले के लिये बंबई नजदीक होगया। इसका कारण क्या। यही कि इनकी क्रियाओं में फेर हो गया।

मनुष्य गृहस्थाश्रम में दीर्घकाल तक रहे पर जिसने मोक्ष की तरफ मुंह कर लिया है उसके लिये मोक्ष नजदीक है। जो दिखनेमें मोक्ष का पथिक मालूम पड़ता हो और कठिन क्रिया उसके लिये करता हो पर मन उस तरफ न लगा हुआ हो तो समझना चाहिये कि वह मोक्ष से उलटा बह रहा है।

* * * * *

गोशालक ने सकडाल के पूछने पर 'महामहाण' 'महागोप' 'महासार्थवाही' की व्याख्याकी, और ये सब गुण महावीर में बतलाये फिर भी अपनी इच्छा सफल होते न देख, बोला—

आगएणं देवाणुप्पिया! इह महाधम्मकही? देवताओं के प्रिय! क्या यहां महाधम्मकथी आये थे?

धर्म के उपदेश देने वाले को 'धर्म कथी' कहते हैं। उन उपदेशकों में सब से बड़ा धर्मोपदेशक उसे 'महाधम्म कथी' कहते हैं।

सकडाल-केणं देवाणुप्पिया! महाधम्म कही? आप महाधम्मकथी किसे कहते हैं?

गोशालक-समणे भगवं महावीरे महाधम्मकही मैं श्रमण भगवान महावीर को कहता हूं?

सकडाल-से केणट्ठेण समणे भगव महावीर महाधम्म कहीं!
किस प्रकार?

गोशालक-एव खलु देवाणुप्पिया! समणे भगव महावीरे महइ महालयसि ऽसारसि बहवे जीवे नस्समाणे विनस्स माणे ख० छि० भि० लु० वि० उम्मग्गपडिवन्न सप्पहविप्पणट्ठे मिच्छत्त बलाभि भूए अट्ठविह कम्म तम पडल पडोच्छन्ने बहूहिं अट्ठेहि य जाव वागरणेहि य चाउरन्ताओ ससार कन्ताराओ साहत्थिं निस्थारेइ, स तेणट्ठेण देवाणुप्पिया! एव वुच्चइ-समणे भगवं महावीरे महाधम्म कही।

ससार रूपी महा समुद्र में जो जीव नष्ट हो रहे हों यानि उलट पथ पर चलते हों या नाना प्रकार के जीवों से दुःखी हो रहे हों, उनसे रक्षा करने वाले सत्पथ पर लगाने वाले वे प्रभु महावीर हैं और वही 'महाधम्मकही हैं।'

मित्रों! पृथ्वी मार्ग जलमार्ग से सहज है। पृथ्वी पर किसी प्रकार भूलता भटकता भी मनुष्य अपने स्थान पर जा पहुंचता है पर जल मार्ग का तै करना बड़ा कठिन है। इसका अनुमान उसी को हो सकता है जिस को जल मार्ग में यात्रा करने का कभी अवसर प्राप्त हुआ हो। पृथ्वी के प्राणी को जल का डर बहुत लगता है। कोई कहे कि हम तुम्हें सब प्रकार की रिद्धियें देंगे, बाद में डुबा देंगे, क्या इसे कोई मजूर करेगा?

'नहीं'।

पर डूबते हुए को यह कहा जाय कि हम तुम्हें निकालते हैं, तुम्हारा सर्वस्व हमें देना होगा, तो?

मजूर कर लेगा'

क्यों ? इस लिये कि मनुष्य को अपने प्राण बहुत प्यारे हैं। बचपन में मुझे अनुभव हुआ था कि एकबार हमारे गांव से ४कोस की दूरी पर भोजन था। बहुत से स्त्री पुरुषों को वहां का निमत्रण था। मेरे ससारिक मामाजी भी सामिल थे। रास्ते में नदी भरपूर आई हुई थी। स्त्री पुरुषों की हिम्पत नहीं थी कि उसे पार कर लें। इस लिये कुछ मनुष्य इनकी सहायता के लिये तैनात किये गये। जब एक आदमी मुझे अपने कधे पर बैठा कर पार ले जाने लगा तब थोड़ी दूर तो कुछ नहीं, बीच आने पर बड़ा डर लगने लगा। उस समय वह मनुष्य मुझे इतना प्यारा लगा कि माता पिता आदि भी याद न आये। उस आदमी ने पहले कुछ पैसे तो ठहरा ही लिये थे इस पर भी मैं कहता—'मैं तुझे इस से ज्यादा दूंगा, देखना गिराना मत' मेरे गिरने का मौका आया ही नहीं था फिर भी वह मुझे प्यारा लगता था, जब मनुष्य के डूबने का वक्त आता होगा तब उसे कैसा लगता होगा, इसका अनुमान आप लोग कर सकते हैं।

मित्रों ! जल में डूबने का हमें इतना भय रहता है पर हम न चेतेंगे तो हमारे अनन्त भव डूब जायेंगे क्या हमें इसकी चिंता न करनी चाहिये ? दूसरी बातों में रस पैदा हो और जन्म मरण कटने की धर्म कथा सुनते समय निद्रा आती हो—आलस्य आता हो तो अपना कम नसीब समझना चाहिये।

धर्म कथा ऐसी वैसी बात नहीं है। यह ससार सागर से तिरानेवाली नौका है। धर्मकथा सुनने के लिये बैठकर बातें करना, इधर उधर की हांकना, नौका को टल्ला देना जैसा है। बहनों को यह बात विशेष ध्यान में रखनी चाहिये।

चलती हो उस समय ' हा-हू ' मचाकर, न स्वयं सुनना और न दूसरों को सुनने देना यह महा पाप है।

✿ ✿ ✿ ✿ ✿

' महाधम्मकही ' की व्याख्या सुनकर भी सकडाल कुछ न बोला तब गोशालक फिर पूछता है—

आगए णं देवाणुप्पिया ! इह महा निज्जामए ?

' यहां महा निर्यामिक आये थे ? '

सकडाल—' कए णं देवाणुप्पिया ! महानिज्जामए ? '

' आप महा निर्यामिक किसे कहते हैं ? '

गोशालक—' समणे भगवं महावीरे महानिज्जामए। '

'भगवान् महावीर प्रभुको।'

सकडाल—' से कण्ट्ठेणं० । '

किस प्रकार ?

गोशालक—' एवं खलु देवाणुप्पिया ! समणे भगवं महावीरे संसार महासमुद्दे बहवे जीवे नस्समाणे विणस्समाणे जाव विलु० बुड्डमाणे निबुड्डमाणे उप्पियमाणे धम्ममईए नावाए निव्वाणतीराभिमुहे साहत्थिं सम्पावेइ, से तेणट्ठेणं देवाणुप्पिया ! एवं वुच्चइ—समणे भगवं महावीरे महानिज्जामए। '

संसार समुद्र में बहुत से जीव हैं उन्हें पार लगाना एक चतुर कप्तान का काम है। समुद्र के अन्दर पहाड़ की टक्कर खान से जहाज खतरे में आजाता है। चतुर कप्तान उसको बचा लेता है तो लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं पर जिसका जहाज टकराता नहीं सीधा स्थान पर पहुंच जाता है लोग उस कप्तान की तारीफ नहीं करते। पर वास्तव में सोचा जाय तो विशेष धन्यवाद का पात्र यही है। क्योंकि इसने अपनी बुद्धि से

उसे टकराने नहीं दिया। संसारिक समुद्र से पार उतरना कोई मुश्किल नहीं, मुश्किल तो संसार समुद्र को पार करने में है। इस समुद्र से पार उतारने वाला महावीर प्रभु है इसीलिये इन्हें महानाविक की उपाधि दी गई है।

सकडाल ने महामहाण, महागोप, महासार्थवाही, महा धम्मकही, महा निर्यामिक की व्याख्या गोशालक के मुंह से सुनी और यह निश्चय करलिया कि ये उपाधियें महावीर प्रभु के लिये ही कही हैं तब गोशालक से बोला—

आप बड़े विचक्षण हैं, बुद्धिमान हैं, पंडितों में भी पंडित गिने जाते हैं, कुशल हैं, जिस बात को आप अच्छी मानते हैं उसे सिद्ध करने में कभी देरी नहीं लगाते, अपूर्व बात के तत्व को भी आप तत्काल ग्रहण कर लेते हैं, महावीर प्रभु के गुणों से आप सब प्रकार अभिज्ञ हैं
फिरभी आपके और उनके बीच भेद क्यों हैं? यदि आपको कोई बात ठीक न जचती हो तो आप मेरे धर्म गुरु (महावीर) से वाद विवाद कर सत्य का निर्णय क्यों नहीं कर लेते?

गोशालक—'मैं भगवान् स वाद विवाद नहीं कर सकता।

मित्रों! गोशालक ऊपर से प्रभुके गुणगान करता था पर हृदय से नहीं। यदि हम भी ऊपर से स्तुति आदि करें और हृदय में प्रेम जागृत न करें तो हम भी गोशालक के बराबर ही होंगे।

सकडाल-(गोशालकसे) आप श्रमण भगवान् महावीरजी से वाद विवाद क्यों नहीं करते?

गोशालक—मै समर्थ नहीं हुं।

सकडाल-क्यों, क्या कारण?

गोशालक-

सद्दालपुत्ता ! से महानामए केइ पुरिसे तरुणे जुगवं जाव निउणसिप्पोवगए एगं महं अयं वा एलयं वा सूयरं वा कुक्कुडं वा तित्तिरं वा वट्टयं वा लावयं वा कवायं वा कविंजलं वा वायसं वा सयणं वा हत्थंसि वा पायंसि वा खुरंसि वा पुच्छंसि वा पिच्छंसि वा सिंगंसि वा विसाणंसि वा रोमंसि वा जहिं जहिं गिण्हइ तहिं तहिं निच्चल निप्फंद धरइ, एवामेव समणे भगवं महावीरे ममं बहूहिं अट्ठेहि य हेऊहि य जाव वागरणेहि य जहिं जहिं गिण्हइ तहिं तहिं निप्पट्ठपसिणवागरणं करेइ, से तेणट्ठेणं सद्दालपुत्ता ! एवं वुच्चइ–नो खलु पभू अहं तव धम्मा यरिएणं जाव महावीरेणं सद्धिं विवादं करेत्तए ।

प्रिय सद्दाल ! एक ऐसा पुरुष जिसकी जवानी उमड़ रही हो, काल न जिसके ऊपर दुष्ट हमला न किया हो, जो बलशाली हो सामर्थ्यवान् हो, जिसके हाथ पैर दृढ़, हड्डियें मजबूत, दोनों पार्श्वभाग व पीठ सुदृढ़ जिसकी दोनों भुजाएं बलशाली, कंधे मांसल, इसके सिवाय जिसने नाना प्रकार के व्यायामों से शरीर को परिपुष्ट कर दिया हो, जो लांघने में, कूदने में, फुदकने में, दौड़ने में तेज हो, चपल हो, जो निश्चित कार्य को शीघ्रता से कर डालता हो, जो बुद्धिमान और मेधावी हो, ऐसे पुरुष के हाथ से बकरी, भेड़, मुर्गा, सूअर तीतर, बतक, लावा, कबूतर, बंदर, कौआ, बाज आदि छूट कर नहीं जीत सकते उसी प्रकार महावीर प्रभु से मैं वाद विवाद में जीत नहीं सकता ।

मित्रों ! शरीर की दो स्थिति होती है । एक तो जन्म से ही मजबूत हो और दूसरा व्यायामादि से किया हुआ हो ।

मनुष्य अपने को बलवान व निर्बल दोनों बना सकता है। कई मनुष्य तो ऐसे होते हैं जो जन्म से बिलकुल निर्बल होते हैं पर व्यायाम आदि से अपना शरीर मजबूत कर लेते हैं। कई ऐसे होते है जो अपने माता पिता के ब्रह्मचर्य के प्रताप से शरीर अच्छा प्राप्त करते हैं पर पीछे से अपना शरीर बिगाड़ देते हैं। शरीर अच्छा मिलने से ही कुछ नहीं होता, पीछे उस का संस्कार होता रहे तो तेजी बनी रहती है।

आप देखते हैं, रुई कई प्रकार की होती है, अच्छी रुई का अच्छा कपड़ा बनता है। यदि कोई अच्छी रुई को ठीक ढग से न पींजे और महीन सूत निकाले यह उस रुई का दोष नहीं है, यह तो उस मनुष्य का दोष है। जन्म जात शरीर मजबूत होना यह अच्छी रुई के समान है, बाद में किसी अच्छे कलाचार्य के पास जाकर व्यायाम की शिक्षा रुई को संस्कारित करने के समान है।

आजकल आप लोगों का ध्यान पुरुषार्थ की तरफ नहीं-सा मालूम पड़ता है। आप लोग आज हरेक बात में 'राम करे सो सही' या 'होणो सो होवेला' कहा करते हैं, यह बड़े आश्चर्य की बात हैं। जिस बच्चे को ८ वर्ष की ऊमर में व्यायामादि की शिक्षा देकर उसका शरीर मजबूत बनाना चाहिये था उसी ऊमर में आप लोग उसके विवाह आदि की चर्चा कर उसके दिमाग में जहर भर देते है। आप लोग यही समझते हैं कि 'बच्चे का व्याह किया और हमारा कर्तव्य पूरा हुआ।'

भाइयो! माता पिता कहानेवालों का सिर्फ इतना ही कर्तव्य नहीं है। यह कर्तव्य तो तब करना होता है जब बालक सुशि-

चित और बलवान बन जाय। आज कल की शिक्षा को हम सुशिक्षा नहीं कह सकते। यह शिक्षा स्वावलम्बिनी नहीं है, पर दुखापेक्षी है। स्कूलों कौलिजों की पढ़ाई कर फिर नौकरी के लिये इधर उधर चक्कर काटना इसे कौन बुद्धिमान् स्वावलम्बिनी शिक्षा कहेगा? जिस शिक्षित कहलाने वाले को १०-५ मनुष्यों का पालन करना चाहिये था वह स्वयं १० मनुष्यों से पालित होता है। उसके लिये कपड़ा पहनाने वाला, बूट कसने वाला, स्नान कराने वाला, टट्टी जाते समय लोटा सजाने वाला आदि कई मनुष्य हों तब उसका एक दिन कटे। भला, यह भी कोई शिक्षा हुई? इसे शिक्षा नहीं कह सकते। यह तो अमीरी सिखलानी हुई। पहले के मनुष्यों को ऐसी शिक्षा दी जाती थी कि वे किसी काम के लिये दूसरे के मुंह की तरफ नहीं देखते थे। वे अपना ही खाना अपना ही पहनना आदि में सुचतुर थे। अन्न पैदा करना, पीसना रसोई बनाना जैसी कलाओं से भी वे अनभिज्ञ नहीं थे। आज आप खा जानते हैं पर एक दिन रसोइया न आए तो मुंह पर हवाइयां उड़ने लगे या किसी हलवाई की दुकान टटोलनी पड़े।

राममूर्ति मरस अहमद नगर में मिले थे। मैंने उनसे कहा कि आपने बल तो प्राप्त किया पर धर्म आराधन भी कुछ करना चाहिये। उन्होंने कहा- बहुत अच्छा।' फिर बोले—मनुष्य को पहले बल की जरूरत है, बाद में धर्म की। क्योंकि बलहीन धर्म पालन नहीं कर सकता। बल के लिये ब्रह्मचर्य पालन करना जरूरी है। वे कहते थे—अभ्यास से मनुष्य बलशाली हो सकता है। यदि किसी को इसमें सन्देह हो तो वे मुझे ५ वर्ष का

निर्बल बच्चा है, २० वर्ष की आयुतक अपने पास रखकर यदि दूसरा राममूर्ति न बना दूं तो बात क्या ? राममूर्ति कहते थे कि मैं पहले बहुत दुर्बल और रोगी था लेकिन अभ्यास से मैं इस स्थिति को पहुंचा हूं। मेरी खुराक निरामिष है। मैं किसी व्यसन का सेवन नहीं करता।

मित्रों ! क्या आप भी अपने बच्चों को बलवान बनाने का प्रयत्न करते हैं ? दिखाई तो नहीं पड़ता। आप उन कोमल बच्चों के ऊपर लग्न संस्कार जैसा भारी जोखम का काम डालकर सचमुच महा अन्याय करते है। जो समाज पुनर्लग्न को नहीं चाहता उसे इस तरफ विशेष ध्यान देना चाहिये।

अणुयोग द्वार में पाठ आया है उसमें कहा गया है कि दुपद चौपद और अपद संस्कार करने से सुधरते है और ला परवाही करने से बिगड़ जाते हैं। मनुष्यों की गिनती दुपदों में है ये किस प्रकार सुधरते हैं इसका उदाहरण राममूर्ति है। भारत की गौओं का अमेरिकन लोग संस्कार करते हैं इससे वे यहां से बहुत ज्यादा दूध देने लग जाती हैं, यह चौपदों का उदाहरण है। इसी प्रकार वैज्ञानिकों ने कई पेड़ों के संस्कार कर कांटों वालों को बिना कांटे वाले और छोटे फल वालों को बड़े फल वाले बनाये इससे अपदों का उदाहरण समझ लीजिये। क्या इन उदाहरणों को देख कर भी आप 'कर्मों की गति' पर ही विश्वास रक्खेंगे ?

आप गोशालक को बुरा मानते हैं पर उसके सिद्धान्त को मानते है क्या यह वास्तव में गोशालक को मानना न हुआ ? मित्रों ! आप महावीर के शिष्य कहलाते हैं पर काम करते हैं गोशालक के, बतलाइये फिर आप महावीर के शिष्य किस प्रकार

हुए ? महावीर के सच्चे शिष्य आप तभी कहलायेंगे जब आप उनके सिद्धान्त के अनुसार काम करने लग जायेंगे।

सकडाल महावीर का सच्चा शिष्य था इसीलिये आज गोशालक से कहता है कि आप मेरे गुरु से शास्त्रार्थ कर लीजिये। शास्त्रार्थ करन पर सत्य सिद्धान्त का निश्चय हो जायगा।

गोशालक कहता है कि मैं महावीर प्रभु से शास्त्रार्थ करने में असमर्थ हूं। उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए साहस करना बकरी का सिंह से सामना करना है।

मित्रों! आप लोग कहेंगे—' आज गोशालक के शिष्य मौजूद नहीं और महावीर के शिष्य मौजूद हैं इसलिये आप उसे बकरी बना रहे हैं।' नहीं मित्रों! बात ऐसी नहीं है। महावीर का सिद्धान्त ' स्याद्वाद ' है। वह ऐसा सिद्धान्त है कि इसकी भित्ति तोड़ना अ-सम्भव है। जहां लोगों ने किसी वस्तु को एकान्त कहा, वहां महावीर ने अनेकान्त कहा। एकान्त से वस्तु स्थिति ठीक नहीं रहती, अनेकान्त से वह पूर्ण होती है। आप किसी मनुष्य से पूंछे कि-तुम पिता हो या पुत्र ? यदि वह कहे कि ' पिता हूं ' तो उसका यह कहना एकान्त रूप से झूठ है। कारण, अपने पिता की अपेक्षा वह पुत्र भी तो है। कहने का मतलब यह है कि एक वस्तु में एक ही बात एकान्त स्वीकार करना यह गलत है।

बैठे हुए भाइयों में बहुत से इस सिद्धान्त के अनुयायी हैं पर बहुतों को शायद ही मालूम होगा कि ' अनेकान्त ' किसे कहते हैं। खैर, इस पर फिर कभी विस्तृत विचार किया जायगा।

गोशालक ने महावीर प्रभु से शास्त्रार्थ करना अ-स्वीकार कर लिया तब सकडाल कहता है--

जम्हाणं देवाणुप्पिया ! तुब्भ मम धम्मायरियस्स जाव महावीरस्स संतेहिं तच्चेहिं तहिएहिं सब्भूएहिं भावेहिं गुणकित्तणं करेह तम्हा णं अहं तुब्भे पाडिहारिएणं पीढ जाव संथारएणं उवनिमन्तेमि, नो चेव णं धम्मोत्ति वा तवोत्ति वा, तं गच्छह णं तुब्भे मम कुम्भारावणेसु पाडिहारियं पीढफलग जाव ओगिण्हित्ताणं विरहइ।

हे देवाणुप्रिय ! तुमने मेरे धर्माचार्य श्रीमहावीर भगवान् प्रभु का गुणानुवाद उचित ही किया है। वे ऐसे ही हैं। तुम्हारी इस स्तुति से प्रसन्न होकर मैं तुमको आमंत्रण करता हूं कि तुम मेरी कुम्भकार शाला में जाकर सुख से निवास करो और वहां के पीठ फलक पाट पाटला आदि को काम में लाओ।

गोशालक की कामना सिद्ध हुई। वह सकडाल की कुम्भकार शाला में विचरने लगा। अब उसे यह आशा बंध गई होगी कि सकडाल की कुम्भकार शाला में मैं रहता हूं, वह कभी कभी मेरे पास आता जाता रहेगा, मैं उस पर फिर से अपना प्रभाव जमा दूंगा, लोग मेरे यहां ठहरने से समझ जायेंगे कि सकडाल गोशालक का ही शिष्य है।

तए णं से गोसाले मंखलिपुत्ते सद्दालपुत्तं समणोवासयं जाहे नो संचाएइ बहूहिं आघवणाहि य पण्णवणाहि य सण्णव-णाहि य विण्णवणाहि य निग्गन्थाओ पावयणाओ चालित्तए वा खोभित्तए वा विपरिणामित्तए वा सन्ते तन्ते परितन्ते पोलासपुराओ नगराओ पडिणिक्खमइ २ त्ता बहिया जणवय विहारं विहरइ।

गोशालक ने सकडाल के भावों के परिवर्तन करने के लिये बहुत कोशीशें की, कई प्रकार के तर्क वितर्क किये, उपदेश दिये, उदाहरण दिये, पर सकडाल अपने सिद्धान्त से किंचित भी विचलित नहीं हुआ। गोशालक समझ गया कि मैं मन से, वचन से, कर्मसे सब प्रकार से कोशिश कर चुका पर सफली न हुआ।

गोशालक ने वहां से विहार कर दिया।

* * * *

सकडाल पुत्र श्रावक आमकी तरह श्रद्धा लेकर नामधारी श्रावक ही न रहा किन्तु महावीर के तत्वों का एवं सिद्धान्तों का मार्मकार हुवा। वह महावीर के सिद्धान्त प्रवचनों का एसा पार ङ्गत हुवा कि देवता भी जिनको प्रवचन से चलाने के लिये आया, अनेक उपसर्ग दिये पर सत्य सिद्धान्त से विचलित नहीं करसका

सुखपूर्वक श्रावकव्रति पालन करते हुवे चौदह वर्ष व्यतित हुए तब आपने कल्याणकी तरफ विशेष लक्ष देते हुवे सांसारिक कार्य्यों से निवृत होकर साडे पांच वर्षतक श्रावककी ११ पडिमा वहन कर के आलोचणा निंदणा कर आत्मा की विशुद्ध बनाई एक मास का संथारा करके काल के समय काल कर सुधर्म देवलोक के अरुणाभव विमान में उत्पन्न हुवे वहां से चव कर महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर कवली प्ररुपित धर्म से प्रतिबोध पाकर केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त कर यावत् सिद्धि पद को प्राप्त करेंगे

सर्वमेतें ?

यह प्रभेद है—पांसुकूलिक तीन प्रकार के होते हैं—(१) उत्कृष्ट (२) मध्यम (३) मृदु। केवल श्मशान में पड़े हुए (वस्त्र) को ही ग्रहण करने वाला उत्कृष्ट होता है। "(कोई) प्रव्रजित ले लेगा।" (सोचकर) रखे हुए को ग्रहण करने वाला मध्यम। पैर पर रख कर दिये हुए को लेने वाला मृदु। उनमें जिस किसी का अपनी रुचि इच्छा से गृहस्थ के दिये हुए को लेने के क्षण ही धुतांग टूट जाता है—यही भेद (= विनाश) है।

यह गुण है—'पांसुकूल चीवर के सहारे प्रव्रज्या है।' इस वाक्य से निश्रय[1] के अनुरूप प्रतिपत्ति का होना, पहले आर्यवंश[2] में प्रतिष्ठित होना, रक्षा करने के दुःख का अभाव, दूसरे के कब्जे से बाहर रहने की वृत्ति, चोरों के डर से निडर, परिभोग करने की तृष्णा का अभाव, श्रमण के योग्य परिष्कार का होना, 'ये थोड़े हैं (किन्तु) सुलभ और निर्दोष हैं'[3] (ऐसे) भगवान् द्वारा प्रशंसा किये गये प्रत्यय का होना, दूसरे के देखने में सुन्दर लगने वाला, अल्पेच्छ आदि के गुणों की पूर्णता, भली प्रकार प्रतिपत्ति का बढ़ाव, पिछली जनता का देखा देखी चलना।

मारसेन विघाताय पंसुकूलधरो यति।
सन्नद्धकवचो युद्धे खत्तियो विय सोभति॥

[पांसुकूल धारण करने वाला भिक्षु मार की सेना को नाश करने के लिये युद्ध में कवच पहन कर तैयार क्षत्रिय के समान शोभता है।

पहाय कासिकादीनि वरवत्थानि धारितं।
यं लोकगुरुना को तं पंसुकूलं न धारये॥

[काशी आदि के बने सुन्दर वस्त्रों को छोड़कर लोकगुरु (भगवान्) ने भी जिसे धारण किया। उस पांसुकूल को कौन नहीं धारण करेगा ?]

तस्मा हि अत्तनो भिक्खु पटिञ्ञं समनुस्सरं।
योगाचारानुकूलम्हि पंसुकूले रतो सिया॥

[इसलिये भिक्षु अपनी प्रतिज्ञा का[4] स्मरण करते हुये योगाचार के अनुकूल पांसुकूल (धारण करने) में लगे।]

यह पांसुकूलिकांग में ग्रहण करने का विधान, प्रभेद, भेद और गुण का वर्णन है।

२ त्रैचीवरिकांग

उसके बाद त्रैचीवरिकांग है। "चौथे चीवर को त्यागता हूँ, त्रैचीवरिकांग को ग्रहण करता हूँ" इनमें से किसी एक वाक्य से ग्रहण किया होता है। उस त्रैचीवरिकांग को चीवर के

---

[1] जब भिक्षु उपसम्पन्न होता है तब उसे चार निश्रय बतलाए जाते हैं—(१) यह प्रव्रज्या भिक्षान्न के सहारे है। (२) पांसुकूल चीवर के सहारे है। (३) वृक्ष-मूल के शयनासन के सहारे है। (४) गाय के मूत्र में भिगोए हुए हर्रे के सहारे है। इनमें [illegible] अतिरिक्त लाभ है।

[2] देखिये पृष्ठ ६ की पादटिप्पणी।

[3] अंगुत्तर नि० ४, ३, ७; इतिवुत्तक ४, २।

[4] उपसम्पदा के समय दी गई चार निश्रय की प्रतिज्ञा को।

लिये कपड़ा पाकर, जब तक कठिनाई के कारण (चीवर) नहीं बना सकता है, विचारक[1] को नहीं पाता है या सुई आदि में से कुछ नहीं मिलता है, तब तक रख छोड़ना चाहिये। रख छोड़ने में दोष नहीं है। रँगने के समय से नहीं रख छोड़ना चाहिये। (ऐसा करने वाला) धुतांग-चोर होता है—यह इसका विधान है।

प्रभेद से यह भी तीन प्रकार का होता है। उनमें उत्कृष्ट द्वारा रंगने के समय पहले अन्तरवासक या उत्तरासंग को रँगकर उसे पहन, दूसरे को रँगना चाहिये। उसे ओढ़कर संघाटी रँगनी चाहिये। संघाटी को पहनना नहीं चाहिये। यह इसका गाँव के पास वाले शयनासन में नियम है। जंगल में (रहते समय) दोनों को एक साथ धोकर रँगना चाहिये और ऐसे समीप स्थान में बैठना चाहिये, ताकि कुछ देखकर काषाय (वस्त्र) को खींचकर ऊपर कर सके। चीवर रँगने वाले घर (=रजनशाला) में (एक) रँगने का काषाय[2] (= वस्त्र) होता है, उसे पहन कर या ओढ़ कर रँगाई का काम करना चाहिये।

मृदु को (अपने) मेलजोल के भिक्षुओं के चीवर को पहनकर या ओढ़कर रँगाई का काम करना चाहिये। वहाँ बिछा हुआ बिछावन[3] भी उसके लिये ठीक है, किन्तु हमेशा धारण करना ठीक नहीं है। मेलजोल के भिक्षुओं का चीवर भी अन्तर डालकर परिभोग करना चाहिये। धुतांगधारी त्रैचीवरिक के लिये चौथा होते हुए अंशकाषाय (= एक कन्धे वाली बंडी) ही होना चाहिये। वह भी चौड़ाई में एक बालिश्त और लम्बाई में तीन हाथ ही होना चाहिये। इन तीनों (=उत्कृष्ट, मध्यम, मृदु) का भी चौथे चीवर के ग्रहण करने के ही क्षण धुतांग टूट जाता है। यह भेद है।

यह गुण है—तीन चीवर धारण करने वाला भिक्षु काय-परिहरण करनेवाले चीवर से सन्तुष्ट होता है। उससे इसे—चिड़िया की भाँति[4] लेकर ही जाना, थोड़े काम वाला होना, कपड़ों को एकत्र करने का त्याग, बोझ-रहित वृत्ति, अधिक चीवर के लिये लालच का न होना, विहित (=कल्प्य) होते हुए भी मात्रा जानने के कारण संलेख का विचार, अल्पेच्छता आदि के गुणों की प्राप्ति—इत्यादि इस प्रकार के गुण सिद्ध होते हैं।

अतिरेकवत्थतण्हं पहाय सन्निधिविवज्जितो धीरो।
सन्तोससुखरसञ्ञू तिचीवरधरो भवति योगी॥

[तीन चीवर को धारण करनेवाला धीर योगी अधिक वस्त्र रखने की तृष्णा को छोड़कर (चीवर-) इकट्ठा करने को त्याग, सन्तोष सुख के रस का जाननेवाला होता है।]

---

१ विचारक कहते हैं सहायक भिक्षु या श्रामणेर को, जो उस काम को करने में समर्थ होता है।

२ चीवर रँगने के समय पहनने के लिये काषाय-वस्त्र।

३. अपना या दूसरे का चीवर शयनासन पर बिछावन के रूप से बिछा। अंशकाषाय (=एक कन्धे वाली बंडी), दस्तीरूमाल (=परिक्खार चोल)—ये दोनों अधिक चीवर होते हुये भी धुतांग नहीं टूटता है—टीका।

४ जिस प्रकार चिड़िया जहाँ जाती है, अपने परों के साथ ही, ऐसे ही भिक्षु जहाँ जाता है, तीनों चीवरों के साथ ही।

तस्मा सपत्तचरणो पक्खी'व सचीवरो'व योगिवरो ।
सुखमनुविचरितुकामो चीवर-नियमे रतिं कयिरा'ति ॥

[इसलिए अपनी पाँखों के साथ विचरण करनेवाले पक्षी के समान चीवर के ही साथ सुखपूर्वक विचरने की इच्छावाला उत्तमयोगी चीवर के नियम में मन लगावे ।]

यह त्रैचीवरिकांग में ग्रहण करने का विधान, प्रभेद, भेद और गुण का वर्णन है ।

३ पिण्डपातिकाङ्ग

पिण्डपातिकांग भी—'अतिरेक लाभ को त्यागता हूँ', 'पिण्डपातिकांग को ग्रहण करता हूँ'—इनमें से किसी एक वाक्य से ग्रहण किया होता है । उस पिण्डपातिक द्वारा साधिक-भोजन, उद्देश-भोजन[1], निमन्त्रण, सलाका-भोजन[2], पक्खवारे का भोजन, उपोसथ का भोजन, प्रतिपदा का भोजन, आगन्तुक-भोजन, गमिक-भोजन (=जानेवाले को दिया जानेवाला भोजन), बीमार (भिक्षु) के लिए भेजा गया भोजन, बीमार (भिक्षु) की सेवा-टहल करनेवालों को दिया जानेवाला भोजन, विहार में दिया जानेवाला भोजन, घर में दिया जानेवाला भोजन, गाँव से दिया जाने वाला भोजन—ये चौदह प्रकार के भोजन नहीं ग्रहण करने चाहिये ।

यदि "साधिक भोजन ग्रहण कीजिए" आदि प्रकार से न कहकर "हमारे घर में संघ भिक्षा ग्रहण करता है, आप भी भिक्षा ग्रहण कीजिये" (ऐसे) कहकर दिये गये होते हैं, उन्हें ग्रहण करना चाहिए । संघ द्वारा निरामिष-सलाका (=दवा-दारू आदि की सलाका) भी, विहारमें पकाया हुआ भात भी (ग्रहण) करना ठीक ही है । यह इसका विधान है ।

प्रभेद से यह भी तीन प्रकार का होता है । उनमें उत्कृष्ट आगे से भी, पीछे से भी लाई गई भिक्षा को ग्रहण करता है, दरवाजे के बाहर खड़े पात्र ग्रहण करनेवाले को भी देता है, लौटकर लाई भिक्षा को भी ग्रहण करता है, किन्तु उस दिन बैठकर भिक्षा नहीं ग्रहण करता है । मध्यम उस दिन बैठकर भी ग्रहण करता है, किन्तु कल के लिए नहीं स्वीकार करता है । मृदु कल के लिये भी, अगले दिन के लिए भी भिक्षा स्वीकार करता है । वे दोनों भी स्वतन्त्रता पूर्वक विहरने का सुख नहीं पाते, किन्तु उत्कृष्ट पाता है ।

एक गाँव में 'आर्यवंश'[3] (सूत्र का उपदेश) हो रहा था । उत्कृष्ट ने दूसरे को कहा— "आओ आवुस, चलें धर्म सुनने के लिए ।" उनमें से एक ने—"भन्ते, एक आदमी द्वारा मैं बैठाया गया हूँ ।" कहा । दूसरे ने—"भन्ते, मैंने कल के लिये एक ही भिक्षा स्वीकार की है ।" इस प्रकार दोनों वंचित रहे । दूसरे ने सबेरे ही भिक्षाटन कर जा धर्म-रस का अनुभव (=प्रतिसंवेदन) किया । इन तीनों का भी संघ-भोजन आदि अतिरेक-लाभ[4] ग्रहण करने के क्षण ही धुतांग टूट जाता है । यह भेद है ।

---

१ कुछ भिक्षुओं को उद्देश्य करके दिया गया भोजन ।

२ दायक 'इतने भिक्षु आवें' कहकर शलाका भेजते हैं, उन शलाकाओं को इतने भिक्षुओं को दिया जाता है और वे भोजन करने जाते हैं, वह शलाका-भोजन कहा जाता है ।

३ देखिये अंगुत्तर नि० ४, १, ८ ।

४ "पिण्ड पिण्ड करके मिले हुए भोजन के सहारे प्रव्रज्या है" इस प्रकार कही गई भिक्षा से अधिक साधिक भोजन आदि अतिरेक लाभ कहे जाते हैं ।

यह गुण है—"पिण्ड-पिण्ड करके मिले ग्रास (= आलोप) के सहारे प्रव्रज्या है" इस वाक्य से निश्रय के अनुरूप[1] प्रतिपत्ति का होना, दूसरे आर्यवंश[2] में प्रतिष्ठित होना, दूसरे के अधिकार से बाहर रहने की वृत्ति, "वे थोड़े हैं किन्तु सुलभ और निर्दोष हैं[3]" भगवान् द्वारा प्रशंसा किये गये प्रत्यय का होना, आलसीपन का नाश, परिशुद्ध आजीविका का होना, सेखिय-प्रतिपत्ति को पूर्ण करना[4], दूसरे का पोषण-पालन न करना, दूसरों पर अनुग्रह करना, मान (=घमंड) का त्याग, रसास्वादन करने की तृष्णा का त्याग, रोक, गण-भोजन, परम्पर-भोजन[5], चारित्र[6]-शिक्षापदों से आपत्ति का न होना, अल्पेच्छता आदि के अनुसार विचार का होना, भली-भाँति प्रतिपत्ति का बढ़ाव, पिछली जनता के ऊपर अनुकम्पा करना।

पिण्डियालोपसन्तुट्ठो अपरायत्तजीविनो।
पहीणाहारलोलुप्पो होति चातुद्दिसो यति॥
विनोदयति कोसज्जं आजीवस्स विसुज्झति।
तस्मा हि नातिमञ्ञेय्य भिक्खाचरियं सुमेधसो॥

[पिण्ड-पिण्ड करके मिले हुए आलोप (= ग्रास) से सन्तुष्ट, स्वतंत्र रोजीवाला, आहार की लोलुपता से रहित यति (=भिक्षु) चारों दिशाओं में जाने वाला होता है। वह आलस को छोड़ता है, उसकी आजीविका परिशुद्ध होती है, इसलिये प्रज्ञावान् (भिक्षु) (कभी भी) भिक्षाटन की अवहेलना न करे।]

इस प्रकार के भिक्षु का—

पिण्डपातिकस्स भिक्खुनो अत्तभरस्स अनञ्ञपोसिनो।
देवा पिहयन्ति तादिनो, नो चे लाभसिलोकनिस्सितो'ति॥

[दूसरे का पालन-पोषण न कर केवल अपना भरण करने वाले (मन, काय, वाणी तीनों में) एक जैसे पिण्डपातिक भिक्षु को देवता भी चाहते हैं, यदि वह लाभ, प्रशंसा को चाहने वाला नहीं होता।]

यह पिण्डपातिकाङ्ग में समादान, विधान, प्रभेद, भेद और गुण का वर्णन है।

४. सापदानचारिकाङ्ग

'सापदानचारिकाग' भी "लोलुप स्वभाव को त्यागता हूँ, सापदानचारिकाग को ग्रहण करता हूँ" इनमें किसी एक वाक्य से ग्रहण किया होता है। उस सापदानचारिकांग को गाँव के

---

१ देखिये पृष्ठ ६४

२ दूसरा आर्यवंश है पिण्डपात से सन्तोष।

३ देखिये अंगुत्तर नि० ४,३,७ और इतिवुत्तक ४,२

४ हमेशा गाँव में जाते समय सुप्रतिच्छन्न होकर जाने वाले सेखिय-शिक्षापद को पूर्ण करना।

५. गणभोजन और परम्पर-भोजन दोनों में पाचित्तिय की आपत्ति होती है—देखिये पाचित्तिय पालि।

६ जो भिक्षु निमन्त्रित किये जाने पर बिना समय के विचरण करता है, उसमें पाचित्तिय की आपत्ति होती है।

बाहरी दरवाजे पर खड़ा होकर परिस्रव[1] (विघ्न-बाधा) के न होने का विचार करना चाहिये। जिस गली या गाँव में उपद्रव (= परिस्रव) होता है उसे छोड़कर दूसरी जगह भिक्षाटन करना चाहिये। जिस घर गली या गाँव में कुछ नहीं मिलता है, (वहाँ) गाँव न होने का ख्याल कर चला जाना चाहिये। जहाँ कुछ मिलता है उसे छोड़कर जाना ठीक नहीं। इस भिक्षु को समय से ही (गाँव में) घुसना चाहिये। ऐसा होने से कठिनाई से (भिक्षा मिलने वाले) स्थानों को छोड़कर दूसरी जगह जा सकेगा। यदि विहार में दान देते हुए या रास्ते में जाते हुए आदमी पात्र को लेकर भोजन देते हैं (तो) वह योग्य है। इसे रास्ता चलते हुए भी भिक्षाटन करने के समय मिले गाँव को बिना छोड़े ही, भिक्षाटन करना चाहिये। वहाँ न पाकर अथवा थोड़ा पाकर गाँव की परिपाटी से भिक्षाटन करना चाहिये। यह इसका विधान है।

प्रभेद से—यह भी तीन प्रकार का होता है। उनमें उत्कृष्ट आगे से भी पीछे से भी, लौटकर या दी जाती हुई भी भिक्षा को नहीं ग्रहण करता है किन्तु प्राप्त दरवाजे पर पात्र दे देता है। इस धुतांग में महाकाश्यप स्थविर के समान कोई नहीं हुआ। उनके भी पात्र देने की जगह दीखती है। मध्यम आगे-पीछे अथवा लौटकर लाई हुई भी (भिक्षा) को ग्रहण करता है। प्राप्त दरवाजे पर पात्र को भी देता है किन्तु भिक्षा जोहता हुआ बैठता नहीं है। इस प्रकार वह उत्कृष्ट पिण्डपातिक के समान होता है। मृदु उस दिन बैठकर जोहता है। इन तीनों का भी धुतांग लोलुप (= लालची) स्वभाव उत्पन्न होने मात्र से टूट जाता है। यह भेद है।

यह गुण है—कुलों में नित्य नया बना रहना चन्द्रमा के समान होना कुल की कंजूसी का त्याग सब पर एक प्रकार की अनुकम्पा का होना कुलूपक से उत्पन्न दोषों का अभाव निमन्त्रण को न चाहना भिक्षा लाकर देने की इच्छा वाला न होना अल्पेच्छ आदि के अनुसार वृत्ति का होना।

> चन्दूपमो निच्चनवो कुलेसु अप्पगब्भी सब्बसमानुकम्पो।
> कुलूपकादीनवविप्पमुत्तो होतीध भिक्खु सपदानचारी॥

[चन्द्रमा के समान नित्य कुल में नया कंजूसी रहित सब पर बराबर अनुकम्पा करने वाला कुलूपक के दोषों से रहित सापदानचारी भिक्षु होता है।]

> लोलुप्पचारञ्च पहाय तस्मा ओक्खित्तचक्खु युगमत्तदस्सी।
> आकङ्खमानो भुवि सेरिचारं चरेय्य धीरो सपदानचारं॥

[इसलिए लोलुप स्वभाव को त्याग आँखें नीची किये चार हाथ तक देखनेवाला हो। धीर (भिक्षु) संसार में इच्छानुकूल विचरने का इच्छुक सापदानचारी बने।]

यह सापदानचारिकांग में समादान विधान प्रभेद भेद और गुण का वर्णन है।

५ एकासनिकांग

एकासनिकांग भी—"नाना प्रकार के भोजन को त्यागता हूँ एक आसन पर के भोजन का ग्रहण करता हूँ" इनमें से किसी एक वाक्य से ग्रहण किया हुआ है। उस एकासनिक को

---

1. परिस्रव कहते हैं चण्ड साँड कुत्ते आदि या चण्ड हाथी, घोड़ा आदि के उपद्रव को।

आसनशाला में बैठते समय स्थविर (=बूढ़े भिक्षु) के आसन पर न बैठकर "यह (आसन) मेरा होगा" (ऐसे) अपने योग्य आसन का विचार कर बैठना चाहिए। यदि भोजन आरम्भ करने के बाद आचार्य या उपाध्याय आते हैं, तो उठकर व्रत (=अपने करने योग्य काम) करना चाहिए। त्रिपिटकधारी चूड़ाभय स्थविर ने कहा—"आसन को देखे या तो भोजन को, यह है प्रारम्भ किया हुआ भोजन, इसलिए व्रत करे, किन्तु (फिर) खाना मत खाये।" यह इसका विधान है।

प्रभेद से, यह भी तीन प्रकार का होता है। उसमें उत्कृष्ट थोड़ा हो या बहुत, जिस भोजन में हाथ उतारता है, उसके बाद दूसरा नहीं ले सकता। यदि आदमी—"स्थविर ने कुछ नहीं खाया" (सोच) घी आदि लाते हैं, (तब उसे भी) दवा-दारू के लिए ही ग्रहण करना चाहिये, न कि आहार के लिये। मध्यम जब तक भात नहीं खत्म होता, तब तक दूसरा ले सकता है। यह 'भोजन-पर्यन्तक' होता है। मृदु जब तक आसन से नहीं उठता, तब तक खा सकता है। वह जब तक पात्र धोने के लिये पानी नहीं लेता, तब तक खाते हुए आसन-पर्यन्तक होता है अथवा जब तक नहीं उठता है, तब तक खाते हुए आसन पर्यन्तक होता है। नाना आसनों पर खाना खाने के क्षण इन तीनों का धुतांग टूट जाता है। यह भेद है।

यह गुण है—निरोग होना, सुखपूर्वक जीना, स्फूर्ति, बल, सुख से विहरना, अतिरिक्त भोजन नहीं करने के कारण आपत्ति का न होना, रसास्वादन की तृष्णा का नाश, अल्पेच्छता आदि के अनुसार वृत्ति।'

एकासनभोजने रतं न यतिं भोजनपच्चया रुजा।
विसहन्ति रसे अलोलुपो परिहापेति न कम्ममत्तनो॥

[एक आसन पर भोजन करने में लीन हुए यति (=भिक्षु) को भोजन के कारण रोग नहीं सताते, वह रस में अलोलुप हुआ अपने काम को नहीं बिगाड़ता।]

इति फासुविहारकारणे सुचिसल्लेखरतूपसेविते।
जनयेथ विसुद्धमानसो रतिमेकासनभोजने यती॥

[इसलिए विशुद्ध चित्तवाला यति (=भिक्षु) सुखपूर्वक विहरने के लिये कारण बने और पवित्र सल्लेख की रति से सेवित, एक आसन पर भोजन करने में प्रेम करे।]

यह एकासनिकाङ्ग में समादान, विधान, प्रभेद, भेद और गुण का वर्णन है।

६. पात्रपिण्डिकाङ्ग

पात्रपिण्डिकाङ्ग भी—'दूसरे बर्तन को त्यागता हूँ, पात्रपिण्डिकाङ्ग को ग्रहण करता हूँ' इनमें से किसी एक वाक्य से ग्रहण किया होता है। उस पात्रपिण्डिकाङ्ग को यवागु (=पीने के लिये बनी हुई पतली खिचड़ी) पीने के समय के बर्तन के अतिरिक्त व्यञ्जन पाने पर, व्यञ्जन को पहले खाना चाहिये अथवा यवागु पीना। यदि यवागु में डाल लेता है, (तो) सड़ी मछली आदि व्यञ्जनों के डालने पर यवागु प्रतिकूल (=अरुचिकर) होती है, अ-प्रतिकूल ही करके खाना चाहिये। इसलिये वैसे व्यञ्जन के सम्बन्ध में ही यह कहा गया है। जो मधु, शक्कर आदि अप्रतिकूल होता है, उसे (यवागु) में डाल लेना चाहिये। ग्रहण करते समय मात्रा से ग्रहण करना चाहिये। कच्चे साग को हाथ से पकड़ कर खाना चाहिये। वैसा नहीं करके पात्र में ही डाल लेना

चाहिये। दूसरे बर्तन को त्याग देने के कारण किसी पेय का पत्ता भी (लेना) योग्य नहीं। यह इसका विधान है।

प्रभेद से यह भी तीन प्रकार का होता है—उनमें उत्कृष्ट को ऊख खाने के समय अतिरिक्त कूराकरकट भी नहीं छोड़ना चाहिये। भात का पिण्ड मछली, मांस पूवा को भी तोड़ कर नहीं खाना चाहिये। मध्यम को एक हाथ से तोड़कर खाना चाहिये। इसे हस्तयोगी कहते हैं। मृदु पात्रयोगी होता है। उसके लिये जो पात्रमें डाला जा सकने लायक होता है उस सबको हाथ से या दाँत से तोड़कर खाना चाहिये। इन तीनों का भी धुतांग दूसरे बर्तन को लेने के क्षण टूट जाता है। यह भेद है।

यह गुण है—नाना प्रकार के रसों की तृष्णा का दूरीकरण, (भोजन की) उत्कट इच्छा का त्याग आहार में प्रयोजन मात्र को देखना थाली आदि के धोने से उत्पन्न खेद का अभाव अविक्षिप्त होकर भोजन करना, अल्पेच्छता आदि के अनुसार वृत्ति।

> नानाभोजनविक्खेपं हित्वा ओखित्तलोचनो।
> खणन्तो विय मूलानि रसतण्हाय सुब्बतो॥
> सरूपं विय सन्तुट्ठिं धारयन्तो सुमानसो।
> परिभुञ्जेय्य आहारं को अञ्ञो पत्तपिण्डिका॥

[नाना भोजन के विक्षेप को त्याग नीचे गिराई आँखों वाला सुन्दर व्रती भिक्षु रस-तृष्णा की जड़ को खोदते हुए के समान स्वरूप के समान सन्तोष को धारण करते हुए, भले मन वाला पात्रपिण्डिक को छोड़ कौन दूसरा आहार को खायेगा ?]

यह पात्रपिण्डिकांग में समादान विधान प्रभेद, भेद और गुण का वर्णन है।

७ खलुपच्छाभत्तिकाङ्ग

खलुपच्छाभत्तिकांग भी—"अतिरिक्त भोजन को त्यागता हूँ खलुपच्छाभत्तिकांग को ग्रहण करता हूँ" इनमें से किसी एक वाक्य से लिया होता है। उस खलुपच्छाभत्तिकांग को पा चुकने पर फिर भोजन कल्प्य कराके नहीं खाना चाहिये। यह इसका विधान है।

प्रभेद से यह भी तीन प्रकार का होता है। उनमें उत्कृष्ट चूँकि पहले भिक्षान्न में प्रवारण नहीं होता उसके खाते समय दूसरा त्यागा हुआ होता है, इसलिये ऐसे प्रवारित प्रथम भिक्षान्न को खाकर दूसरे भिक्षान्न को नहीं खाता है मध्यम जिस भोजन को पाया होता है उसी को खाता है। मृदु जब तक आसन से नहीं उठता है तब तक खाता है। इन तीनों का भी धुतांग (पाये हुए भिक्षान्न को) खा चुकने पर कल्प्य कराके खाने के क्षण टूट जाता है। यह भेद है।

यह गुण है - अतिरिक्त भोजन न खाने की आपत्ति से बचे रहना पेट-स्वभाव का न होना, आमिष (= अन्न) का संचय न करना फिर (भिक्षान्न) खोजने का अभाव अल्पेच्छता आदि के अनुसार वृत्ति।

> परियेसनाय खेदं न याति न करोति सन्निधिं धीरो।
> ओदरिकत्तं पजहति खलुपच्छाभत्तिको योगी॥

[खलुपच्छाभत्तिक धीर योगी (= भिक्षु) (भोजन) ढूँढने का दुःख नहीं उठाता न तो संचय करता है और पेट स्वभाव को त्यागता है।]

तस्मा सुगतपसत्थं सन्तोसगुणादि वुड्ढिसञ्जननं।
दोसे विधुनितकामो भजेय्य योगी धुतङ्गमिदं॥

[इसलिये सन्तोष आदि गुणों को बढ़ाने वाले, दोषों को नाश करने की इच्छा से सुगत (= बुद्ध) द्वारा प्रशंसित इस धुतांग का योगी पालन करे।]

यह खलुपच्छाभत्तिकांग में समादान, विधान, प्रभेद, भेद और गुण का वर्णन है।

८. आरण्यकाङ्ग

आरण्यकांग भी, "गाँव के शयनासन को त्यागता हूँ, आरण्यकांग को ग्रहण करता हूँ" इनमें से किसी एक वाक्य से ग्रहण किया होता है। उस आरण्यक को गाँव के शयनासन को छोड़, जंगल में सवेरे अरुणोदय करना चाहिये।

उपचार (= गोयड़ा) के साथ गाँव ही ग्रामान्त शयनासन है। जो कोई एक झोंपड़ी वाला अथवा अनेक झोंपड़ी वाला, घिरा हुआ अथवा नहीं घिरा हुआ, मनुष्यों वाला या मनुष्यों से खाली, यहाँ तक कि चार महीने से अधिक बसा हुआ सार्थ (= काफिला) भी गाँव है। गाँव का उपचार (= गोयड़ा) होता है—'(प्राकार से) घिरे हुए गाँव के, यदि अनुराधपुर[1] के समान दो इन्द्रकील (= ग्रामद्वार पर गड़े मजबूत चौखट) होते हैं, तो चौखट पर भीतर खड़े मध्यम बल वाले आदमी के (फेंके) ढेला के गिरने तक। उसका लक्षण—"जैसे जवान आदमी अपने बल को दिखलाते हुए बाँह को फैलाकर ढेले फेंकते हैं, ऐसे फेंके ढेले के गिरे स्थान के भीतर"—विनयधर कहते हैं। किन्तु सौत्रान्तिक—'कौवों को भगाने के लिए फेंके ढेले के गिरनेके भीतर"—कहते हैं। बिना घिरे हुए गाँव में जो सबसे अन्त के घर के द्वार पर खड़ी स्त्री बर्तन से पानी फेंकती है, उसके गिरने की जगह तक घर का उपचार (= कोला) है। वहाँ से उक्त प्रकार से फेंके हुए एक ढेले के गिरने की जगह गाँव और दूसरे के गिरने की जगह गाँव का उपचार (= गोयदा) है।

आरण्य,—विनय के पर्याय से—"गाँव और गोयदा को छोड़, बाकी सब आरण्य[2]" कहा गया है। अभिधर्म के पर्याय से—"इन्द्रकील से बाहर निकल कर सब आरण्य"[3] कहा गया है। किन्तु इस सूत्रान्त के पर्याय में—'आरण्यक शयनासन कम से कम पाँच सौ धनुष (२००० हाथ) होता है, और—यह लक्षण है। उसे चढ़ाये हुये आचार्य की धनुष द्वारा घिरे हुए गाँव की इन्द्रकील से, न घिरे हुये (गाँव) के पहले ढेला गिरने से लेकर विहार के घेरे तक नाप कर ठीक करना चाहिये।

यदि विहार घिरा हुआ नहीं होता है, तो जो सबसे पहले शयनासन, भोजनशाला, सर्वदा एकत्रित होने का स्थान (= बैठका), बोधि-वृक्ष और चैत्य होता है, और यदि शयनासन से दूर भी होता है, तो उसे अलग करके नापना चाहिये। ऐसा विनय की अट्ठकथाओं में कहा गया है। किन्तु मज्झिमनिकाय की अट्ठकथा में—विहार का भी, गाँव के ही उपचार को लाकर, दोनों ढेलों के गिरने के बीच को नापना चाहिये—कहा गया है। यह प्रमाण है।

यदि पास में गाँव होता है, विहार में खड़े हुए (भिक्षु) को मनुष्यों का शब्द सुन पड़ता है, पहाड़, नदी आदि के बीच बीच में होने के कारण सीधे नहीं जा सकते, जो

---

१. लंका की पुरानी राजधानी।

२ पाराजिका पालि २

३ विभङ्ग १२

उसका स्वाभाविक मार्ग होता है यदि नाव से जाना पड़ता है (तो) उस मार्ग से पाँच सौ धनुष लेना चाहिये। जो पास वाले गाँव के अङ्ग की पूर्ति के लिये जहाँ-तहाँ से आये हुए मार्ग को कम करता है—यह धुताङ्ग-चोर है।

यदि आरण्यक भिक्षु का उपाध्याय या आचार्य बीमार होता है उसे आरण्य में पथ्य को न पा सकने के कारण गाँव वाले शयनासन में लेजाकर सेवा करानी चाहिये। (समयानुसार) सबेरे ही निकल कर अङ्ग-युक्त स्थान में अरुणोदय करना चाहिये। यदि अरुणोदय के समय उनका रोग बढ़ता है, (तो) उनका ही काम करना चाहिये। धुताङ्ग की शुद्धि को नहीं देखना चाहिये। यह इसका विधान है।

प्रभेद से यह भी तीन प्रकार का होता है। उनमें उत्कृष्ट को सर्वदा आरण्य में अरुणोदय बिताना चाहिये। मध्यम चार महीना वर्षा के, गाँव में बस सकता है। मृदु जाड़े में भी। इन तीनों का भी नियत समय के अनुसार आरण्य से आकर गाँव के शयनासन में धर्मोपदेश सुनते हुए, अरुणोदय होने पर भी धुताङ्ग नहीं टूटता है। सुनकर आते हुए मार्ग में अरुणोदय होने पर भी नहीं टूटता है। यदि धर्मोपदेशक के उठ जाने पर भी—"मुहूर्त भर सोकर जाऊँगा" (सोच) सोते हुए अरुणोदय होता है या अपनी इच्छा से गाँव के शयनासन में अरुणोदय करते हैं तब धुताङ्ग टूट जाता है। यह भेद है।

यह गुण है—आरण्यक भिक्षु आरण्य का ख्याल मन में करते हुए, न पाये हुए समाधि को पा सकने में समर्थ होता है। या पाये हुये की रक्षा कर सकता है। शास्ता भी इस पर प्रसन्न होते हैं। जैसे कहा है—"नागित मैं उस भिक्षु के आरण्य विहार से प्रसन्न हूँ।"[1] एकान्त शयनासन वासी इस (भिक्षु) के चित्त को अनुचित रूप आदि विक्षिप्त नहीं करते हैं। यह भय रहित होता है। जीने की इच्छा त्यागता है। एकान्त-सुख के रस का अनुभव करता है। पांशुकूलिक होना आदि भी उसके योग्य होता है।

पविवित्तो असंसट्ठो पन्तसेनासने रतो।
आराधयन्तो नाथस्स वनवासेन मानसं॥
एको अरञ्ञे निवसं यं सुखं लभते यति।
रसं तस्स न विन्दन्ति अपि देवा सइन्दका॥

[एकान्त चिन्तन में लीन, संसर्ग रहित एकान्त शयनासन में लगा वन के वास से नाथ (भगवान् सम्यक् सम्बुद्ध) के मन को प्रसन्न करता हुआ अकेले जंगल में रहने वाला यति जिस सुख को पाता है उसके रस को इन्द्र के साथ (सभी) देवता भी नहीं पाते।]

पंसुकूलञ्च एसो व कवचं विय धारयं।
अरञ्ञसङ्गामगतो अवसेसधुतायुधो॥
समत्थो नचिरेनेव जेतुं मारं सवाहनिं।
तस्मा अरञ्ञवासम्हि रतिं कयिराथ पण्डितो॥

[यह पांशुकूल को कवच के समान धारण किये आरण्य-संग्राम में अवशेष धुताङ्ग के हथियारों से (सुसज्जित) थोड़े ही दिनों में सेना के साथ मार को जीतने में समर्थ है। इसलिये आरण्य-वास में पण्डित रति करे।]

---

१ अंगुत्तर नि १ २ १

यह आरण्यकाङ्ग में समादान, विधान, प्रभेद, भेद और गुण का वर्णन है।

९. वृक्षमूलिकाङ्ग

वृक्षमूलिकाङ्ग भी—"छाये हुए को त्यागता हूँ, वृक्ष के नीचे रहने को ग्रहण करता हूँ" इनमें से किसी एक वाक्य से ग्रहण किया होता है। उस वृक्षमूलिक को (सङ्घ-) सीमा के वृक्ष, (देवी-देवताओं के) चैत्य पर के वृक्ष, गोंद के पेड़, फले हुए पेड़, चमगादड़ों वाला पेड़, खोंधड़वाला पेड़, विहार के बीच खड़े पेड़—इन पेड़ों को छोड़कर, विहार से दूर वाले पेड़ को ग्रहण करना चाहिये। यह इसका विधान है।

प्रभेद से यह भी तीन प्रकार का होता है। उनमें उत्कृष्ट रुचि के अनुसार पेड़ ग्रहण करके साफ-सुथरा नहीं करा सकता। गिरे हुए पत्तों को पैर से हटा कर (उसे) रहना चाहिये। मध्यम उस स्थान को आये हुए आदमियों से साफ-सुथरा करा सकता है। मृदु को मठ के श्रामणेरों को बुला कर साफ करवा, बराबर करके बालू छिटवा, चहारदीवारी से घेरा बनवा कर, दरवाजा लगवा रहना चाहिये। पूजा के दिन वृक्षमूलिक को वहाँ न बैठकर दूसरी जगह आड़ में बैठना चाहिये। इन तीनों का धुताङ्ग छाये हुए (स्थान) में वास करने के क्षण टूट जाता है। "जानकर छाये हुए (स्थान) में अरुणोदय उगाने पर" अंगुत्तर-भाणक कहते हैं। यह भेद (=विनाश) है।

यह गुण है—"वृक्षमूल वाले शयनासन के सहारे प्रव्रज्या है"[1] इस वाक्य से निश्चय के अनुसार प्रतिपत्ति का होना। "वे थोड़े किन्तु सुलभ और निर्दोष हैं"[2] भगवान् द्वारा प्रशंसित होने का प्रत्यय, हर समय पेड़ की पत्तियों के विकारों को देखने से अनित्य का ख्याल पैदा होना, शयनासन की कंजूसी और (नाना) काम में जुटे रहने का अभाव, देवताओं के साथ रहना, अल्पेच्छता आदि के अनुसार वृत्ति।

वण्णितो बुद्धसेट्ठेन निस्सयोति च भासितो।
निवासो पविवित्तस्स रुक्खमूल समो कुतो॥

[श्रेष्ठ भगवान् बुद्ध द्वारा प्रशंसित और निश्रय कहे गये एकान्त निवास के लिये वृक्ष-मूल के समान दूसरा क्या है ?]

आवासमच्छेरं हरे देवता परिपालिते।
पविवित्ते वसन्तो हि रुक्खमूलम्हि सुब्बतो॥
अभिरत्तानि नीलानि पण्डूनि पतितानि च।
पस्सन्तो तरुपण्णानि निच्चसञ्ञं पनूदति॥

[मठ (सम्बन्धी) कंजूसी दूर हो जाती है। देवताओं द्वारा परिपालित एकान्त में वृक्ष के नीचे रहता हुआ, शीलवान् (भिक्षु) लाल, नीले और पीले गिरे हुए, पेड़ के पत्तों को देखते, नित्य (होने) के ख्याल को छोड़ देता है।]

तस्मा हि बुद्धदायज्जं भावनाभिरतालयं।
विवित्तं नातिमञ्ञेय्य रुक्खमूलं विचक्खणो॥

---

१ महावग्ग।

२ अंगुत्तर नि० ४, ३, ७, इतिवुत्तक ४, २।

[इसलिये बुद्ध-दायाद, भावना में लगे रहने के आलय और एकान्त वृक्षमूल की बुद्धिमान् (भिक्षु) अवहेलना न करे।]

यह वृक्षमूलिकांग में समादान, विधान, प्रभेद, भेद और गुण का वर्णन है।

१० अब्भोकासिकाङ्ग

अब्भोकासिकांग भी—"छाये हुए और वृक्ष को त्यागता हूँ, खुले मैदान में रहने के व्रत को ग्रहण करता हूँ" इनमें से किसी एक वाक्य से ग्रहण किया होता है। उस अब्भोकासिकांगको धर्म सुनने या उपोसथ करने के लिये उपोसथ-गृह में घुसना चाहिये। यदि घुसने पर वर्षा होती है तो वर्षा के होते समय न निकलकर वर्षा के खतम होते निकलना चाहिये। भोजनशाला अथवा अग्निशाला में जाकर व्रत करने, भोजनशाला में बूढ़े भिक्षुओं को भात देने के लिये, पढ़ने या पढ़ाने वालेको छाये हुए में घुसना चाहिये। और बाहर पड़ी हुई चारपाई-चौकी आदि को भीतर रखना चाहिये। यदि राह चलते हुए (अपने से) बूढ़े भिक्षुओं का परिष्कार ग्रहण किया रहता है तो वर्षा होने पर राह में स्थित शाला में घुसना चाहिए। यदि कुछ नहीं लिया है तो "शाला में खड़ा होऊँगा" (सोचकर) तेजी से नहीं जाना चाहिए। स्वाभाविक चाल से जाकर घुसने पर वर्षा के रुकने तक रहकर जाना चाहिये। यह इसका विधान है। वृक्षमूलिक का भी इसी प्रकार।

प्रभेद से यह भी तीन प्रकार का होता है। उनमें उत्कृष्ट को पेड़, पहाड़ या घर के सहारे नहीं रहना चाहिए। खुले मैदान में ही चीवर की कुटी बनाकर रहना चाहिए। मध्यम को पेड़, पहाड़, घर के सहारे भीतर बिना घुसे हुए रहना चाहिए। मृदु को मर्यादा[1] न काटी गई गुफा (=पब्भार) भी, डालियों से बना मण्डप भी, खली से जमा कर कड़ा किया गया कपड़ा भी, खेत की रखवाली करने वालों से छोड़ी वहाँ पड़ी हुई झोंपड़ी (=झोंपी) भी उचित है। इन तीनों का भी धुतांग रहने के लिए छाये हुए (स्थान) और पेड़ के नीचे जाने के क्षण टूट जाता है। "जानकर वहाँ अरुणोदय करने मात्र पर" (ऐसा) अंगुत्तर-भाणक कहते हैं। यह भेद (=विनाश) है।

यह गुण है—आवास (=मठ) की बाधाओं का उपच्छेद, स्त्यानमृद्ध (=मानसिक और शारीरिक आलस्य) का दूर होना "मृग के समान बिना घर के विचरण करनेवाले भिक्षु आलस्य रहित होकर विहरते हैं"[2]। (इस प्रकार की) प्रशंसा के योग्य घर-बार से रहित होना, चारों दिशाओं में जाना, अनपेक्षता आदि के अनुसार वृत्ति।

अनगारियभावस्स अनुरूपे अदुल्लभे।
तारामणि वितानम्हि चन्ददीपप्पभासिते॥
अब्भोकासे वसं भिक्खु मिगभूतेन चेतसा।
थीनमिद्धं विनोदेत्वा भावनारामतं सितो॥
पविवेकरसस्सादं न चिरस्सेव विन्दति।
यस्मा तस्मा हि सप्पञ्ञो अब्भोकासे रतो सिया॥

---

१ गुफा के ऊपर पत्थर को काट कर एक लकीर बना दी जाती है जिससे कि पानी गुफा में नहीं घुसता, उसे मर्यादा कहते हैं।

२ संयुत्त निकाय १, १, ५, ४।

[प्रव्रजितों के अनुरूप, सुलभ, तारा-मणि से (सजे), चन्द्र रूपी दीपक से प्रभासित, खुले मैदान रूपी वितान में भिक्षु मृग के समान मनवाला होकर रहते हुए, शारीरिक और मानसिक आलस्य को दूर करके भावना करने में लगा हुआ, चूँकि शीघ्र ही प्रविवेक (=एकान्तचिन्तन) का रसास्वादन करता है, इसलिए प्रज्ञावान (भिक्षु) खुले मैदान में रहने का अभ्यास करे ।]

यह अभ्यवकाशिकाग में समादान, विधान, प्रभेद, भेद और गुण का वर्णन है ।

११. श्मशानिकाङ्ग

श्मशानिकाग भी—"श्मशान को नहीं त्यागूँगा, श्मशानिकांग को ग्रहण करता हूँ" इनमें से किसी एक वाक्य से ग्रहण किया होता है । उस श्मशानिक को, जो कि आदमी गाँव बसाते हुए "यह श्मशान है" मानते हे, वहाँ नहीं रहना चाहिये । क्योंकि विना मुर्दा जलाया हुआ वह (स्थान) श्मशान नहीं होता । जलाने के समय से लेकर यदि बारह वर्ष भी छोड़ा गया रहता है, तो (वह) श्मशान ही है ।

उसमें रहनेवाले को चङ्क्रमण, मण्डप आदि बनवा, चारपाई चौकी बिछाकर, पीने के लिए पानी रख धर्म बाँचते हुए नहीं रहना चाहिए । यह धुताग बहुत कठिन है । इसलिए उत्पन्न उपद्रव को मिटाने के लिए सघ-स्थविर (=सघ के बूढ़े भिक्षु) या राजकर्मचारी को जना कर अप्रमाद के साथ रहना चाहिए । चङ्क्रमण करते समय, आधी आँख से मुर्दा-घाटी (=मुर्दा जलाने के स्थान) को देखते हुए चङ्क्रमण करना चाहिए । श्मशान में जाते हुए भी महामार्ग से उतरकर, बे-राह जाना चाहिए । दिन में ही आलम्बन को भलीभाँति देखकर (मन में) बैठा लेना चाहिए । इस प्रकार (करने से) उसके लिए वह रात्रि भयानक न होगी । अमनुष्यों के शोर करके घूमते हुए भी किसी चीज से मारना नहीं चाहिए । श्मशान नित्य जाना चाहिए । (रात्रि के) बिचले पहर को श्मशान में बिताकर पिछले पहर में लौटना चाहिये ।" ऐसा अंगुत्तर भाणक कहते है । अमनुष्यों के प्रिय तिल की पिट्ठी (=तिल का कसार), उर्द से मिलाकर बनाया भात (=खिचड़ी), मछली, मांस, दूध, तेल, गुड़ आदि खाद्य-भोज्य को नहीं खाना चाहिये । (लोगों के) घरों में नहीं जाना चाहिये । यह इसका विधान है ।

प्रभेद से यह भी तीन प्रकार का होता है । उत्कृष्ट को जहाँ हमेशा मुर्दे जलाये जाते हैं, हमेशा मुर्दे पड़े रहते हैं, हमेशा रोना-पीटना (लगा) रहता है, वहीं बसना चाहिए । मध्यम के लिए तीनों में से एक के भी होने पर ठीक है । मृदु के लिए उक्त प्रकार से श्मशान को पाने मात्रपर । इन तीनों का भी धुतांग अ-श्मशान (=जो श्मशान न हो) में वास करने से टूट जाता है । 'श्मशान को नहीं जाने के दिन' (ऐसा) अंगुत्तर-भाणक कहते हैं । यह भेद (=विनाश) है ।

यह गुण है—मरने का ख्याल बने रहना, अप्रमाद के साथ विहरना, अशुभ निमित्त का लाभ, कामराग का दूरीकरण, हमेशा शरीर के स्वभाव को देखना, संवेग की अधिकता, आरोग्यता आदि के घमण्डों का त्याग, भय और भयानकता की सहनशीलता, अमनुष्यों का गौरवनीय होना, अल्पेच्छ आदि के अनुसार वृत्ति का होना ।

सोसानिकं हि मरणानुसतिप्पभावा ।
निद्दागतम्पि न फुसन्ति पमाददोसा ॥
सम्पस्सतो च कुणपानि बहूनि तस्स ।
कामानुराग वसगम्पि न होति चित्तं ॥

[श्मशानिक को मरणानुस्मृति के प्रभाव से सोते हुए भी प्रमाद से होनेवाले दोष नहीं छू पाते और बहुत से मुर्दों को देखते हुए, उसका चित्त कामराग के भी वशीभूत नहीं होता।]

संवेगमेति विपुलं न मदं उपेति।
सम्मा अथो घटति निब्बुतिमेसमानो॥
सोसानिकङ्गमिति नेकगुणावहत्ता।
निब्बाननिन्नहदयेन निसेवितब्बं॥

[बहुत संवेग उत्पन्न होता है। घमण्ड नहीं आता। वह शान्ति (=निर्वाण) को खोजते हुए भलीभाँति उद्योग करता है इसलिए अनेक गुणों को लानेवाले श्मशानिकांग का निर्वाण की ओर झुके हुए हृदय से सेवन करना चाहिये।]

यह श्मशानिकांग में समादान विधान प्रभेद भेद और गुण का वर्णन है।

१२ यथासंस्थरिकाङ्ग

यथासंस्थरिकांग भी—"शयनासन की लोलुपता को त्यागता हूँ, यथासंस्थरिकांग को ग्रहण करता हूँ" इनमें से किसी एक वाक्य से ग्रहण किया होता है। उस यथासंस्थरिक को जो उसके लिए शयनासन होता है 'यह तेरे लिये है' (कह कर) दिया गया होता है उसी से सन्तोष करना चाहिए। दूसरे को नहीं उठाना चाहिए। यह इसका विधान है।

प्रभेद से यह भी तीन प्रकार का होता है। उत्कृष्ट अपने शयनासन को—'दूर है? बहुत पास है? या अमनुष्य दीर्घ-जातिक (=साँप) आदि से उपद्रवयुक्त है अथवा गर्म या शीतल है?' पूछ नहीं सकता। मध्यम पूछ सकता है। किन्तु जाकर देख नहीं सकता है। मृदु जाकर देख, यदि वह उसे अच्छा नहीं लगता है (तो) दूसरे को ग्रहण कर सकता है। इन तीनों का भी धुतांग शयनासन की लोलुपता के उत्पन्न होने मात्र से टूट जाता है। यह भेद (=विनाश) है।

यह गुण है—"जो मिले उससे सन्तोष करना चाहिए[1]" कहे उपदेश का पालन करना, सब्रह्मचारियों का हितैषी होना, हीन-उत्तम के विचार का त्याग, अनुरोध और विरोध का प्रहाण, अधिक इच्छा के द्वार को बन्द करना, अल्पेच्छता आदि के अनुसार वृत्ति का होना।

यं लद्धं तेन सन्तुट्ठो यथासन्थतिको यति।
निब्बिकप्पो सुखं सेति तिणसन्थरणेसुपि॥

[जो पाया उसी से सन्तुष्ट रहनेवाला यथासंस्थरिक भिक्षु बिछे तृणों पर भी निर्विकल्प सुखपूर्वक सोता है।]

न सो रज्जति सेट्ठम्हि हीनं लद्धा न कुप्पति।
सब्रह्मचारि नवके हितेन अनुकम्पति॥

[वह उत्तम पाकर उसमें राग नहीं करता और न तो हीन पाकर कोप ही। नये सब्रह्मचारियों की भलाई करने की अनुकम्पा करता है।]

तस्मा अरियसताचिण्णं मुनिपुङ्गव वण्णितं।
अनुयुञ्जेथ मेधावी यथासन्थतरामतं॥

---

१ जातक १, ४७६ और पाचित्तिय।

[इसलिए आर्य-जनों से बराबर सेवे गये, मुनिपुंगव (=भगवान् बुद्ध) से प्रशंसित यथासंस्थर-विहार में प्रज्ञावान् जुटे ।]

यह यथासंस्थरिकांग में समादान, विधान, प्रभेद, भेद और गुण का वर्णन है ।

१३. नैषद्यकाङ्ग

नैषद्यकाङ्ग भी—"शय्या को त्यागता हूँ, नैषद्यकाङ्ग को ग्रहण करता हूँ" इनमें से किसी एक वाक्य से ग्रहण किया होता है । उस नैषद्यक को रात्रि के तीन पहरों में से एक पहर उठकर चंक्रमण करना चाहिये । ईर्यापथों में केवल सोना ही न चाहिये । यह इसका विधान है ।

प्रभेद से यह भी तीन प्रकार का होता है । उत्कृष्ट को ओठगँनिया नहीं लेनी चाहिये । न चीवर के साथ पालथी मारने चाहिये और न आयोगपट्ट[1] ही । मध्यम को इन तीनों में से जो कोई भी योग्य है । मृदु को ओठगँनिया भी, चीवर के साथ पालथी मारना भी, आयोगपट्ट भी, तकिया भी, और पाँच अंगों से युक्त आसन भी, सात अंगों से युक्त आसन भी उचित है । पाँच अंग कहते हैं—पीठ की ओठगँनिया के साथ बनाये हुए (आसन) को । पीठ की ओठगँनिया के साथ दोनों बगलमें ओठगँनिया लगाकर बनाया हुआ आसन सात अंगवाला कहलाता है । उसे पीलहाभय स्थविर के लिये बनवाये थे । स्थविर अनागामी होकर परिनिर्वृत हुए । इन तीनों का भी धुताङ्ग शय्या का सेवन करने मात्र से टूट जाता है । यह भेद (= विनाश) है ।

यह गुण है—"शय्या-सुख, करवट बदल-बदलकर सोने का सुख, और निद्रा-सुख में लगा हुआ विहरता है" कहे गये चित्त के बन्धन का नाश होना, सभी कर्मस्थानों में लगने की सहूलियत, सुन्दर ईर्यापथ का होना, उद्योग करने की अनुकूलता, भली-भाँति प्रतिपत्ति का पूर्ण करना ।

आभुजित्वान पल्लङ्कं पणिधाय उजुं तनुं ।
निसीदन्तो विकम्पेति मारस्स हदयं यति ॥

[शरीर को सीधाकर पालथी लगा बैठा हुआ योगी मार के हृदय को कँपाता है ।]

सेय्यसुखं मिद्धसुखं हित्वा आरद्धवीरियो ।
निसज्जाभिरतो भिक्खु सोभयन्तो तपोवनं ॥
निरामिसं पीतिसुखं यस्मा समधिगच्छति ।
तस्मा समनुयुञ्जेय्य धीरो नेसज्जिकं वतं ॥

[शय्या और निद्रा के सुख को त्यागकर आरब्ध-वीर्य (= उद्योगी), (केवल) बैठकर (विताने) में रत भिक्षु तपोवन को सुशोभित करते हुए, चूँकि निरामिष प्रीतिसुख को पाता है, इसलिये धीर नैषद्यक-व्रत में लगे ।]

विनिश्चय-कथा

अब,—

कुसलत्तिकतो चेव धुतादीनं विभागतो ।
समासब्यासतो चापि विञ्ञातब्बो विनिच्छयो ॥

[कुशल-त्रिक्, धुतांग आदि के विभाग और संक्षेप तथा विस्तार से भी विनिश्चय जानना चाहिये ।]

---

१ विश्राम के लिये लकड़ी का बनवाया हुआ तख्ता ।

—इस गाथा के अनुसार वर्णन होता है।

कुशलत्रिक् से सभी धुतांग शैक्ष्य, पृथग्जन, क्षीणास्रव के अनुसार कुशल हो सकते हैं अव्याकृत हो सकते हैं, किन्तु धुतांग अकुशल नहीं होता। जो कहे — 'बुरी इच्छावाला, इच्छाचारी आरण्यक होता है'[1] आदि वाक्यों से धुतांग अकुशल भी होता है उसे कहना चाहिये—हम नहीं कहते कि अकुशल चित्त से जंगल में नहीं रहता है जो जंगल में रहता है वह आरण्यक है। वह बुरी इच्छावाला हो या अल्पेच्छ। किन्तु ये (धुतांग) उस-उस के ग्रहण से क्लेशों से धोये हुए होने के कारण धोये भिक्षु के अंग हैं अथवा क्लेशों को धुन डालने से 'धुत' नाम से व्यवहृत ज्ञान इनका अंग है इसलिये ये धुतांग हैं। या (वे क्लेशों से) धोये हुए हैं और प्रतिपत्ति की विरुद्ध बातों को धुनने से अंग बने भी धुतांग हैं। कोई भी अकुशल से धुत (=धोया हुआ=परिशुद्ध) नहीं होता जिसका कि ये अंग न हों। अकुशल कुछ धुनता भी नहीं है। जिसका कि उन्हें अंग मानकर धुतांग कहे जायँ। न तो चीवर की लोलुपता आदि को ही धुनता है और न प्रतिपत्ति का अंग होता है इसलिए यह ठीक कहा गया है कि— अकुशल धुतांग नहीं है।"

जिनका भी[2] (कहना है कि) धुतांग कुशल-त्रिक् से अलग है उनके लिए असल में धुतांग ही नहीं है। नहीं होते हुए किसके धुनने से धुतांग नाम होगा? 'धुत के गुणों का पालन कर रहा है' इस वचन का उन्हें विरोध भी होता है, अतः उसे नहीं मानना चाहिए। ।

धुत आदि के विभाग से धुत जानना चाहिए, धुतवादी जानना चाहिये। धुत-धर्मों को जानना चाहिए। धुतांग जानना चाहिए। धुतांग का सेवन किसके लिए उपयुक्त है—इसे जानना चाहिए।

धुत होता है धोये क्लेशवाला व्यक्ति अथवा क्लेशों को धुननेवाला धर्म। धुतवाद यहाँ (१) धुत है धुतवादी नहीं (२) धुत नहीं धुतवादी है, (३) न धुत है न धुतवादी (४) धुत भी है धुतवादी भी।

जो धुत से अपने क्लेशों को धुन डालता है किन्तु दूसरे को धुतांग के लिए उपदेश नहीं करता है नहीं अनुशासन करता है बक्कुल स्थविर के समान—यह धुत है धुतवादी नहीं। जैसे कहा है—"यह आयुष्मान् बक्कुल धुत हैं धुतवादी नहीं।" जो धुतांग से अपने क्लेश नहीं धुना केवल दूसरों को धुतांग का उपदेश करता है अनुशासन करता है उपनन्द स्थविर के समान यह धुत नहीं धुतवादी है। जैसे कहा है— 'यह आयुष्मान् शाक्यपुत्र उपनन्द धुत नहीं धुतवादी हैं।' जो दोनों से रहित है लालुदायी के समान—यह न धुत है न धुतवादी है। जैसे कहा है—"यह आयुष्मान् लालुदायी न धुत हैं न धुतवादी।' जो दोनों से युक्त है धर्मसेनापति के समान—यह धुत और धुतवादी है। जैसे कहा है—"यह आयुष्मान् सारिपुत्र धुत और धुतवादी भी हैं।

धुतधर्मों को जानना चाहिए, अल्पेच्छता सन्तुष्टि-भाव संलेखता प्रविवेक का होना ज्ञान का इसी में लगा होना—ये पाँच धर्म धुतांग-परिवार की चेतनाएँ हैं। "अल्पेच्छ के ही सहारे'[3] आदि वचन से धुतधर्म होते हैं।

१ अंगुत्तर नि० ३।

२ अमरगिरि (लंका में) विहार-वासियों के विषय में कहा गया है। वे कहते हैं कि 'धुतांग प्रज्ञप्ति मात्र है।'—टीका

३ अंगुत्तर नि० ५।

उनमे अल्पेच्छता और सन्तुष्टि अलोभ है। संलेखता और प्रविवेक अलोभ और अमोह दोनो मे आते है। ज्ञान का इन्ही मे लगा होना, ज्ञान ही है। अलोभ से विरोधी वस्तुओं मे लोभ, अमोह से उन्हीं मे दोषों को छिपाये रहनेवाले मोह को धुनता है। अलोभ से (भगवान् के) वतलाए हुए का प्रतिसेवन करने से प्रवर्तित काम-सुख मे लगना, अमोह से धुतागो में अत्यन्त सलेख से प्रवर्तित अपने को नाना प्रकार से कष्ट देने मे लगे रहने (= अत्तकिलमथानुयोग) को धुनता है। इसलिए इन धर्मों को धुतधर्म जानना चाहिये।

धुतांगों को जानना चाहिए, तेरह धुतांगो को जानना चाहिए। पाशुकूलिकाग[1] नैपद्यकाग। वे अर्थ और लक्षण आदि से कहे ही गये हैं।

किसके लिए धुतांग का सेवन उपयुक्त है? राग और मोह-चरित वालों के लिए। क्यों? धुतांग का सेवन दु:खप्रतिपद् और सलेख विहार है। दु:ख-प्रतिपद् के सहारे राग शान्त हो जाता है। सलेख के सहारे अप्रमत्त का मोह दूर हो जाता है। अथवा आरण्यकाग, वृक्षमूलिकांग का प्रतिसेवन द्वेष-चरित के लिए भी उपयुक्त है। विना सघर्ष के विहरते हुए, उसका द्वेप भी शान्त हो जाता है।

यह धुत आदि के विभाग से वर्णन है।

सक्षेप और विस्तार से, ये धुताग संक्षेप में—तीन शीर्ष-अंग (=प्रधान अंग) और पाँच असम्भिन्न (=अमिश्र)-अग, (कुल) आठ ही होते हैं। उनमें सपदानचारिकाग, एकासनिकाग, अभ्यवकाशिकाग—ये तीन शीर्ष अग है। सपदानचारिकाग का पालन करते हुए पिण्डपातिकाग का भी पालन करेगा। एकासनिकाग का पालन करते हुए पात्रपिण्डिकाग और खलुपच्छाभत्तिकाग का भी पालन होता जायेगा। अभ्यवकाशिकाग का पालन करने वाले को क्या है वृक्षमूलिकाग और यथासस्थरिकाग का पालन? इस प्रकार ये तीन शीर्ष अंग हैं और आरण्यकांग, पांशुकूलिकाग, त्रैचीवरिकांग, नैपद्यकाग, श्मशानिकाग—ये पाँच असम्भिन्न (=अमिश्र) अंग—(सब) आठ ही होते हैं।

पुन, दो चीवर सम्बन्धी, पॉच पिण्डपात सम्बन्धी, पाँच शयनासन सम्बन्धी, एक वीर्य सम्बन्धी,—इस प्रकार चार ही होते हैं। उनमें नैपद्यकाग वीर्य सम्बन्धी है, अन्य प्रगट ही है। पुन सभी निश्रय के अनुसार दो होते हैं। प्रत्यय-सन्निश्रित बारह और वीर्य सम्बन्धी एक। सेवन करने योग्य, न सेवन करने योग्य के अनुसार भी दो ही होते हैं। जिसको धुताग का पालन करते हुए कर्मस्थान बढ़ता है। उसे (उसका) पालन करना चाहिये। जिसको पालन करते हुए घटता है, उसे नहीं पालन करना चाहिये। नहीं पालन करते हुए भी बढ़ता है। घटता नहीं, उसे भी पिछली जनता पर अनुकम्पा करते हुए (धुताग का) पालन करना चाहिये। जिसको पालन करते हुए भी, नहीं पालन करते हुये भी, नहीं बढ़ता है। उसे भी भविष्य-फल के लिये (धुताग का) पालन करना चाहिये ही।

ऐसे सेवन करने योग्य, न सेवन करने योग्य के अनुसार दो प्रकार के भी सभी चेतना के अनुसार एक तरह के होते हैं। एक ही धुतांग को ग्रहण करने की चेतना है। अर्थकथा में भी कहा गया है—"जो चेतना है, वह धुतांग है—ऐसा कहते हैं।"

विस्तार से, भिक्षुओं के लिये तेरह, भिक्षुणियों के लिये आठ, श्रामणेरों के लिये बारह,

---

१ देखिए पृष्ठ ६०

शिक्षमाणा और श्रामणेरियों के लिये सात, उपासक-उपासिकाओं के लिये दो—इस तरह बयालिस होते हैं।

यदि मुझे मैदान में आरण्य के अंगों से कुछ समाधान होता है एक भी भिक्षु एकदम सारे धुतांगों का परिभोग कर सकता है। भिक्षुणियों के लिये आरण्यकांग और खलुपच्छाभत्तिकांग दोनों भी शिक्षापद से ही निषेध किये गये हैं। *अभ्यवकासिकांग वृक्षमूलिकांग श्मशानिकांग*— ये तीन निभाना मुश्किल है। भिक्षुणी को बिना सहायिका के रहना नहीं चाहिये। ऐसे स्थान में समान इच्छावाली सहायिका दुर्लभ होती है। यदि पाये भी तो संसर्ग-विहार से न छूटे। ऐसा होने पर जिसके लिये धुतांग का पालन करती है उस उसी अर्थ की सिद्धि न हो। इस प्रकार परिभोग न कर सकने के कारण पाँच (धुतांग) को कम करके भिक्षुणियों के लिये आठ ही (धुतांग) होते हैं—ऐसा जानना चाहिये।

यथोक्त में से त्रैचीवरिकांग को छोड़ शेष बारह श्रमणों के लिये सात शिक्षमाणा और श्रामणेरियों के लिये जानना चाहिये। उपासक-उपासिकाओं के लिये एकासनिकांग और पात्रपिण्डिकांग—ये दो योग्य हैं और इनका परिभोग भी कर सकते हैं। इसलिये दो धुतांग (कहे गये) हैं। इस तरह विस्तार से (सब) बयालिस होते हैं।

यहाँ तक 'सीले पतिट्ठाय नरो सपञ्ञो' इस गाथा के द्वारा शील, समाधि और प्रज्ञा के अनुसार उपदेश किये गये विशुद्धिमार्ग में जिन अल्पेच्छता, सन्तुष्टता आदि गुणों से उक्त प्रकार के शील का शुद्धिकरण होता है उन्हें पूर्ण करने के लिये ग्रहण करने योग्य धुतांग की बात बतलायी गई है।

सज्जनों के प्रमोद के लिये लिखे गये विशुद्धिमार्ग में धुतांग
निर्देश नामक दूसरा परिच्छेद समाप्त।

तीसरा परिच्छेद

कर्मस्थान ग्रहण-निर्देश

अब, चूँकि इस प्रकार धुतांग का पूर्ण रूप से पालन कर अल्पेच्छता आदि गुणों से विशुद्ध, इस शील में प्रतिष्ठित हुये (भिक्षु) को—"सीले पतिट्ठाय नरो सपञ्ञो, चित्तं पञ्ञञ्च भावयं" वचन से चित्त-शीर्ष से निर्दिष्ट समाधि की भावना करनी चाहिये। वह अत्यन्त संक्षेप में उपदेश दिये जाने के कारण जानना तक भी सहज नहीं, भावना की बात ही क्या ? इसलिये उसके विस्तार और भावना करने की विधि को दिखलाने के लिये, ये प्रश्न होते हैं :—

(१) समाधि क्या है ?
(२) किस अर्थ में समाधि है ?
(३) इसका लक्षण, रस, प्रत्युपस्थान, पदस्थान क्या है ?
(४) समाधि कितने प्रकार की है ?
(५) इसका संक्लेश और व्यवदान (= परिशुद्धि) क्या है ?
(६) कैसे भावना करनी चाहिये ?
(७) समाधि की भावना करने में कौन-सा गुण है ?

इनका यह उत्तर है—

समाधि क्या है ?

समाधि बहुत प्रकार की होती है, । उन सबकी व्याख्या करनी आरम्भ करने पर, उत्तर इच्छित अर्थ को ही नहीं सिद्ध कर सकेगा और आगे भी विक्षेप का कारण बनेगा। इसलिये यहाँ इच्छित के ही विषय में कहेंगे। "कुशल चित्त की एकाग्रता ही समाधि है।"

किस अर्थ में समाधि है ?

समाधान के अर्थ में समाधि है। यह समाधान क्या है ? एक आलम्बन में चित्त-चैतसिकों का बराबर और भली-भाँति प्रतिष्ठित होना, रखना कहा गया है। इसलिये जिस धर्म के आनुभाव से एक आलम्बन में चित्त-चैतसिक बराबर और भली-भाँति विक्षेप और विप्रकीर्ण हुए बिना ठहरते हैं—इसे समाधान जानना चाहिये।

इसका लक्षण, रस, प्रत्युपस्थान, पदस्थान क्या है ?

विक्षेप न होना समाधि का लक्षण है। विक्षेप को मिटाना इसका रस (= कृत्य) है। विकम्पित न होना प्रत्युपस्थान (= जानने का आकार) है। "सुखी का चित्त एकाग्र होता है"[१] वचन से सुख इसका पदस्थान है।

१ दीघ नि० १, २।

समाधि कितने प्रकार की है ?

विक्षेप न होने के लक्षण से तो एक ही प्रकार की है। उपचार-अर्पणा के अनुसार तीन प्रकार की। वैसे ही लौकिक-लोकोत्तर सप्रीतिक-निष्प्रीतिक और सुखसहगत-उपेक्षासहगत के अनुसार। तीन प्रकार की होती है हीन मध्यम प्रणीत (= उत्तम) के अनुसार। वैसे ही सवितर्क-सविचार आदि प्रीतिसहगत आदि और परित्त महद्गत अप्रमाण के अनुसार। चार प्रकार की दुःखाप्रतिपदा-धन्धाभिज्ञा आदि के अनुसार और परित्त परित्त आलम्बन आदि चार ध्यानांग, हानभागीय आदि कामावचर आदि और अधिपति के अनुसार। पाँच प्रकार की पाँच ध्यान के अंगों के अनुसार।

द्विक्

इनमें एक प्रकार के भाग का अर्थ सरल ही है। दो प्रकार के भाग में छः अनुस्मृति-(कर्म-) स्थान मरण-स्मृति उपशमानुस्मृति आहार में प्रतिकूलता की संज्ञा (= ख्याल), चार धातुओं का व्यवस्थापन —इनके अनुसार प्राप्त चित्त की एकाग्रता और जो अर्पणा-समाधि के पूर्व भाग में एकाग्रता होती है—यही उपचार समाधि है। 'प्रथम ध्यान का परिकर्म प्रथम-ध्यान का अनन्तर प्रत्यय से प्रत्यय होता है'[1] आदि वचन से जो परिकर्म के अनन्तर एकाग्रता होती है—वही अर्पणा-समाधि है। ऐसे उपचार-अर्पणा के अनुसार (समाधि) दो प्रकार की होती है।

दूसरे द्विक में—तीनों भूमियों (= काम रूप और अरूप) में कुशलचित्त की एकाग्रता लौकिक-समाधि है। आर्य-मार्ग से युक्त एकाग्रता लोकोत्तर समाधि है। इस तरह लौकिक-लोकोत्तर के अनुसार (समाधि) दो प्रकार की होती है।

तीसरे द्विक् में—चार ध्यानों के अनुसार दो (ध्यानों की) और पाँच ध्यानों के अनुसार तीन ध्यानों की एकाग्रता सप्रीतिक-समाधि है। शेष दो ध्यानों की एकाग्रता निष्प्रीतिक समाधि है। उपचार-समाधि सप्रीतिक भी हो सकती है निष्प्रीतिक भी हो सकती है। ऐसे सप्रीतिक-निष्प्रीतिक के अनुसार (समाधि) दो प्रकार की होती है।

चौथे द्विक् में—चार ध्यानों के अनुसार तीन (ध्यानों में) और पाँच ध्यानों के अनुसार चार ध्यानों में *सुखसहगत समाधि होती है। शेष में उपेक्षासहगत।* उपचार समाधि *सुखसहगत* भी हो सकती है उपेक्षा सहगत भी हो सकती है। ऐसे सुखसहगत उपेक्षा-सहगत के अनुसार (समाधि) दो प्रकार की होती है।

त्रिक्

त्रिकों में से पहले त्रिक् में—प्राप्त की गई मात्र (समाधि) हीन है बहुत अभ्यास न की *गई मध्यम है और भली प्रकार अभ्यस्त वश में की गई प्रणीत (= उत्तम) है। इस तरह हीन* मध्यम प्रणीत के अनुसार (समाधि) तीन प्रकार की होती है।

दूसरे त्रिक् में—प्रथम ध्यान की समाधि उपचार समाधि के साथ सवितर्क-सविचार है। पाँच ध्यानों के अनुसार द्वितीय ध्यान की समाधि अवितर्क-विचार मात्र है। जो वितर्क मात्र में ही दोष को देख विचार में (दोष को) न देख केवल वितर्क का प्रहाणमात्र चाहता हुआ प्रथम

[1] पट्ठानप्पकरण।

ध्यान को लाँघता है, वह अ-वितर्क-विचारमात्र समाधि को पाता है। उसके सम्बन्ध में ही यह कहा गया है। चार ध्यानों के अनुसार द्वितीय आदि और पाँच ध्यानों के अनुसार तीसरे आदि तीनों ध्यानों की एकाग्रता अ-वितर्क-विचार समाधि है। इस तरह सवितर्क-सविचार आदि के अनुसार (समाधि) तीन प्रकार की होती है।

तीसरे त्रिक् में—चार ध्यानों के अनुसार आदि से दोनों की और पाँच ध्यानों के अनुसार तीन ध्यानों की एकाग्रता प्रीति-सहगत-समाधि है। उनमें ही तीसरे और चौथे ध्यान की एकाग्रता सुखसहगत समाधि है, अन्तिम की उपेक्षा सहगत। उपचार समाधि प्रीति-सुख सहगत होती है अथवा उपेक्षा सहगत। इस तरह प्रीति सहगत आदि के अनुसार तीन प्रकार की (समाधि) होती है।

चौथे त्रिक् में—उपचार (ध्यान) की अवस्था की एकाग्रता परित्र (= कामावचर)-समाधि है। रूपावचर-अरूपावचर के कुशल चित्त की एकाग्रता महद्गत समाधि है। आर्यमार्ग सम्प्रयुक्त एकाग्रता अप्रमाण समाधि है। इस तरह परित्र, महद्गत, अप्रमाण के अनुसार समाधि तीन प्रकार की होती है।

चतुष्क्

चतुष्कों में से पहले चतुष्क में—(१) दुःखा-प्रतिपदा-दन्ध-अभिज्ञावाली समाधि है। (२) दुःखा-प्रतिपदा तीक्ष्ण (= क्षिप्र) अभिज्ञावाली समाधि है। (३) सुखा-प्रतिपदा दन्ध-अभिज्ञा-वाली समाधि है। (४) सुखा-प्रतिपदा तीक्ष्ण अभिज्ञा (= ज्ञान) वाली समाधि है।

उनमें (भावना आरम्भ करने के) प्रथम समन्नाहार (= उसकी ओर चित्त को लगाना) से लेकर जबतक उस ध्यान का उपचार उत्पन्न होता है। तबतक होनेवाली समाधि-भावना प्रति-पदा कही जाती है। उपचार से लेकर जबतक अर्पणा होती है, तबतक होनेवाली प्रज्ञा (=ज्ञान) अभिज्ञा कही जाती है। वह प्रतिपदा किसी की दुःखद होती है, नीवरण[1] आदि विरोधी बातों के उत्पन्न होकर चित्त को पकड़े रहने के कारण कठिन होती है। सुख-पूर्वक नहीं प्राप्त करना इसका अर्थ है। किसी की (उनके) अभाव से सुखपूर्ण होती है। अभिज्ञा भी किसी की दन्ध (=मन्द) होती है, मंद और शीघ्रता से नहीं प्रवर्तित होने वाली। किसी की तीक्ष्ण, अमन्द और शीघ्रता से प्रवर्तित होने वाली होती है।

जो बाद में अनुकूल और न-अनुकूल, परिबोध (=विघ्न) का उपच्छेद आदि पूर्व-कृत्य और अर्पणा में कुशल (=चतुर) होने का वर्णन करेंगे, उनमें जो न अनुकूल (=असप्राय) का सेवन करने वाला होता है, उसकी प्रतिपदा दुःखद और अभिज्ञा दन्ध होती है। अनुकूल (=सप्राय) का सेवन करने वाले की प्रतिपदा सुखद और अभिज्ञा तीक्ष्ण होती है। जो पूर्व भाग में न अनुकूल (चीजों) का सेवन कर, पीछे, अनुकूल (चीजों) का सेवन करता है या पहले अनुकूल (चीजों) का सेवन करके पीछे न-अनुकूल (चीजों) का सेवन करता है, उसे मिश्रित जानना चाहिये। वैसे ही परिबोध (=विघ्न) का उपच्छेद (=नाश) आदि पूर्व-कृत्य को नहीं पूर्ण कर भावना में जुटे हुए (भिक्षु) की प्रतिपदा दुःखद होती है। तथा इसके विपर्याय (=खिलाफ) से सुखद। अर्पणा की कुशलता (=चतुरता) को नहीं पूर्ण करने वाले (भिक्षु) की अभिज्ञा दन्ध होती है और पूर्ण करने वाले की तीक्ष्ण।

---

१ नीवरण पाँच हैं—कामच्छन्द, व्यापाद, स्त्यानमृद्ध, औद्धत्य-कौकृत्य, विचिकित्सा।

समाधि कितने प्रकार की है ?

विक्षेप न होने के लक्षण से तो एक ही प्रकार की है। उपचार-अर्पणा के अनुसार तीन प्रकार की। वैसे ही लौकिक-लोकोत्तर, सप्रीतिक-निष्प्रीतिक और सुखसहगत-उपेक्षासहगत के अनुसार। तीन प्रकार की होती है हीन मध्यम प्रणीत (= उत्तम) के अनुसार। वैसे ही सवितर्क-सविचार आदि प्रीतिसहगत आदि और परित्त महद्गत अप्रमाण के अनुसार। चार प्रकार की दुःखाप्रतिपदा-धन्धाभिज्ञा आदि के अनुसार और परित्त परित्त आलम्बन आदि चार ध्यानांग, हानभागीय आदि कामावचर आदि और अधिपति के अनुसार। पाँच प्रकार की पाँच ध्यान के अंगों के अनुसार।

द्विक्

उनमें एक प्रकार के भाग का अर्थ सरल ही है। दो प्रकार के भाग में छः अनुस्मृति- (कर्म-) स्थान मरण-स्मृति उपशमानुस्मृति आहार में प्रतिकूलता की संज्ञा (= ख्याल) चार धातुओं का व्यवस्थापन —इनके अनुसार प्राप्त चित्त की एकाग्रता और जो अर्पणा-समाधि के पूर्व भाग में एकाग्रता होती है—यही उपचार समाधि है। 'प्रथम ध्यान का परिकर्म प्रथम ध्यान का अनन्तर प्रत्यय से प्रत्यय होता है'[1] आदि वचन से जो परिकर्म के अनन्तर एकाग्रता होती है—यही अर्पणा-समाधि है। ऐसे उपचार-अर्पणा के अनुसार (समाधि) दो प्रकार की होती है।

दूसरे द्विक में—तीनों भूमियों (= काम रूप और अरूप) में कुशलचित्त की एकाग्रता लौकिक-समाधि है। आर्य-मार्ग से युक्त एकाग्रता लोकोत्तर समाधि है। इस तरह लौकिक-लोकोत्तर के अनुसार (समाधि) दो प्रकार की होती है।

तीसरे द्विक में—चार ध्यानों के अनुसार दो (ध्यानों की) और पाँच ध्यानों के अनुसार तीन ध्यानों की एकाग्रता सप्रीतिक-समाधि है। शेष दो ध्यानों की एकाग्रता निष्प्रीतिक समाधि है। उपचार-समाधि सप्रीतिक भी हो सकती है निष्प्रीतिक भी हो सकती है। ऐसे सप्रीतिक-निष्प्रीतिक के अनुसार (समाधि) दो प्रकार की होती है।

चौथे द्विक में—चार ध्यानों के अनुसार तीन (ध्यानों में) और पाँच ध्यानों के अनुसार चार ध्यानों में सुखसहगत समाधि होती है। शेष में उपेक्षासहगत। उपचार समाधि सुखसहगत भी हो सकती है उपेक्षा सहगत भी हो सकती है। ऐसे सुखसहगत उपेक्षा-सहगत के अनुसार (समाधि) दो प्रकार की होती है।

त्रिक्

त्रिकों में से पहले त्रिक में—प्राप्त की गई मात्र (समाधि) हीन है बहुत अभ्यास न की गई मध्यम है और भली प्रकार अभ्यस्त वश में की गई प्रणीत (= उत्तम) है। इस तरह हीन मध्यम प्रणीत के अनुसार (समाधि) तीन प्रकार की होती है।

दूसरे त्रिक में—प्रथम ध्यान की समाधि उपचार समाधि के साथ सवितर्क-सविचार है। पाँच ध्यानों के अनुसार द्वितीय ध्यान की समाधि अ-वितर्क-विचार मात्र है। जो वितर्क मात्र में ही दोष को देख विचार में (दोष को) न देख केवल वितर्क का प्रहाणमात्र चाहता हुआ प्रथम

1. पट्ठानप्पकरण।

ध्यान को लाँघता है, वह अ-वितर्क-विचारमात्र समाधि को पाता है। उसके सम्बन्ध में ही यह कहा गया है। चार ध्यानों के अनुसार द्वितीय आदि और पाँच ध्यानों के अनुसार तीसरे आदि तीनों ध्यानों की एकाग्रता अ-वितर्क-विचार समाधि है। इस तरह सवितर्क-सविचार आदि के अनुसार (समाधि) तीन प्रकार की होती है।

तीसरे त्रिक् में—चार ध्यानों के अनुसार आदि से दोनों की और पाँच ध्यानों के अनुसार तीन ध्यानों की एकाग्रता प्रीति-सहगत-समाधि है। उनमें ही तीसरे और चौथे ध्यान की एकाग्रता सुखसहगत समाधि है, अन्तिम की उपेक्षा सहगत। उपचार समाधि प्रीति-सुख सहगत होती है अथवा उपेक्षा सहगत। इस तरह प्रीति सहगत आदि के अनुसार तीन प्रकार की (समाधि) होती है।

चौथे त्रिक् में—उपचार (ध्यान) की अवस्था की एकाग्रता परित्र (= कामावचर)-समाधि है। रूपावचर-अरूपावचर के कुशल चित्त की एकाग्रता महद्गत समाधि है। आर्यमार्ग सम्प्रयुक्त एकाग्रता अप्रमाण समाधि है। इस तरह परित्र, महद्गत, अप्रमाण के अनुसार समाधि तीन प्रकार की होती है।

चतुष्क्

चतुष्कों में से पहले चतुष्क् में—(१) दुःखा-प्रतिपदा-दन्ध-अभिज्ञावाली समाधि है। (२) दुःखा-प्रतिपदा तीक्ष्ण (= क्षिप्र) अभिज्ञावाली समाधि है। (३) सुखा-प्रतिपदा दन्ध-अभिज्ञा-वाली समाधि है। (४) सुखा-प्रतिपदा तीक्ष्ण अभिज्ञा (= ज्ञान) वाली समाधि है।

उनमें (भावना आरम्भ करने के) प्रथम समन्नाहार (= उसकी ओर चित्त को लगाना) से लेकर जबतक उस ध्यान का उपचार उत्पन्न होता है। तबतक होनेवाली समाधि-भावना प्रतिपदा कही जाती है। उपचार से लेकर जबतक अर्पणा होती है, तबतक होनेवाली प्रज्ञा (=ज्ञान) अभिज्ञा कही जाती है। वह प्रतिपदा किसी की दुःखद होती है, नीवरण[1] आदि विरोधी बातों के उत्पन्न होकर चित्त को पकड़े रहने के कारण कठिन होती है। सुख-पूर्वक नहीं प्राप्त करना इसका अर्थ है। किसी की (उनके) अभाव से सुखपूर्ण होती है। अभिज्ञा भी किसी की दन्ध (=मन्द) होती है, मंद और शीघ्रता से नहीं प्रवर्तित होने वाली। किसी की तीक्ष्ण, अमन्द और शीघ्रता से प्रवर्तित होने वाली होती है।

जो बाद में अनुकूल और न-अनुकूल, परिबोध (=विघ्न) का उपच्छेद आदि पूर्व-कृत्य और अर्पणा में कुशल (=चतुर) होने का वर्णन करेंगे, उनमें जो न-अनुकूल (=असप्राय) का सेवन करने वाला होता है, उसकी प्रतिपदा दुःखद और अभिज्ञा दन्ध होती है। अनुकूल (=सप्राय) का सेवन करने वाले की प्रतिपदा सुखद और अभिज्ञा तीक्ष्ण होती है। जो पूर्व भाग में न अनुकूल (चीजों) का सेवन कर, पीछे, अनुकूल (चीजों) का सेवन करता है या पहले अनुकूल (चीजों) का सेवन करके पीछे न-अनुकूल (चीजों) का सेवन करता है, उसे मिश्रित जानना चाहिये। वैसे ही परिबोध (=विघ्न) का उपच्छेद (=नाश) आदि पूर्व-कृत्य को नहीं पूर्ण कर भावना में जुटे हुए (भिक्षु) की प्रतिपदा दुःखद होती है। तथा इसके विपर्याय (=खिलाफ) से सुखद। अर्पणा की कुशलता (=चतुरता) को नहीं पूर्ण करने वाले (भिक्षु) की अभिज्ञा दन्ध होती है और पूर्ण करने वाले की तीक्ष्ण।

---

१ नीवरण पाँच हैं—कामच्छन्द, व्यापाद, स्त्यानमृद्ध, औद्धत्य-कौकृत्य, विचिकित्सा।

और भी तृष्णा-अविद्या के अनुसार और शमथ-विपश्यना के अनुसार भी इसका भेद जानना चाहिये। तृष्णा से पकड़े गये (=अनुत्त प्रबल तृष्णा वाले) की प्रतिपदा दुःखद होती है और नहीं पकड़े गये की सुखद। अविद्या से पकड़े गये की अभिज्ञा मन्द होती है और नहीं पकड़े गये की तीक्ष्ण। जो शमथ का अभ्यास नहीं किया हुआ है, उसकी प्रतिपदा दुःखद होती है और अभ्यास किये हुए की सुखद। जो विपश्यना का अभ्यास नहीं किया होता है उसकी अभिज्ञा मन्द होती है और अभ्यास किये हुए की तीक्ष्ण।

क्लेश और इन्द्रिय के अनुसार भी इसका भेद जानना चाहिये। तीव्र क्लेश और मृदु (श्रद्धा आदि) इन्द्रिय वाले की प्रतिपदा दुःखद और अभिज्ञा मन्द होती है। तीक्ष्ण इन्द्रिय वाले की अभिज्ञा तीक्ष्ण होती है। मन्द क्लेश और मृदु इन्द्रिय वाले की प्रतिपदा सुखद और अभिज्ञा मन्द होती है। तीक्ष्ण इन्द्रिय वाले की अभिज्ञा तीक्ष्ण होती है।

इस प्रकार इन प्रतिपदा और अभिज्ञाओं में जो व्यक्ति दुःखद प्रतिपदा और मन्द अभिज्ञा से समाधि को पाता है, उसकी वह समाधि दुःखा-प्रतिपदा-मन्द-अभिज्ञा कही जाती है। ऐसे ही शेष तीनों में भी। इस तरह दुःखा-प्रतिपदा-मन्द-अभिज्ञा आदि के अनुसार (समाधि) चार प्रकार की होती है।

दूसरे चतुष्क में—(१) परित्त-परित्तालम्बन समाधि है। (२) परित्त-अप्रमाणालम्बन समाधि है। (३) अप्रमाण-परित्तालम्बन समाधि है। (४) अप्रमाण-अप्रमाणालम्बन समाधि है। उनमें जो समाधि अभ्यस्त नहीं है ऊपर वाले ध्यान का प्रत्यय नहीं हो सकती—यह परित्त है। जो बिना बढ़े हुए आलम्बन में प्रवर्तित है—यह परित्तालम्बन है। जो अभ्यस्त है भली प्रकार (जिसकी) भावना की गई है और ऊपर वाले ध्यान का प्रत्यय हो सकती है—यह अप्रमाण है। जो बढ़े हुये आलम्बन में प्रवर्तित है—यह अप्रमाणालम्बन है। उक्त लक्षणों के मिश्रित होने से मिश्रित के अनुसार जानना चाहिये। इस तरह परित्त-परित्तालम्बन आदि के अनुसार (समाधि) चार प्रकार की होती है।

तीसरे चतुष्क में— दबा डाले गये नीवरण वालों का प्रथम ध्यान वितर्क विचार प्रीति सुख समाधि (=चित्त की एकाग्रता) के अनुसार पाँच अंगों वाला होता है। उसके बाद वितर्क विचार के शान्त हो जाने पर तीन अंगों वाला दूसरा (ध्यान)। प्रीति रहित दो अंगों वाला तीसरा और तत्पश्चात् सुख रहित उपेक्षा-वेदना सहित समाधि के अनुसार दो अंगों वाला चौथा। इस तरह इन चारों ध्यानों के अंग बनी हुई चार समाधि होती है। ऐसे चार ध्यानों के अनुसार समाधि चार प्रकार की होती है।

चौथे चतुष्क में—(१) हानभागीय (=परिहानि की ओर जाने वाली) समाधि है। (२) स्थितभागीय (=एक जैसी बनी रहने वाली) समाधि है। (३) विशेषभागीय (=आगे वाली) समाधि है। (४) निर्वेधभागीय समाधि है।

उनमें विरोधी आचरण के अनुसार हानभागीय उसके स्वभाव से स्मृति के स्थित होने के अनुसार स्थित भागीय ऊपर विशेषता की प्राप्ति के अनुसार विशेषभागीय और निर्वेद सहगत (=युक्त) संज्ञा (=ख्याल) को मन में करने के अनुसार निर्वेधभागीय जानना चाहिए। जैसे कहा है—"प्रथम ध्यान के लाभी को काम-सहगत संज्ञा-मनस्कार (=मन में करना) उत्पन्न होते हैं (तब) प्रज्ञा हानभागीय होती है। उसके स्वभाव के अनुसार स्मृति बनी रहती है (तब) प्रज्ञा स्थितभागीय होती है। (जब) अवितर्क-सहगत-संज्ञा-मनस्कार उत्पन्न होते हैं

(तब) प्रज्ञा विशेषभागीय होती है। निर्वेद के साथ संज्ञा मनस्कार उत्पन्न होते हैं विराग से युक्त, तब प्रज्ञा निर्वेधभागीय होती है।" उस प्रज्ञा से मिली हुई समाधि भी चार होती हैं। इस तरह हानभागीय आदि के अनुसार समाधि चार प्रकार की होती है।

पाँचवें चतुष्क में—कामावचर समाधि, रूपावचर समाधि, अरूपावचर समाधि, अपर्यापन्न समाधि—ऐसे चार समाधि हैं। उनमें सभी उपचार की एकाग्रता कामावचर समाधि है। वैसे ही रूपावचर आदि के कुशल चित्त की एकाग्रता अन्य तीन। इस तरह कामावचर आदि के अनुसार समाधि चार प्रकार की होती हैं।

छठें चतुष्क में—"यदि भिक्षु छन्द को अधिपति (=प्रधान) करके समाधि प्राप्त करता है, चित्त की एकाग्रता को पाता है, (तो)—यह छन्द समाधि कही जाती है। यदि भिक्षु वीर्य .... चित्त मीमांसा (=प्रज्ञा) को अधिपति करके समाधि प्राप्त करता है, चित्त की एकाग्रता को पाता है, (तो)—यह मीमांसा समाधि कही जाती है।"[1] इस तरह अधिपति के अनुसार समाधि चार प्रकार की होती है।

पञ्चक

पञ्चक में—जो चतुष्क के भेद मे द्वितीय ध्यान कहा गया है, वह वितर्क मात्र के अतिक्रमण से द्वितीय, वितर्क-विचार के अतिक्रमण से तृतीय (ध्यान होता है),—ऐसे दो भाग करके पाँच ध्यान जानना चाहिये। और उनके अंग हुई पाँच समाधि। इस तरह पाँच ध्यानों के अनुसार समाधि पाँच प्रकार की जाननी चाहिये।

इसका संक्लेश और व्यवदान क्या है ?

इसका उत्तर विभंग में कहा गया ही है—"सक्लेश (=मल) परिहानि की ओर ले जाने वाला धर्म है। व्यवदान (=पारिशुद्धि) उन्नति की ओर ले जानेवाले धर्म हैं।" "जब प्रथम ध्यान के लाभी को काम सहगत-सञ्ज्ञा के मनस्कार (=विचार) उत्पन्न होते हैं, (तब) प्रज्ञा परिहानि की ओर ले जानेवाली होती है।" इस प्रकार हानभागीय धर्म को जानना चाहिये। "जब अ-वितर्क-सहगत-सञ्ज्ञा के विचार उत्पन्न होते हैं, (तब) प्रज्ञा विशेषभागीय (=उन्नति की ओर ले जाने वाली) होती है।" इस प्रकार विशेषभागीय धर्म को जानना चाहिये।

कैसे भावना करनी चाहिये ?

जो 'लौकिक-लोकोत्तर के अनुसार दो प्रकार की समाधि होती है' आदि में आर्यमार्ग से युक्त समाधि कही गई है, उस समाधि की भावना करने का ढग "प्रज्ञा की भावना" करने के ढंग में ही आ जाता है क्योंकि वह प्रज्ञा की भावना से भावित होती है। इसलिये उसके विषय में—'इस प्रकार भावना करनी चाहिये', कुछ अलग नहीं कहेंगे।

जो यह लौकिक है, वह उक्त प्रकार से शीलों को शुद्ध करके, अच्छी तरह से परिशुद्ध शील में प्रतिष्ठित होकर, जो उसे दस परिबोधों (=विघ्नों) में से परिबोध है, उसे दूर करके, कर्मस्थान देनेवाले कल्याण मित्र के पास जाकर, अपनी चर्या के अनुकूल चालीस कर्मस्थानों में से किसी एक कर्मस्थान को ग्रहण कर समाधि-भावना के अयोग्य विहार को त्याग कर, योग्य

[1] विभङ्ग १२

विहार में विहरते हुए, छोटे परिबोधों को दूर करके भावना करने के सम्पूर्ण विधान का पालन करते हुए, भावना करनी चाहिये।

यह विस्तार है। जो कहा गया है—"उसे दस परिबोधों में से परिबोध है उसे दूर करके" इसमें :—

आवासो च कुलं लाभो गणो कम्मञ्च पञ्चमं।
अद्धानं ञाति आबाधो गन्थो इद्धीति ते दस॥

[आवास कुल लाभ गण और काम—ये पाँच तथा मार्ग, ज्ञाति रोग, ग्रन्थ और ऋद्धि (के साथ) ये दस होते हैं।]

—ये दस परिबोध हैं। आवास (= मठ) ही आवास परिबोध है। ऐसे ही कुल आदि में भी।

इनमें आवास एक कमरा (= कोठरी) भी कहा जाता है। एक भी परिवेण[1] सम्पूर्ण संघाराम (= मठ) भी। यह सबके लिये परिबोध नहीं होता। जो नये कामों के करने में लिपटा है बहुत से सामानों को इक[ट्ठा] किये हुये होता है अथवा जिस किसी कारण से चाह किये प्रति-बद्ध चित्त वाला होता है उसी के लिये परिबोध होता है दूसरे के लिये नहीं।

इसके विषय में यह कथा है—दो कुलपुत्र अनुराधपुर[2] से निकलकर क्रमशः स्तूपाराम[3] में प्रव्रजित हुए। उनमें एक दो मातिकायें[4] को याद कर पाँच वर्ष का हो प्रवारणा कर 'प्राचीन खण्ड राजि'[5] (मध्यक स्थान) में गया। एक वहीं रहा। प्राचीनखण्डराजि में गया हुआ वहाँ बहुत दिनों तक रहकर स्थविर हो सोचा—यह स्थान विवेक के योग्य है, इसलिये इसे अपने मित्र को भी बतलाऊँगा। वहाँ से निकलकर क्रमशः स्तूपाराम को गया और विहार में घुसते ही उसे देख बराबर आयु वाले स्थविर ने आगे बढ़कर पात्र-चीवर सत्कार (आगन्तुक) व्रत किया।

आगन्तुक स्थविर ने शयनासन में प्रवेश कर सोचा—अब मेरा साथी घी राब अथवा पेय भेजेगा यह इस नगर में बहुत दिनों से रहता है। वह रात में बिना पाये सवेरे सोचा—इस समय उपस्थाकों से यवागु पाने के लिये भेजेगा। उसे भी न देख भेजने वाले नहीं हैं (गाँव में) जाने पर शायद देंगे (सोच) सवेरे ही उसके साथ गाँव में प्रवेश किया। उन्होंने एक गली में घूमकर कलछुल भर खिचड़ी (=यवागु) पा आसनशाला[6] में बैठ कर पिया।

उसके बाद आगन्तुक ने सोचा—'मालूम होता है रोज वैसी हुई जिसमें वाली यवागु नहीं है अब भोजन के समय लोग उत्तम भोजन देंगे। तत्पश्चात् भोजन के समय भी भिक्षा के लिये घूमकर पाये हुए को ही खा दूसरे ने कहा—

"भन्ते क्या सब समय ऐसे ही बिताते हैं ?"

---

१ 'बिरा हुआ अलग विहार करने से परिवेण कहा जाता है विहार में भिक्षुओं रहने के लिये बने हुए स्थान'।—टीका। जहाँ पर रहकर भिक्षु धर्म सीखते हैं—अनुटीका।

२. लंका की प्राचीन राजधानी।

३ अनुराधपुर में एक प्राचीन विहार, जिसके ध्वंसावशेष अब भी वर्तमान हैं।

४ भिक्षु भिक्षुणी प्रातिमोक्ष को 'उभय मातिका' कहते हैं।

५. (अनुराधपुर) की पूर्व दिशा में पर्वत-खण्डों के बीच वनों की पंक्ति—टीका।

६ भिक्षुओं का बैठने के लिये गाँव में बनवाई गई शाला।

"हाँ, आवुस !"

"भन्ते, प्राचीनखण्डराजि अच्छी है, वहाँ चलें।"

स्थविर ने नगर के दक्षिण द्वार से निकलते समय कुम्भकार-ग्राम को जाने वाले मार्ग को पकड़ा। दूसरे ने कहा—"क्या भन्ते, इस मार्ग से चलेंगे ?"

"आवुस, नहीं तुमने प्राचीनखंडराजि की प्रशंसा की ?"

"भन्ते, क्या आपके इतने दिनो तक रहने वाली जगह मे कोई अधिक चीज नहीं है ?"

"हाँ आवुस, चौकी-चारपाई साघिक है, वह सौंपी ही गई हैं, दूसरा कुछ नही है।"

"भन्ते, किन्तु मेरी लाठी, तेल रखने की फोंफी और उपानह (=जूता) रखने का थैला वहीं है।"

"आवुस, तूने एक दिन रहकर इतना रखा है ?"

"हाँ, भन्ते !"

उसने प्रसन्न मन ही स्थविर को प्रणाम कर—भन्ते, आप जैसे लोगों के लिये सब जगह जगल में ही रहने के समान है, स्तूपाराम चारों बुद्धों की धातुओं[1] के निधान करने का स्थान है। लौह-प्रासाद[2] में सुन्दर धर्म का श्रवण, महाचैत्य[3] का दर्शन करना और स्थविर लोगों का दर्शन मिलता है। बुद्ध-काल के समान होता है। आप यहीं रहिये।"

दूसरे दिन पात्र-चीवर लेकर स्वयमेव गया।

—इस प्रकार के (भिक्षु) के लिये आवास परिबोध नहीं होता।

कुल, जाति बिरादरी का कुल या उपस्थाक (= सेवा टहल करने वाले) का कुल। किसी का उपस्थाक कुल भी—"सुखी होने पर सुखी होना"[4] आदि प्रकार से ससर्ग के साथ विहरनेसे परिबोध होता है। वह (उस) कुल के आदमियों के बिना पास वाले विहारों में धर्म सुनने के लिये भी नहीं जाता। किसी के माता-पिता भी परिबोध नहीं होते हैं। कोरण्डक विहार[5] में रहनेवाले स्थविर के भांजा तरुण भिक्षु के समान।

वह पढ़ने के लिये रोहण[6] गया। स्थविर की बहिन उपासिका भी सर्वदा स्थविर के पास जाकर उसका समाचार पूछती थी। स्थविर ने एक दिन—'तरुण को (बुला) लाऊँगा' (सोचकर) रोहण की ओर प्रस्थान किया। तरुण भी 'मैं यहाँ बहुत दिनों तक रहा, अब उपाध्यायको देख और उपासिका का समाचार पूछकर आऊँगा।' (सोच) रोहण से निकला। वे दोनों ही नदी के किनारे[7] मिले। वह एक पेड़ के नीचे स्थविर का व्रत कर—"कहाँ जाते हो ?" पूछने पर, उस बात को कहा। स्थविर ने—'तूने बहुत अच्छा किया, उपासिका भी सर्वदा पूछती है, मैं भी

१ इस भद्रकल्प के चार बुद्ध ककुसन्ध, कोनागमन, कस्सप और गौतम के क्रमश. काय-बन्धन, धम्मकरक, स्नान शाटिका और अक्ष-धातु का निधान-स्थान है।

२ अनुराधपुर में सात मजिला भिक्षु-सीमा गृह जिसे आज 'लोव महापाय' कहते हैं।

३ रुवन् वेलि सैय (= सुवर्णमाली चैत्य) अनुराधपुर।

४ सयुत्त नि० ३,११

५ अनुराधपुर के पास एक प्राचीन गॉव में बने विहार का नाम।

६ दक्षिणी लका का एक जनपद। जिसे 'रुहुनरट' कहते हैं।

७ महवेलि गग नामक लंका की प्रधान नदी के किनारे, जिसे पालि में महावालुका नदी कहते हैं।

इसीलिये आया हूँ, तू जाओ मैं यहीं इस वर्षावास भर रहूँगा। कहकर उसे बिदा किया। वह वर्षावास पकड़ने के दिन ही उस विहारको पाया। उसके लिये शयनासन भी (उसके) पिता द्वारा बनवाया हुआ ही मिला।

दूसरे दिन उसका पिता आकर— 'किसको हमारा शयनासन मिला है ?" पूछ "आगन्तुक तरुण (भिक्षु) को सुनकर, उसके पास आ प्रणाम कर कहा—"भन्ते हमारे शयनासन में रहनेवाले (भिक्षु) के लिये (एक) नियम है।'

'क्या है उपासक ?"

"तीन महीना हमारे ही घर भिक्षा ग्रहण कर प्रवारणा करके जाने के समय पूछना चाहिये।'

उसने मौन भाव से स्वीकार किया। उपासक ने भी घर जाकर कहा—"हमारे आवास में एक आगन्तुक आर्य (= भिक्षु) आये हैं (आदर) सत्कार के साथ (उनकी) सेवा-टहल करनी चाहिये। उपासिका ने 'बहुत अच्छा" कह, स्वीकार कर उत्तम खाद्य-भोज्य तैयार किया। तरुण भी भोजन के समय (अपने) ज्ञाति के घर गया। उसे कोई भी नहीं पहचाना।

वह तीनों महीने भी वहीं भोजन करके वर्षावास भर रह कर "मैं जाऊँगा" कहा। तब उसके रिस्तेदारों ने—"भन्ते कल जाइये।" (कह कर) दूसरे दिन घर में ही खाना खिला कर तेल की फोंफी को (तेल से) भर कर एक गुड़ की भेली और नव हाथ कपड़ा दे— 'जाइये भन्ते ! कहा। वह अनुमोदन करके रोहण की ओर चल पड़ा।

उसका उपाध्याय भी प्रवारणा करके उसी रास्ते आते हुए पहले देखे स्थान पर ही उसे देखा। वह किसी एक पेड़ के नीचे स्थविर का व्रत किया। तब स्थविर ने उससे पूछा— 'क्या भद्रमुख ! तूने उपासिका को देखा ?' वह "हाँ भन्ते !' सब समाचार कह कर उस तेल से स्थविर के पैर को मल कर गुड़ से रस बनाकर उस कपड़े को भी स्थविर को ही दे, स्थविर को प्रणाम कर— 'भन्ते मुझे रोहण ही अनुकूल है कह कर चला गया। स्थविर भी विहार में आकर दूसरे दिन कोरण्डक गाँव को गये।

उपासिका भी—"मेरे भाई मेरे पुत्र को लेकर अब आवेंगे (सोच) सर्वदा राह देखती हुई ही रहती थी। उसने उन्हें अकेले ही आते हुए देख—"जान पड़ता है मेरा पुत्र मर गया यह स्थविर अकेले ही आ रहे हैं" (कह) स्थविर के पैरों पर गिर कर बिलाप करते हुए रोयी। स्थविर ने— 'तरुण के अल्पेच्छ स्वभाव के कारण अपने को नहीं बता कर ही गया है उसे समझा-बुझाकर सब समाचार कह पात्र के थैले से उस कपड़े को निकालकर दिखलाया।

उपासिका प्रसन्न हो पुत्र के जानेवाली दिशा की ओर छाती के बल सोकर नमस्कार करती हुई, कही— 'जान पड़ता है मेरे पुत्र के समान भिक्षु को काय करके भगवान् ने रथ विनीत[1]-प्रतिपद् नालक-प्रतिपद्[2] तुवटक-[3]प्रतिपद् और चारों प्रत्ययों में सन्तोष करने के साथ भावना-रामता को प्रकट करनेवाले महाआर्यवंश[4]-प्रतिपद् का उपदेश किया। ऐसा भी हुई

१ मज्झिम नि० १, ३, ४
२ सुत्तनिपात ३, ११
३ सुत्तनिपात ४, १४
४ अंगुत्तर नि० ४, ३, ८

माता के घर तीन महीने भोजन करते हुए भी—"मैं (तेरा) पुत्र हूँ, तू मेरी माँ है" नहीं कहा। अहा ! विस्मयजनक आदमी !"

इस प्रकार के (भिक्षु) के लिए माता-पिता भी बाधक नहीं होते। उपस्थाक-कुल की तो बात ही क्या ?

लाभ, चार प्रत्यय। वे कैसे परिबोध होते हैं ? पुण्यवान् भिक्षु को गये हुए स्थान पर आदमी बहुत अधिक प्रत्यय देते हैं। वह उनका अनुमोदन और धर्मोपदेश करते हुए, श्रमण-धर्म करने के लिये छुट्टी नहीं पाता। अरुणोदय से जबतक पहला पहर होता है, तबतक मनुष्य-संसर्ग नही छूटता। फिर भोर के समय भी जोड़ू-बटोरू पिण्डपातिक (भिक्षु) आकर—"भन्ते, अमुक उपासक, उपासिका, अमात्य की पुत्री आपको देखना चाहती हैं" कहते हैं। वह "आवुस, पात्र-चीवर लो" (कहकर) जाने के लिये तैयार ही होता है। इस प्रकार नित्य ही फँसा रहता है। ऐसे उसके लिये वे प्रत्यय परिबोध होते हैं। उसे गण को छोड़कर जहाँ लोग नहीं जानते हैं, वहाँ अकेले विचरना चाहिये। इस तरह वह बाधा दूर होती है।

गण, सौत्रान्तिक गण या आभिधार्मिक गण। जो उसका पाठ कराते अथवा प्रश्नोत्तर देते हुए श्रमण धर्म करने के लिये छुट्टी नहीं पाता है, उसी के लिये गण परिबोध होता है। उसे इस प्रकार दूर करना चाहिये—यदि वे भिक्षु बहुत पढ़ गये होते हैं, थोड़ा शेष होता है, (तो) उसे समाप्त करके जगल में जाना चाहिये। यदि थोड़ा पढ़े होते हैं, बहुत शेष होता है, (तो) 'योजन भर से बाहर न जाकर, योजन भर के भीतर दूसरे गण को पढ़ानेवाले के पास जाकर—"आयुष्मान्, इन्हें पढ़ायें, (इनकी) देखभाल करें" कहना चाहिये। ऐसा भी न पाकर—"आवुस, मुझे एक काम है, तुमलोग अपने अनुकूल स्थानों पर जाओ।" (कहकर) गण को छोड़, अपना काम करना चाहिये।

काम, नया काम। उसे करने वाले को बढ़ई आदि के (काम के लिये) पायी और नहीं पायी हुई (वस्तुओं) को जानना होता है, किये और नहीं किये गये (काम के लिये) प्रयत्न करना पड़ता है" इस तरह (वह) सर्वदा परिबोध होता है। उसे भी ऐसे दूर करना चाहिये—यदि थोड़ा बाकी हो, तो खत्म कर लेना चाहिये। यदि बहुत हो और हो सघ का काम, तो सघ अथवा संघ के कार्यों की देख-रेख करनेवाले भिक्षुओं को सौंप देना चाहिये। यदि अपनी चीज हो, तो अपने कार्यों की देख-रेख करनेवालों को सौंपना चाहिये। वैसे (लोगों) को नहीं पा, संघ को देकर जाना चाहिये।

मार्ग, राह चलना। जिसका कहीं प्रव्रजित होने की इच्छावाला (कोई) होता है अथवा कुछ प्रत्यय पाना होता है, यदि उसे बिना पाये नहीं रह सकता, (तो) जंगल में जाकर श्रमण-धर्म करनेवाले को भी राह चलने का मन नहीं मिटाया जा सकता। इसलिये जा, उस कामको खत्म करके ही श्रमण धर्म में भिड़ना चाहिये।

ज्ञाति, विहार में—आचार्य, उपाध्याय, साथ में रहनेवाले भिक्षु, शिष्य, एक उपाध्याय के शिष्य, गुरुभाई, घर में—माता, पिता, भाई आदि ऐसे लोग। वे रोगी होने पर इसके लिये परिबोध होते हैं। इसलिये उस परिबोध को, सेवा-टहल करके, उनको पहले जैसा (निरोग) करके दूर करना चाहिये।

उनमें से उपाध्याय के रोगी होने पर, यदि जल्दी नहीं अच्छा होते, तो जीवन भर सेवा करनी चाहिये। वैसे ही प्रव्रज्या के आचार्य, उपसम्पदा के आचार्य, साथ विहरनेवाले भिक्षु,

उपसम्पन्न किये गये और प्रव्रजित किये गये शिष्य तथा एक उपाध्याय के शिष्य भिक्षुक के आचार्य, (ग्रन्थ) पढ़ाने वाले आचार्य भिक्षु के शिष्य, (ग्रन्थ) पढ़ने वाले शिष्य और गुरु भाई की जब तक भिक्षुक सेवा करना बना हुआ है तब तक सेवा करनी चाहिये। हो सके तो उससे अधिक भी सेवा करनी चाहिये ही।

माता पिता के लिये उपाध्याय के समान बर्तना चाहिये। यदि वे राज्य करते हों और पुत्र से उपस्थान चाहते हों तो करना ही चाहिये। उनके पास दवा न हो तो अपने पास से देना चाहिये। (अपने पास भी) न होने पर भीख माँग, खोजकर भी देना चाहिये ही। भाई-बहिनों के लिये उनके ही पास की चीज को बना कर देना चाहिये। यदि (उनके पास) नहीं है (तो) अपने पास की चीज उस समय के लिये (उधार देकर) पीछे पाने पर ले लेना चाहिये किन्तु नहीं पाने पर शिकायत नहीं करनी चाहिये। न बिरादरी वाली बहिन के पति के लिये दवा न करनी चाहिये और न देनी ही। "अपने स्वामी को दो" कह कर बहिन को देना चाहिये। भाई की स्त्री (=भौजाई) के लिये भी इसी प्रकार किन्तु उनके पुत्र इसके ज्ञाति ही हैं—इसलिये उनकी (दवा) करनी चाहिये।

रोग को कोई रोग। वह पीड़ित करते हुए परिबोध होता है। इसलिए दवा करके उसे दूर करना चाहिये। यदि कुछ दिन दवा करते हुए भी नहीं अच्छा होता है— 'मैं तेरा दास नहीं हूँ और न तो नौकर ही तुझे ही पोसते हुए अनादि संसार के चक्कर में दुःख पाया।' (इस प्रकार) निन्दा करके श्रमणधर्म करना चाहिये।

ग्रन्थ पर्याप्ति[1] (= परियत्ति) का परायण करना। वह स्वाध्याय आदि में नित्य लगे रहने वाले के लिये परिबोध होता है। दूसरे के लिये नहीं। यहाँ यह कथायें हैं :—

क—मज्झिम-भाणक[2] रेवत स्थविर ने मलयवासी[3] रेवत स्थविर के पास जाकर कर्म-स्थान माँगा। स्थविर ने पूछा— 'आवुस पर्याप्ति में कैसे हो ?'

"भन्ते मज्झिम (-निकाय) मुझे याद है।

"आवुस मज्झिम (निकाय) का परायण कठिन है मूलपण्णासक का स्वाध्याय करने वाले को मज्झिम पण्णासक आ जाता है और उसका स्वाध्याय करने वाले को उपरि पण्णासक। तुझे कर्मस्थान कहाँ ?'

"भन्ते आपके पास कर्मस्थान को पाकर फिर (उसे) नहीं देखूँगा। (कह) कर्म स्थान ग्रहण कर उन्नीस वर्ष स्वाध्याय नहीं करके बीसवें वर्ष अर्हत्व को प्राप्त कर, स्वाध्याय करने के लिये आये हुये भिक्षुओं को—"आवुस मुझे पर्याप्ति को न देखे बीस वर्ष हो गये फिर भी मैं इसका अभ्यास किया हूँ आरम्भ करो। वह शुरू से लेकर अन्त तक एक व्यञ्जन में भी उन्हें शंका नहीं हुई।

ख—कारुलियगिरि वासी नागस्थविर ने भी अठारह वर्ष पर्याप्ति को छोड़कर भिक्षुओं

---

१ पर्याप्ति कहते हैं दुःख रहित परम शान्ति की प्राप्ति के लिये बतलाये गये सारे बुद्धवचन को, जिसे हम सम्प्रति त्रिपिटक नाम से जानते हैं।

२ मज्झिम निकाय के भाणक।

३ वर्तमान् लंका में सिंहलीमलय प्रदेश के रहने वाले।

४ कारुलियगिरि नामक स्थान के रहने वाले।

को धातुकथा[1] पढ़ाये। उन्हें एक गाँव में रहने वाले [2]स्थविरों के साथ मिला-मिलाकर पूछने पर एक भी प्रश्न ऊटपटाँग नहीं आया था।

इ—महाविहार में भी त्रिपिटक चूड़ाभय स्थविर ने अट्ठकथा को बिना पढ़े ही पाँच-निकायों (= दीघ, मज्झिम, अंगुत्तर, सयुत्त, खुद्दक) और तीन पिटकों (= विनय, सुत्तन्त, अभिधम्म) का वर्णन करूँगा, (कह कर) सुवर्ण-भेरी को बजवाया। भिक्षु संघ ने—"किस आचार्य द्वारा शिक्षित है ? शिक्षित होने वाले अपने आचार्य को ही बतलाये अन्यथा बोलने नहीं देंगे।" कहा। उपाध्याय ने भी अपने पास आने पर उससे पूछा—"आवुस, तूने भेरी बजवायी ?"

"हाँ भन्ते !"

"किस कारण से ?"

"भन्ते, पर्य्याप्ति (– धर्म) का वर्णन करूँगा।"

"आवुस, अभय ! आचार्य लोग 'इस पद' को कैसे कहते हैं ?"

"भन्ते, ऐसा कहते हैं।" स्थविर ने 'हुँ' कहकर निषेध किया। फिर उसने दूसरे-दूसरे पर्याय से—"भन्ते, ऐसा कहते हैं।" तीन बार कहा। स्थविर ने सारा 'हुँ' (कहकर) निषेध कर—"आवुस, तेरा पहले का कहा हुआ ही आचार्यों का मार्ग है, किन्तु (तू) आचार्यों के मुख से नहीं पढ़ने के कारण—'ऐसा आचार्य कहते हैं स्थिरतापूर्वक नहीं कह सके। जाओ अपने आचार्यों के पास सुनो।"

"भन्ते, कहाँ जाऊँ ?"

"नदी पार [3]रोहण जनपद में तुलाधार-पर्वत-विहार[4] में त्रिपिटकधारी महाधर्मरक्षित नामक स्थविर रहते हैं, उनके पास जाओ।"

"अच्छा, भन्ते !" (कह) स्थविर को प्रणाम कर, पाँच सौ भिक्षुओं के साथ स्थविर के पास जा, प्रणाम कर बैठा। स्थविर ने—"क्यों आये हो ? पूछा।

"भन्ते, धर्म सुनने के लिये।"

"आवुस, अभय ! दीघ, मज्झिम में मुझे समय-समय पर पूछते हैं, किन्तु शेष को मैंने लगभग तीन वर्षों से कभी नहीं देखा। फिर भी तू रात में मेरे पास पाठ करो, मैं तुझे दिन में बतलाऊँगा।"

उसने "भन्ते, बहुत अच्छा" (कह) वैसा ही किया।

परिवेण के दरवाजे पर (एक) बहुत बड़ा मण्डप बनवाकर, गाँव के लोग प्रतिदिन धर्म-श्रवण के लिये आते थे। स्थविर ने रात्रि में पाठ किये हुए को दिन में बतलाते हुए क्रमश धर्मो-पदेश समाप्त कर, अभय स्थविर के पास टाटी (= तट्टिका = चटाई) पर बैठाकर कहा—"आवुस, मेरे लिये कर्मस्थान कहो।"

"भन्ते, क्या कह रहे हैं ? मैंने आप के ही पास सुना न ? क्या मैं आप से बिना जाना हुआ कहूँगा ?"

उसके बाद स्थविर ने उसे कहा—"आवुस, गये हुये का यह दूसरा ही रास्ता है।"

---

१ अभिधर्मपिटक का ग्रन्थ विशेष।

२ अनुराधपुरवासी स्थविरों के साथ—टीका।

३ महावेलि गगा के उस पार।

४ तरहल् पवु वेहेर, लका।

अभय स्थविर उस समय स्रोतापन्न हो गये थे। इसलिये वह उन्हें कर्मस्थान देकर आ, लौहप्रासाद में धर्म कहते हुए—"स्थविर का परिनिर्वाण हो गया।" सुने। सुनकर—"आवुस, चीवर लाओ" (कहकर) चीवर ओढ़—'आवुस हमारे आचार्य का अर्हत्-मार्ग बड़ा ही सुन्दर था। आवुस हमारे आचार्य सीधे-सादे भले-बुरे को जाननेवाले थे। अपने (पास) धर्म पढ़ने वाले शिष्य के पास चटाई पर बैठकर—'मेरे लिये कर्मस्थान कहो' कहे थे। आवुस स्थविर का अर्हत्-मार्ग बड़ा ही सुन्दर था।

इस प्रकार के (भिक्षुओं के) लिये ग्रन्थ परिबोध नहीं होता।

ऋद्धि, पृथग्जनों की ऋद्धि। वह उत्तान सोनेवाले बच्चे और छोटे धान के पौधे के समान[1] बहुत कठिनाई के साथ रक्षा की जानेवाली होती है। अल्पमात्र में ही नष्ट हो जाती है। वह विपश्यना (= विदर्शना) के लिये परिबोध होती है। समाधि के लिये नहीं समाधि को पाकर प्राप्त होने के कारण। इसलिये विपश्यना करनेवाले को ऋद्धि की बाधाओं (= विघ्नों) को दूर कर लेना चाहिये। दूसरे (= शमथ-भावना वाले भिक्षु) को अवशेष (नव बाधायें)। यह परिबोध कथा का विस्तार है।

कर्मस्थान को देनेवाले कल्याणमित्र के पास जाकर, कर्मस्थान दो प्रकार का होता है—(१) सब जगह चाहा जानेवाला कर्मस्थान (= सब्बत्थक कम्मट्ठान) और (२) परिहरण करने योग्य कर्मस्थान। उनमें सब जगह चाहा जानेवाला कर्मस्थान है—भिक्षु संघ आदि पर मैत्री करना और मरण-स्मृति। कोई-कोई अशुभ-संज्ञा भी कहते हैं।

कर्मस्थान में लगे हुए भिक्षु को पहले परिच्छेद करके सीमा में रहनेवाले भिक्षु-संघ पर 'सुखी दुःख रहित होवें' (ऐसे) मैत्री-भावना करनी चाहिए। उसके बाद एक सीमाके भीतर रहनेवाले देवताओं पर उसके बाद पासवाले गाँव के मालिकों पर तत्पश्चात् वहाँ के मनुष्यों से लेकर सब प्राणियों पर। वह भिक्षु संघ पर मैत्री करने से (अपने) साथ रहनेवाले भिक्षुओं के चित्त में मृदुता उत्पन्न करता है तब वे उसके लिए सुख-पूर्वक रहनेवाले होते हैं। एक सीमामें रहनेवाले देवताओं पर मैत्री करने से मृदु चित्त हुए देवताओं द्वारा धार्मिक रक्षासे भलीभाँति रक्षित होता है। पास के गाँव वाले मालिकों पर मैत्री करने से मृदु किये गये चित्त सन्तान वाले मालिकों की धार्मिक रक्षा से परिष्कारों द्वारा रक्षित होता है। मनुष्यों पर मैत्री से प्रसन्न किये गये चित्त द्वारा उनसे अ-तिरस्कृत होकर विचरता है। सब प्राणियों पर मैत्री करने से सब जगह बे रोक-टोक घूमनेवाला होता है। मरण-स्मृति (=मरने का स्मरण) की भावना से—"मुझे अवश्य मरना पड़ेगा।" (ऐसे) विचारते हुए अकुशल-लोभ को छोड़ अधिकाधिक बढ़ते हुए संवेग वाला होता है चित्त को सिकोड़ने वाला नहीं होता। अशुभ-संज्ञा से अभ्यस्त चित्त वाले के मन को दिव्य भी आलम्बन लोभ से नहीं दबाते।

इस प्रकार बहुत उपकार होने के कारण इसकी सर्वत्र आवश्यकता होती है और अभिप्रेत भावना में लगने का हेतु होता है इसलिए (इसे) सब जगह चाहा जानेवाला कर्मस्थान कहते हैं।

---

१ यही अर्थ सभी सिंहली की व्याख्याओं में भी है किन्तु आचार्य धर्मानन्द कोसाम्बी ने *लिखा है—"पकता हुआ धान जिसे पक्षी आदि खाते हैं इसलिये रखना कठिन होता है।"* *किन्तु* यह अर्थ युक्ति-युक्त नहीं जान पड़ता।

चालीस कर्मस्थानों में से जो जिसकी चर्या के अनुकूल है, वह उसे नित्य परिहरण करने के योग्य और ऊपर-ऊपर की भावना का पदस्थान होने के कारण 'परिहरण करने योग्य कर्मस्थान' कहा जाता है। अतः इन दोनों प्रकार के भी कर्मस्थानों को जो देता है—यह कर्मस्थान देनेवाला है, उस कर्मस्थान को देने वाले।

कल्याण मित्र,

पियो गरु भावनीयो वत्ता च वचनक्खमो।
गम्भीरञ्च कथं कत्ता नो चट्ठाने नियोजये॥[1]

[प्रिय, गौरवनीय, आदरणीय, वक्ता, बात सहने वाला, गंभीर बातों को बतलानेवाला और अनुचित कामों में नहीं लगाने वाला।]

—इस प्रकार के गुणों से युक्त एकदम हितैषी, उन्नति की ओर ले जानेवाले कल्याण मित्र को।

"आनन्द, मुझ कल्याण मित्र को पाकर उत्पत्ति स्वभाव वाले प्राणी उत्पत्ति से छुटकारा पाते हैं।"[2] आदि वचन से सम्यक् सम्बुद्ध ही सब गुणों से युक्त कल्याण मित्र हैं। इसलिए उनके रहने पर उन्हीं भगवान् के पास ग्रहण किया हुआ कर्मस्थान सुगृहीत होता है। उनके परिनिर्वृत हो जाने पर अस्सी महाश्रावकों में से जो जीवित रहे, उसके पास ग्रहण करना चाहिए। उनके भी न होने पर, जिस कर्मस्थानको ग्रहण करना चाहता है, उसी के अनुसार चतुष्क् पञ्चक ध्यानों को उत्पन्न करके, ध्यान के सहारे विपश्यना को बढ़ा, आस्रवक्षय को प्राप्त हुए क्षीणास्रव के पास ग्रहण करना चाहिए।

क्या क्षीणास्रव 'मैं क्षीणास्रव हूँ' इस प्रकार अपने को प्रगट करता है ? क्या कहना ? भावना करनेवाले को जानकर प्रगट करता है। क्या अश्वगुप्त[3] स्थविर ने कर्मस्थान को आरम्भ किये भिक्षु के लिये "यह कर्मस्थान को करने वाला है" जानकर आकाश मे चर्म खण्ड को बिछा कर, वहाँ पालथी मारकर बैठे हुए कर्मस्थान नहीं कहा ? इसलिए यदि क्षीणास्रव मिलता है, तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं मिलता है तो अनागामी, सकृदागामी, स्रोतापन्न ध्यान को प्राप्त पृथक्जन, त्रिपिटकधारी, दो पिटकधारी, एक पिटक को धारण करने वालों मे से पहले-पहले के पास। एक पिटकधारी के भी न रहने पर, जिसे एक संगीति[4] भी, अट्ठकथा के साथ याद हो और स्वयं लज्जी हो, उसके पास ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार का तन्तिधर (=बुद्धोपदेश को धारण करनेवाला भिक्षु) (बुद्धानुबुद्ध के) वंश का रक्षक, परम्परा का पालन करनेवाला आचार्य, आचार्य की ही मति का होता है, अपनी मति का नहीं होता। इसीलिये पुराने स्थविरों ने तीन बार कहा—"लज्जावान् रक्षा करेगा, लज्जावान् रक्षा करेगा।"

पहले कहे गये क्षीणास्रव आदि अपने प्राप्त किये हुए मार्ग को ही बतलाते हैं। बहुश्रुत उस-उस आचार्य के पास जाकर सीख, पूछकर भलीभाँति (कर्मस्थान का) शोधन करके, इधर-

---

१ अंगुत्तर नि० ७, ४, ६।

२ संयुत्त नि० ३, २, ८।

३ देखिए—मिलिन्द प्रश्न १, १, ४–११।

४ यहाँ संगीति का अर्थ निकाय है। पाँचों निकायों में से कोई एक। सिंहली भाषा में इसी को 'सँगिय' कहते हैं। जैसे—दीगसँगिय (=दीघ निकाय), मदुम सँगिय (=मज्झिम निकाय) आदि।

ऊपर से सूत्र और कारण को विचार कर योग्य-अयोग्य को ठीक करके घने स्थान में जानेवाले महा हाथी के समान महामार्ग को दिखलाते हुए कर्मस्थान कहेगा। इसलिये इस प्रकार के कर्मस्थान दायक कल्याणमित्र के पास जाकर उसका सेवा-टहल करके कर्मस्थान ग्रहण करना चाहिये। यदि वह एक विहार में ही मिलता है तो बहुत अच्छा है यदि नहीं मिलता है तो जहाँ वह रहता है वहाँ जाना चाहिये। जानेवाले को न धोये मले हुये पैरों में चप्पल (= उपानह) पहन कर छाता न तेल की चोंगी मधु राब आदि लिवा शिष्यों से घिरा हुआ जाना चाहिये। जाने के पहले करने योग्य कार्यों को पूर्ण करके अपने पात्र-चीवर को स्वयं लेकर (जाते हुए) मार्ग में जिस-जिस विहार में जाता है सब जगह व्रत-प्रतिव्रत[1] करते हुए, हल्के सामानों के साथ अत्यन्त, संलेख विचार का होकर जाना चाहिये। उस विहार में प्रवेश करते समय मार्ग में ही दातौन को कप्पिय[2] कराकर प्रवेश करना चाहिये। "मुहूर्त भर विश्राम करके पैर धो (लेप) आदि मलकर आचार्य के पास जाऊँगा। (ऐसा सोच) अन्य परिवेण में नहीं जाना चाहिये। क्यों? यदि वहाँ उसके आचार्य के असमेल भिक्षु हों व (उसके) आने के कारण को पूछ आचार्य की निन्दा करके यदि उनके पास आये हो तो तुम नष्ट हो गये (इस प्रकार कहकर) पछतावा पैदा करें जिससे कि वह वहीं से लौट जाय। इसलिये आचार्य रहने की जगह को पूछकर सीधे वहीं जाना चाहिये।

यदि आचार्य (अपने से) बहुत छोटा होता है तो (उससे) पात्र-चीवर को ग्रहण करने आदि का काम नहीं लेना चाहिये और यदि बूढ़ा होता है तो जाकर आचार्य को प्रणाम करके खड़ा हो जाना चाहिये। "आवुस पात्र-चीवर रखो" कहने पर रखना चाहिये। "पानी पीओ" कहने पर यदि इच्छा हो तो पीना चाहिये। "पैरों को धोओ" कहने पर पैर नहीं धोने चाहिये। यदि जल आचार्य द्वारा लाया गया हो तो योग्य नहीं है। "आवुस धोओ मैंने नहीं लाया दूसरे लाये हैं" कहने पर जहाँ आचार्य नहीं देख (सकता) हो वैसे आड़ में अथवा विहार के मैदान में भी एक ओर बैठकर पैर धोने चाहिये।

यदि आचार्य तेल की चोंगी लाता है तो उठकर दोनों हाथों से पकड़ना चाहिये। यदि नहीं पकड़े तो यह भिक्षु अभी से हेलमेल नहीं करता है' (ऐसा) आचार्य के मन में हो। (तेल को) लेकर शुरू से पैर में नहीं मलना चाहिये। यदि वह आचार्य के शरीर में मलने का तेल हो तो योग्य नहीं। इसलिये पहले सिर में मलकर कन्धे आदि में मलना चाहिये। "आवुस, सब के काम में आनेवाला तेल है पैरों में मलो" कहने पर थोड़ा सा सिर में रखकर पैरों को मल—भन्ते इस तेल की चोंगी को रखता हूँ" कहकर आचार्य के देने पर देना चाहिये।

आने के दिन भन्ते मुझे कर्मस्थान कहिये ऐसा नहीं कहना चाहिये। दूसरे दिन यदि आचार्य का हमेशा सेवा-टहल करनेवाला सेवक हो तो उससे (अपने लिये भी मौका) माँगकर सेवा-टहल करना चाहिये। यदि माँगने पर भी नहीं देता है तो मौका पाने पर ही करना चाहिये। (सेवा-टहल) करते समय छोटी मझली बड़ी—तीन दातौन (आचार्य के) पास लानी चाहिये। ठंडा-गर्म दो तरह का मुख धोने और नहाने के लिये जल तैयार करना चाहिये। उसके बाद आचार्य तीन दिनों तक जो लाता है वैसा ही नित्य ले आकर देना चाहिये। बिना नियम के लानेवाले के लिए जैसा पाना चाहिये ले आकर देना चाहिये।

---

१ [illegible] विस्तार के लिये देखिये [illegible]।

२ [illegible]

बहुत कहने से क्या ? जो भगवान् ने—"भिक्षुओ, शिष्य को आचार्य के साथ ठीक से पेश आना चाहिये। यह ठीक से पेश आने का नियम है—बहुत सवेरे ही उठकर चप्पल (=उपानह) को उतार उत्तरासंग को एक कंधे पर करके दातौन देनी चाहिये। मुख धोने के लिये जल देना चाहिये। आसन बिछाना चाहिये। यदि यवागु हो तो बर्तन धोकर यवागु (= खिचड़ी) ले जाकर देनी चाहिये।" आदि स्कन्ध[1] में ठीक से पेश आने का नियम बतलाया है, वह सभी करना चाहिये।

ऐसे सेवा-टहल करके गुरु को प्रसन्न कर सन्ध्या के समय प्रणाम करके "जाओ" कहकर छुट्टी देने पर जाना चाहिये। जब वह—"किसलिये आये हो ?" पूछे, तब आने के कारण को बतलाना चाहिये। यदि वह नहीं पूछे, सेवा-टहल ले, तो दस दिन या एक पखवारे के बीत जाने पर, एक दिन छुट्टी देने पर भी न जाकर, अवकाश माँग कर आने के कारण को बतलाना चाहिये। अथवा बेसमय में जाकर—"किसलिये आये हो ?" पूछने पर कहना चाहिये। यदि वह—"सवेरे ही आओ" कहता है, तो सवेरे ही जाना चाहिये।

यदि उस समय उसे पित्त के रोग से पेट में जलन होती हो, मंदाग्नि के कारण भोजन नहीं पचता हो अथवा दूसरा ही कोई रोग पीड़ित करता हो, तो उसे यथार्थ प्रकट करके अपने अनुकूल समय को बतलाकर, उस समय (आचार्य के) पास जाना चाहिये। समय के अनुकूल न होने से कहा जाता हुआ भी कर्मस्थान मन में नहीं बैठाया जा सकता।

यह, "कर्मस्थान को देनेवाले कल्याणमित्र के पास जाकर" का विस्तार है।

चर्य्या

अपनी चर्य्या के अनुकूल, छ चर्य्या हैं—(१) राग चर्य्या (२) द्वेष चर्य्या (३) मोह चर्य्या (४) श्रद्धा चर्य्या (५) बुद्धि चर्य्या (६) वितर्क चर्य्या। कोई-कोई राग आदि को मिला-जुला कर और भी चार तथा वैसे ही श्रद्धा आदि को—इन भावों के साथ चौदह बतलाते हैं।[2] इस प्रकार भेदों को कहने पर राग आदि को श्रद्धा आदि से भी मिलाकर बहुत सी चर्य्या होती हैं।[3] इसलिये सक्षेप में छ ही चर्य्या जाननी चाहिये। चर्य्या, प्रकृति (= स्वभाव), उत्सन्नता—ये अर्थ से एक हैं। उनके अनुसार छ ही व्यक्ति होते हैं—(१) रागचरित (२) द्वेष चरित (३) मोह चरित (४) श्रद्धा चरित (५) बुद्धि चरित (६) वितर्क चरित।

उनमें, चूँकि राग चरित वाले को कुशल-चित्त के उत्पन्न होने के समय श्रद्धा बलवान् होती है, राग (= स्नेह) के समान गुणवाली होने के कारण। जैसे कि अकुशल चित्त के उत्पन्न होने पर राग स्निग्ध होता है, बहुत रूखा नहीं, ऐसे ही कुशलचित्त की उत्पत्ति के समान श्रद्धा। जैसे राग भोग-विलास की वस्तुओं को खोजता है, ऐसे ही श्रद्धाशील आदि गुणों को। जैसे राग

१ विनयपिटक के महास्कन्ध में। देखिये महावग्ग १, २०

२ राग आदि को मिला-जुलाकर—(१) रागमोह चर्य्या (२) द्वेषमोह चर्य्या (३) रागद्वेष चर्य्या (४) राग-द्वेष-मोह-चर्य्या। ये चार होते हैं। ऐसे ही श्रद्धा आदि को मिला-जुलाकर—(१) श्रद्धा-बुद्धि चर्य्या (२) श्रद्धा वितर्क चर्य्या (३) बुद्धि वितर्क चर्य्या (४) श्रद्धा बुद्धि वितर्क चर्य्या—ये चार होते हैं।

३ तिरसठ या उससे भी अधिक। वे **'असम्मोसानन्तरधानसुत्त'** सयुत्त निकाय की टीका में विस्तार पूर्वक दिखलाई गई हैं। वहाँ कहे गये प्रकार से जानना चाहिये—ये चार होते हैं।

बुराई करना नहीं छोड़ता ऐसे ही श्रद्धा भलाई करना नहीं छोड़ती। इसलिये रागचरित का श्रद्धा चरित मेली (= समाग) है।

चूँकि द्वेष चरितवाले को कुशल चित्त के उत्पन्न होने के समय प्रज्ञा बलवान् होती है द्वेष के समान गुणवाली होने के कारण। जैसे कि अकुशल चित्त के उत्पन्न होने पर द्वेष रूखा होता है आलम्बन से नहीं लगता है, ऐसे ही कुशल होने के समय प्रज्ञा। और जैसे द्वेष, नहीं हुए दोष को भी खोजता है, ऐसे ही प्रज्ञा रहते हुए दोष को ही। जैसे द्वेष प्राणियों को त्यागने के रूप में होता है, ऐसे ही प्रज्ञा संस्कार त्यागने के रूप में। इसलिये द्वेष चरित का बुद्धि चरित मेली है।

चूँकि मोहचरित वाले को नहीं उत्पन्न हुए कुशल धर्मों को उत्पन्न करने के लिये प्रयत्न करते हुए अधिकतर विघ्नकारक वितर्क उत्पन्न होते हैं मोह के समान लक्षणवाले होने के कारण। जैसे कि मोह बहुत ही व्याकुल होने के कारण। और जैसे मोह (आलम्बनों को) नहीं पकड़ने के कारण चंचल होता है, वैसे ही वितर्क जल्दी-जल्दी कल्पना करने के कारण। इसलिये मोह चरित का वितर्क चरित मेली है।

दूसरे, तृष्णा मान दृष्टि के अनुसार और भी तीन चर्या कहते हैं। उनमें तृष्णा राग ही है और मान उसमें मिला हुआ है, इसलिए दोनों राग-चर्या से अलग नहीं होते। दृष्टि को मोहसे उत्पन्न होने के कारण दृष्टि चर्या मोह चर्या में ही आ जाती है।

इन चर्याओं का क्या निदान है? कैसे जानना चाहिए कि यह व्यक्ति रागचरित वाला है यह व्यक्ति द्वेष आदि चर्याओं में से कोई एक? किस चरित वाले व्यक्ति के लिए क्या अनुकूल है?

चर्या-निदान

उनमें पहले की तीन चर्यायें पूर्व जन्मों में अभ्यस्त होने और (श्लेष्मा आदि) धातु-दोष के कारण (होती हैं)—(ऐसा) कोई कोई[1] कहते हैं। पहले (जन्म में जो) प्रेम में लगा हुआ अधिकांश सौमन कार्य करता है (वह) राग चरित होता है। अथवा स्वर्ग से च्युत होकर यहाँ उत्पन्न हुआ। पहले जन्ममें काटने मारने बाँधने दुश्मनी का काम अधिकांश करनेवाला द्वेष चरित होता है। अथवा नरक सर्प-योनि से च्युत होकर यहाँ उत्पन्न हुआ। पहले जन्म में अधिकांश शराब पीने वाला और सुनने-पूछने से वंचित मोह चरित होता है। अथवा पशु-योनि से च्युत होकर यहाँ उत्पन्न हुआ। ऐसे पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण कहते हैं।

दो धातुओं की अधिकता से व्यक्ति मोहचरित वाला होता है—पृथ्वी धातु और जल धातु के। अन्य दो की अधिकता से द्वेष चरित। सबकी समानता से रागचरित। दोष वालों में श्लेष्मा अधिक वाला रागचरित होता है। वायु अधिक वाला मोहचरित अथवा श्लेष्मा अधिक वाला मोहचरित और वायु अधिक वाला राग चरित—ऐसे धातु-दोष के कारण कहते हैं।

चूँकि पहले (जन्म में) प्रेम में लगे हुए अधिकांश सौमन कार्य करने वाले भी और स्वर्ग से च्युत होकर यहाँ उत्पन्न हुए भी—सभी रागचरित वाले ही नहीं होते अथवा दूसरे द्वेष-मोह चरितवाले। इस प्रकार कहे गये के अनुसार धातुओं का उत्सद नियम नहीं है। दोष के नियम में राग-मोह दो ही कहे गये हैं। और वह भी पूर्वापर विरोधी है। श्रद्धा चर्या आदिमें एक का भी निदान नहीं कहा गया है। इसलिए यह सब अनिश्चित कथन है।

---

१ कोई-कोई, उपतिष्यस्थविर के सम्बन्ध में कहा गया है उन्होंने 'विमुक्ति मार्ग' में ऐसा कहा है—टीका।

यह अर्थकथाचार्यों के मतानुसार विनिश्चय है—यह उत्सद कीर्तन[1] मे कहा गया है—"ये सत्त्व पूर्व-हेतु के अनुसार लोभ उत्सद, द्वेप उत्सद, मोह उत्सद, अलोभ उत्सद, अद्वेप उत्सद और अमोह उत्सद होते हैं। जिसे कर्म करने के समय लोभ बलवान् होता है, अलोभ दुर्बल (=मन्द), अद्वेप, अमोह बलवान् , द्वेप-मोह दुर्बल, उसका दुर्बल अलोभ लोभको दबा नहीं सकता। अद्वेप अमोह बलवान् द्वेप-मोह को दबा नहीं सकते। इसलिए वह उस कर्म से दी गई प्रतिसन्धि (=माता के पेट मे उतरने वाली चित्त सन्तति = चित्तप्रवाह) के अनुसार उत्पन्न होकर लोभी होता है, सुख-विलासी, क्रोध-रहित, प्रज्ञावान् और वज्र के समान ज्ञान वाला।

जिसे कर्म करने के समय लोभ-द्वेप बलवान् होते है, अलोभ-अद्वेप दुर्बल और अमोह बलवान् , मोह दुर्बल। वह पहले के अनुसार ही लोभी और क्रोधी होता है , किन्तु प्रज्ञावान् , वज्र के समान ज्ञानवाला होता है, दत्ताभयस्थविर के समान। जिसे कर्म करने के समय लोभ-अद्वेप मोह बलवान् होते हैं, दूसरे दुर्बल, तो वह पहले के ही समान लोभी और कमबुद्धि वाला होता है, किन्तु सुखशीली और अ-क्रोधी होता है। बहुलस्थविर[2] के समान। वैसे ही जिसके कर्म करने के समय लोभ-द्वेप-मोह तीनों भी बलवान् होते हैं, अलोभ आदि दुर्बल, वह पहले के ही अनुसार लोभी, क्रोधी और मूर्ख होता है।

जिसे कर्म करने के समय अलोभ-द्वेप-मोह बलवान् होते हैं, दूसरे दुर्बल, वह पहले के ही अनुसार अल्पक्लेशों वाला होता है। दिव्य आलम्बनों को भी देखकर निश्चल रहता है, किन्तु क्रोधी और कमबुद्धिवाला होता है। जिसे कर्म करने के समय अलोभ-अद्वेप-मोह बलवान् होते हैं, दूसरे दुर्बल, वह पहले के अनुसार ही अलोभी और सुख-शीली होता है, किन्तु होता है मूर्ख। वैसे ही जिसे कर्म करने के समय अलोभ-अद्वेप-अमोह बलवान् होते हैं, दूसरे दुर्बल, वह पहले के अनुसार ही अलोभी और प्रज्ञावान् होता है, किन्तु होता है क्रोधी। जिसे कर्म करने के समय तीनों भी अलोभ आदि बलवान् होते हैं, लोभ आदि दुर्बल, वह महासंघरक्षित स्थविर के समान अलोभी, अक्रोधी और प्रज्ञावान् होता है।[3]

इसमें जो लोभी कहा गया है—यह रागचरित वाला है। क्रोधी, कमबुद्धिवाले द्वेप-मोह चरित वाले हैं। प्रज्ञावान् बुद्धिचरित वाला है। अलोभी अक्रोधी प्रसन्न मन रहने के स्वभाव वाले होने से श्रद्धाचरित वाले हैं। अथवा जैसे बहुत से अमोह वाले कर्म से उत्पन्न हुआ बुद्धिचरित वाला होता है, ऐसे ही बहुत श्रद्धावाले कर्म से उत्पन्न श्रद्धाचरित। काम (=भोग सम्बन्धी) वितर्क आदि वाले कर्म से उत्पन्न हुआ वितर्कचरित। लोभ आदि मिश्रित कर्म से उत्पन्न हुआ मिश्रित चरित वाला होता है।

इस प्रकार लोभ आदि में से जिस किसी की प्रतिसधि को उत्पन्न करने वाले कर्म को चर्याओं का निदान जानना चाहिये।

---

१ विपाक कथा में—टीका। देखिये अत्थसालिनी का पकिण्णक काण्ड।

२ यह पाठ सिंहली ग्रन्थों में नहीं है, न तो मूल ही मे और न व्याख्या में। बँगला में वाकुल स्थविर लिखा है।

३ देखिये-मज्झिम निकाय अट्ठकथा ३, ३, २।

जानने के लक्षण

जो कहा गया है—'कैसे जानना चाहिए कि यह व्यक्ति रागचरित वाला है ?'[१] आदि । उसके लिए यह विधि है :—

इरियापथतो किच्चा भोजना दस्सनादितो ।
धम्मप्पवत्तितो चेव चरियायो विभावये ॥

[ईर्यापथ, काम, भोजन, देखने आदि और धर्म की प्रवृत्ति से चर्याओं को जाने ।]

उनमें ईर्यापथ से, रागचरित वाला स्वाभाविक चाल से चलते हुए बनठन कर चलता है, धीरे से पैर रखता है, बराबर रखता है, बराबर उठाता है और उसके पैर का पिछला भाग जमीन नहीं छूता है । द्वेष चरितवाला पैर के अगले भाग से (जमीन) खोदते हुए के समान चलता है, सहसा पैर रखता है, सहसा उठाता है और वह पैर रखने के समय काढ़ते (= खींचते) हुए के समान रखता है । मोहचरितवाला हाथ-पैर चलाते हुए चलता है, सशंकित[२] के समान पैर रखता है, सशंकित के समान उठाता है और उसका पैर सहसा अनुपीड़ित (=पैर के पंजे और एड़ी से सहसा ही पेरना) होता है । मागन्दिय सूत्र की उत्पत्ति में यह कहा भी है—

रत्तस्स हि उक्कुटिकं पदं भवे
  दुट्ठस्स होति अनुकड्ढितं पदं ।
मूळ्हस्स होति सहसानुपीळितं
  विवट्टच्छदस्स इदमीदिसं पदं ॥[३]

[रागी का पैर पिछले भाग से जमीन को नहीं छूता है । द्वेषी का पैर जमीन पर रखने के समय खींचते हुए होता है । मोही का पैर पंजे और एड़ी से सहसा जमीन को पेरता हुआ[४] होता है, किन्तु छत-रहित (= क्षीण-क्लेश) का पैर इस प्रकार का होता है ।]

रागचरितवाले का स्थान भी सुन्दर और मनोहर होता है । द्वेष चरितवाले का कड़ा, मोह चरितवाले का तितर-बितर (= आकुल) । बैठने में भी ऐसे ही । रागचरित वाला धीरे-धीरे बराबर बिछावन बिछा धीरे से लेट, अंग-प्रत्यङ्गों को समेट कर सुन्दर ढंग से सोता है और उठाते हुए जल्दी से उठकर डरे हुए के समान धीरे से जवाब देता है । द्वेषचरित वाला जैसे तैसे बिछावन बिछा शरीर फेंके हुए मुँह बनाकर सोता है और उठाते हुए जल्दी से उठकर गुस्सा होने के समान जवाब देता है । मोहचरित वाला बेढंगा बिछावन बिछाकर इधर उधर अंग-प्रत्यङ्गों को फेंके हुए अधिकतर औंधे मुँह करके सोता है और उठाते हुए हुँ हुँ करते हुए देर से उठता है ।

श्रद्धाचरित आदि चूँकि रागचरित के सदृश होते हैं, इसलिए उनका भी ईर्यापथ वैसा ही होता है । इस प्रकार ईर्यापथ से चर्याओं को जाने ।

काम से : झाड़ लगाने आदि के कामों में रागचरित वाला अच्छी तरह झाड़ को पकड़कर धीरे-धीरे बालू को न फैलाते हुए सिंदुवार (=Vitex nigunda) के बिछे फूलों के समान बिछाते

१ देखिये पृष्ठ ९६ ।
२ डरे हुए के समान—यह भी अर्थ करते हैं—टीका ।
३ सुत्त निपात ४ और धम्मपदट्ठकथा १. १ किन्तु गाथा में अन्तर है ।
४ घिसता हुआ—टीका ।

हुए शुद्ध बराबर झाड़ू लगाता है। द्वेष चरितवाला जोर से झाड़ू को पकड़कर जल्दी-जल्दी दोनों ओर बालू उठाते हुए कर्कश शब्द से शुद्ध, विषम झाड़ू लगाता है। मोहचरितवाला ढीला झाड़ू पकड़कर उलटते-पलटते (बालू और कूड़ाकरकट) मिलाते हुए अशुद्ध और विषम झाड़ू लगाता है। जैसे झाड़ू लगाने में, ऐसे ही चीवर धोने, रँगने आदि में भी, सब कामों में निपुण, प्रिय, भली प्रकार सत्कार पूर्वक करनेवाला रागचरित, जोर से पकड़ने, कड़ा और विषम करनेवाला द्वेष-चरित, अ-निपुण, तितर-बितर, विषम और असीमित करनेवाला मोहचरित। चीवर पहनना भी रागचरित वाले का न बहुत कसा और न बहुत ढीला होता है। (वह) सुन्दर और गोलाकार होता है। द्वेषचरित वाले का न बहुत कसा, न गोलाकार। मोहचरितवाले का ढीला और तितर-बितर। श्रद्धाचरित आदि उनके समान होने के कारण उनके ही अनुसार जानने चाहिये। इस प्रकार काम से चर्याओं को जाने।

भोजन से, रागचरित वाले को चिकना, मीठा भोजन प्रिय होता है और खाते हुए न बहुत बड़ा, गोल कौर (= ग्रास) करके रस को चखते हुए धीरे-धीरे खाता है। कुछ स्वादिष्ट पाकर प्रसन्न होता है। द्वेषचरित वाले को रूखा, खट्टा खाना प्रिय होता है और खाते हुए मुँहभर कौर करके रस को न चखते हुए जल्दी-जल्दी खाता है, कुछ अ-स्वादिष्ट पाकर अप्रसन्न होता है। मोह चरितवाला अनियत रुचिवाला होता है और खाते हुए न गोल, छोटा कौर करके बर्तन में छींटते हुए, मुँह पर लेपते हुये, विक्षिप्त-चित्त नाना बातों को सोचते हुए खाता है।

श्रद्धाचरित आदि भी उनके समान होने के कारण उनके ही अनुसार जानने चाहिये। इस प्रकार भोजन से चर्याओं को जाने।

देखने आदि से, रागचरित वाला थोड़ा भी मनोरम रूप को देखकर अचम्भे में पड़े हुए के समान देरतक देखता है। थोड़े से भी गुण में फँस जाता है। यथार्थ दोष को भी नहीं मानता है। जाते हुए भी न छोड़ने की इच्छावाले के समान होकर सापेक्ष्य ही जाता है। द्वेष-चरितवाला थोड़ा भी बुरा देखकर (नहीं सह सकने के कारण) दुःखित होने के समान बहुत देर तक नहीं देखता है। थोड़े से भी दोष में लड़ पड़ता है। यथार्थ गुण को भी नहीं मानता है। जाते हुए भी छूटने की ही इच्छावाला होकर, इच्छारहित जाता है। मोहचरित वाला जिस किसी रूप को देखकर, दूसरे की नकल करनेवाला होता है। दूसरे को निन्दा करते हुए सुनकर निन्दा करता है। प्रशंसा करते हुए सुनकर प्रशंसा करता है। स्वयं अज्ञानता की उपेक्षा से उपेक्षा ही करनेवाला होता है। ऐसे ही शब्द-श्रवण आदि में भी।

श्रद्धाचरित आदि भी उनके समान होने के कारण उनके ही अनुसार जानने चाहिये। इस प्रकार देखने आदि से चर्याओं को जाने।

धर्म की प्रवृत्ति से, रागचरित वाले को माया, शठता, घमण्ड, बुरी इच्छायें, बड़ी-बड़ी आशायें, अ-सन्तोष, दूसरे को चोट पहुँचाना, चपलता आदि इस प्रकार की बातें अधिकतर होती हैं। द्वेषचरित वाले को क्रोध, उपनाह (= वैर बाँधना), म्रक्ष (= दूसरे के गुण को मिटाने का प्रयत्न), निष्ठुरता, ईर्ष्या, मात्सर्य आदि इस प्रकार के। मोहचरित वाले को स्त्यान (= मानसिक आलस्य)-मृद्ध (= शारीरिक आलस्य), औद्धत्य (= उद्धतपन), कौकृत्य (= पछतावा), विचिकित्सा (= शंका), अपनी बात पर दृढ़ता से डटे रहना, अपनी बात को न छोड़ना आदि इस प्रकार के। श्रद्धाचरित वाले को खुलेहाथ दान देना, आर्यों के दर्शन की इच्छा, सद्धर्म को सुनने की अभिलाषा, प्रमोद की अधिकता संसर्ग से रहित रहना, मायावी न होना, चित्त-प्रसन्न करने की

बातों (= बुद्ध, धर्म, संघ) में चित्त को प्रसन्न करना आदि इस प्रकार के। बुद्धिचरित वाले को आज्ञाकारी (= सुवच) कल्याण मित्रों का साथ करना, भोजन में मात्रा जानना, स्मृति और सम्प्रजन्य (=प्रज्ञा) वाला होना, जागरण में लगे रहना, संवेग करनेवाली बातों में संवेग करना और संविग्न का ठीक-ठीक प्रयत्न करना आदि इस प्रकार के। वितर्क चरितवाले को बहुत बातचीत करना, झुण्ड-झुण्ड होकर विहरने की इच्छा, पुण्यकर्मों में मन न लगना, चंचल चित्त का होना, रात में धुँधुआना (=ऐसा-ऐसा करूँगा—सोचना), दिन में जलना (= उन सोचे हुए कर्मों को करना) इधर-उधर (मन को) दौड़ाना आदि इस प्रकार की बातें अधिकतर होती हैं। इस प्रकार धर्म की प्रवृत्ति से चर्याओं को जाने।

चूँकि यह चर्याओं के जानने का विधान सब प्रकार से न तो पालि में और न अर्थकथा में ही आया है, केवल आचार्य के मतानुसार कहा गया है, इसलिये सार रूप में नहीं मानना चाहिये। क्योंकि रागचरित वाले के लिये कहे गये ईर्यापथ आदि को द्वेषचरित आदि भी अप्रमाद से विहरने वाले कर सकते हैं। और मिश्र चरित वाले एक ही व्यक्ति को भिन्न-भिन्न लक्षण वाले ईर्यापथ आदि नहीं उत्पन्न होते हैं। जो अर्थ-कथाओं में चर्याओं के जानने की विधि बतलाई गई है, उसे ही सार रूप में मानना चाहिये। कहा है— 'चेतोपर्य ज्ञान'[1] (=दूसरे के चित्त को जान लेने वाला ज्ञान) को प्राप्त आचार्य चर्या को जान कर कर्मस्थान कहेगा। दूसरे (आचार्य) को शिष्य से पूछना चाहिये।" इसलिये चेतोपर्य ज्ञान से अथवा उस व्यक्ति से पूछकर जानना चाहिये कि यह व्यक्ति रागचरित वाला है, यह द्वेष आदि (चर्याओं) में से कोई एक।

चरित के अनुसार अनुकूलता

किस चरित वाले व्यक्ति के लिये क्या अनुकूल है? यहाँ रागचरित वाले के लिये शयनासन अपरिशुद्ध वेदी वाला, भूमि पर ही बना, पब्भार[2] नहीं बनाया हुआ, तृण की कुटी, पर्णशाला आदि में से कोई एक, धूल से भरा, चमगीदड़ों से पूर्ण, टूटा-बिखरा, बहुत ऊँचा या बहुत नीचा, जंगली[3], (सिंह आदि के) भय से युक्त, अपवित्र, विषम मार्ग वाला, जहाँ चारपाई-चौकी भी खटमल से भरी और बदसूरत होती है, जिसे देखते ही घृणा पैदा होती है, वैसा अनुकूल है। पहनने-बिछाने का (वस्त्र) किनारे-किनारे फटा, लटकते झूलते हुये सूतों से भरा, पकौड़ी (=जालपूप) के समान, बोरे के समान कठोर स्पर्श वाला, मैला, भारी, मुश्किल से ढोये जाने वाला अनुकूल होता है। पात्र भी भद्दा (= दुर्वर्ण) मिट्टी का पात्र अथवा कीलों और गाँठ से भरा हुआ लोहे का पात्र, भारी और बुरी बनावट का, सिर की खोपड़ी के समान घृणा करने के योग्य होना चाहिये। भिक्षाटन का मार्ग भी अप्रिय, दूर गाँव वाला, विषम होना चाहिये। भिक्षाटन करने का गाँव भी, जहाँ आदमी बिना देखे हुए के समान घूमते हैं, जहाँ एक घर में भी भिक्षा न पाकर निकलते हुए—'आओ भन्ते' (कहकर) आसनशाला में ले जाकर यवागु-भात देकर जाते समय गाय को बाड़े में घुसाने के समान प्रवेश कराके बिना देखते हुए जाते हैं

---

१ देखिये परिच्छेद तेरहवाँ।

२ पर्वत के झुके हुए स्थान को पब्भार कहते हैं, क्योंकि उसके नीचे रहा जा सके।

३ छाया और जल से रहित—वीरान।

वैसा होना चाहिये। परोसने वाले आदमी भी दास या नौकर कुरूप, भद्दे, मैला कपड़ा पहने, दुर्गन्ध, जिगुप्सा पैदा करने वाले—जो बे-मन से खिचड़ी-भात फेंकने के समान परोसते हैं। वैसे अनुकूल होते हैं। खिचड़ी-भात-खाने की चीज़ें भी रूखी, खराब, सावाँ कोदो, कण आदि से बनी, सड़ा माठा, माँड़, पुराने साग का तेवना, जो कुछ केवल पेट-भर होना चाहिये। इसका ईर्य्यापथ भी खड़ा रहना या टहलना होना चाहिये। आलम्बन नीला आदि वर्ण-कसिण में से जो कोई अपरिशुद्ध-वर्ण—यह रागचरित वाले के अनुकूल है।

द्वेषचरित वाले का शयनासन न बहुत ऊँचा, न बहुत नीचा, छाया और जल से युक्त, दीवार, खम्भे, सीढ़ियों में बँटा हुआ, माला-लता कर्मों से पूर्ण (=चित्रित), नाना प्रकार के चित्र-कर्म से सुसज्जित, बराबर-चिकना-नर्म सतह वाला, ब्रह्मविमान के समान पुष्प-माला और विचित्र रंग के वितान से अच्छी तरह सजा, शुद्ध, मनोरम बिछावनों से भली भाँति बिछी चौकी-चारपाई जगह-जगह पर सुगन्धी के लिये रखे फूल और सुगन्धियों के सुवास से सुगन्धित,जो देखने मात्र से प्रीति प्रामोद्य पैदा करता है—इस प्रकार का अनुकूल होता है।

उसके शयनासन का मार्ग भी सब तरह के विघ्नों से रहित, पवित्र, बराबर तल वाला, खूब सजाधजा हुआ ही होना चाहिये। सोने-बिछाने के सामान भी कीड़े, खटमल, दीर्घ-जातिक (=सर्प आदि), चूहों के उपद्रवों को दूर करने के लिये बहुत नहीं होना चाहिये। एक ही चारपाई-चौकी मात्र होनी चाहिये। पहनने-बिछाने के भी उसके (वस्त्र) चीन देश का बना कपड़ा (= चीनपट्ट), सोमार देश[1] का वस्त्र (= सोमारपट्ट), रेशमी, कपास से बना महीन वस्त्र, तीसी का बना हुआ महीन कपड़ा (= क्षौमवस्त्र)[2] आदि में जो-जो अच्छा हो, उससे एकहरा या दोहरा हल्का श्रमण (-वेष) के योग्य अच्छी तरह रँगा हुआ, सुपरिशुद्ध वर्ण वाला होना चाहिये। पात्र पानी के बुलबुले के समान अच्छी बनावट वाला, मणि के समान चिकना और निर्मल। श्रमण वेष के योग्य सुपरिशुद्ध वर्ण लोहे का होना चाहिये। भिक्षाटन का मार्ग विघ्न-रहित, समतल, प्रिय और न बहुत दूर, न बहुत समीप गाँववाला होना चाहिये। भिक्षाटन करने का गाँव भी जहाँ आदमी—"अत्र आर्य आयेंगे" (सोच) पानी छिड़क बहार कर साफ किये हुए स्थान पर आसन बिछा, आगे बढ़कर पात्र को ले घर में प्रवेश कराकर बिछे आसन पर बैठा, सत्कारपूर्वक अपने हाथों से परोसते हैं, वैसा होना चाहिये।

जो उसे परोसनेवाले होते हैं, (वे) खूबसूरत, चित्त को प्रसन्न करनेवाले, अच्छी तरह नहाये हुए, शरीर में लेपन किये (= पाउडर लगाये), धूप, पुष्प, गन्ध की सुगन्धियों से सुगन्धित, नाना प्रकार के पवित्र मनोहर वस्त्र-आभरण से सजे धजे, सत्कार करनेवाले—वैसे अनुकूल होते हैं।

खिचड़ी-भात, खाने की चीजें भी वर्ण-गन्ध, रस से युक्त ओजवाली, मनोरम, सब तरह से उत्तम (= प्रणीत) इच्छा भर (खाने के लिए) होनी चाहिये। इसका ईर्य्यापथ भी लेटना या बैठना होना चाहिये। आलम्बन नील आदि कसिणों में से जो कोई सुपरिशुद्ध वर्ण। यह द्वेष चरितवाले के अनुकूल है।

---

१ 'सोवीर' मिलिन्द प्रश्न ५, १५। यह देश राजपूताना के दक्षिण और अवन्ती के पश्चिम पड़ता था, इसकी राजधानी रोरुक थी—देखिये, सिंहली बुद्धचरित की भूमिका।

२ तीसी के महीन कपड़े के लिये पूर्वकाल में शाक्यों का **'खोमदुस्स निगम'** प्रसिद्ध था। वहाँ का क्षौम-वस्त्र देश-विदेश भेजा जाता था—देखिये, संयुत्त नि० अट्ठ० १, ७, २, १२।

मोहचरितवाले का शयनासन खुले मैदान की ओर मुखवाला विघ्नरहित होना चाहिये। जहाँ कि बैठे हुएको भी खुली दिशा दिखाई देती है। ईर्यापथों में टहलना होना चाहिये। इसका आलम्बन सूप या परई (= शराव) के बराबर छोटा नहीं होना चाहिये। सँकरी (= सम्बाध) जगह में चित्त अधिकतर सम्मोह को प्राप्त होता है, इसलिये कसिण बड़ा और महान् होना चाहिये। शेष (बातें) द्वेषचरित वाले के लिये कही गई के समान। यह मोहचरित वाले के लिये अनुकूल है।

श्रद्धाचरितवाले के लिए द्वेषचरित में कहा गया सभी विधान अनुकूल है। इसके आलम्बनों में अनुस्मृति (कर्म) स्थान[1] भी होना चाहिये। बुद्धिचरितवाले के लिये शयनासन में 'यह अनुकूल है' ऐसी बात नहीं है। वितर्कचरितवाले के लिए शयनासन खुले मैदान की ओर मुख वाला जहाँ बैठे हुए बाग बगीचे वन पुष्करणी (= पोखरी) की रमणीयता गाँव देहात (= निगम) जवार (= जनपद) की तरतीब (= परिपाटी) और नीले रंगवाले पर्वत दिखाई देते हैं—वह नहीं होना चाहिये। वह तो वितर्क की दौड़ान का कारण ही बनता है।[2] इसलिए पर्वत की घाटी में वन से ढँके हुए हस्तिकुक्षिप्राग्भार[3] और महेन्द्रगुहा[4] के समान शयनासन में वास करना चाहिये। इसका आलम्बन भी बड़ा नहीं होना चाहिये। वैसा वितर्क के अनुसार दौड़ान का हेतु होता है। (वह) छोटा होना चाहिये। शेष रागचरितवाले के लिये कहे गये के समान। यह वितर्कचरितवाले के लिए अनुकूल है।

यह 'अपनी चर्या के अनुकूल' इसमें आई हुई चर्याओं का प्रभेद, निदान का स्पष्टीकरण और अनुकूलता के परिच्छेद के अनुसार विस्तार है।

अभी तक चर्या के अनुकूल कर्मस्थान सब प्रकार से नहीं स्पष्ट किया गया है। वह बाद वाली मातिका (= शीर्षक) के विस्तार में अपने आप स्पष्ट होगा। इसलिए जो कहा गया है—'चालीस कर्मस्थानों में किसी एक कर्मस्थान को ग्रहण करके'[5]—यहाँ (१) संख्या के निर्देश से (२) उपचार-अर्पणा ध्यान के लाने से (३) ध्यान के प्रभेद से (४) (आलम्बनों के) समतिक्रमण से (५) बढ़ाने घटाने से (६) आलम्बन से (७) भूमि से (८) ग्रहण करने से (९) प्रत्यय से (१०) चर्या के अनुकूल होने से—इन दस आकारों से कर्मस्थान का विनिश्चय जानना चाहिये।

चालीस कर्मस्थान

उनमें संख्या निर्देश से 'चालीस कर्मस्थानों में'—इस प्रकार जो कहा गया है, वहाँ चालीस कर्मस्थान ये हैं—(१) दस कसिण (= कृत्स्न) (२) दस अशुभ (३) दस अनुस्मृतियाँ (४) चार ब्रह्मविहार (५) चार आरूप्य (६) एक संज्ञा और (७) एक व्यवस्थान।

---

1 बुद्धानुस्मृति कर्मस्थान आदि छः कर्मस्थान। देखिये सातवाँ परिच्छेद।

2 जैसे आयुष्मान मेघिय स्थविर का—टीका। विस्तार के लिए देखिये—उदान ४, १।

3 लंका में एक पर्वत गुफा।

4 महेन्द्र स्थविर के रहने के लिए बनी गुफा, जो लंका में मिहिंतले (मिहिंतले, अनुराधपुर से ८ मील दूर) आज भी वर्तमान है।

5 देखो पृष्ठ ८५।

अ—पृथ्वी कसिण, आप् (=जल) कसिण, तेज (=अग्नि)-कसिण, वायु-कसिण, नील-कसिण, पीत-कसिण, लोहित (=लाल) कसिण, अवदात (=श्वेत) कसिण, आलोक-कसिण, परिच्छिन्नाकाश कसिण—ये दस कसिण (= कृत्स्न) हैं।

आ—उद्धुमातक, विनीलक, विपुब्बक, विच्छिद्दक, विक्खायितक, विक्खित्तक, हत-विक्खित्तक, लोहितक, पुलुवक, अस्थिक—ये दस अशुभ हैं।

इ—बुद्धानुस्मृति, धर्मानुस्मृति, संघानुस्मृति, शीलानुस्मृति, त्यागानुस्मृति, देवतानुस्मृति, मरणानुस्मृति, कायगतास्मृति, आनापानस्मृति, उपशमानुस्मृति,—ये दस अनुस्मृतियाँ हैं।

ई—मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा—ये चार ब्रह्मविहार हैं।

उ—आकाशानन्त्यायतन, विज्ञानानन्त्यायतन, आकिंचन्यायतन, नैवसंज्ञानासंज्ञायतन—ये चार आरूप्य हैं।

ऊ—आहार में प्रतिकूलता की संज्ञा (=ख्याल)—एक संज्ञा है।

ए—चारों धातुओं का व्यवस्थान—एक व्यवस्थान है।

—ऐसे संख्या के निर्देश से विनिश्चय जानना चाहिये।

उपचार-अर्पणा का आवाहन

उपचार अर्पणा के आवाहन से, कायगतास्मृति और आनापानस्मृति को छोड़कर शेष आठ स्मृतियाँ, आहार में प्रतिकूलता की संज्ञा, चारों धातुओं का व्यवस्थान—यही दस कर्मस्थान उपचार को आवाहन करने वाले हैं। शेष अर्पणा को आवाहन करने वाले। ऐसे उपचार-अर्पणा के आवाहन से (कर्मस्थान का विनिश्चय जानना चाहिये)।

ध्यान के भेद

ध्यान के प्रभेद से, अर्पणा का आवाहन करने वालों में यहाँ आनापानस्मृति के साथ दस कसिण चार ध्यान वाले होते हैं। कायगतास्मृति के साथ अशुभ प्रथम ध्यान वाले। पहले के तीन ब्रह्मविहार (=मैत्री, करुणा, मुदिता) तीसरे ध्यान वाले। चौथा ब्रह्मविहार (=उपेक्षा) और चारों आरूप्य चौथे ध्यान वाले हैं। ।

समतिक्रमण

(आलम्बनों के) समतिक्रमण से, दो प्रकार के समतिक्रमण होते हैं—अङ्ग का समतिक्रमण और आलम्बन का समतिक्रमण। उनमें सभी तीसरे-चौथे ध्यान वाले कर्मस्थानों में अङ्ग का समतिक्रमण होता है। वितर्क-विचार आदि ध्यान के अङ्गों का समतिक्रमण करके उन्हीं आलम्बनों में द्वितीय ध्यान आदि को पाने के कारण। वैसे ही चौथे ब्रह्मविहार में। वह भी मैत्री आदि के ही आलम्बन में सौमनस्य का समतिक्रमण करके पाने के कारण। चारों आरूप्यों में आलम्बन का समतिक्रमण होता है। पहले के नव कसिणों में से किसी एक का समतिक्रमण (=लांघना) करके आकाशानन्त्यायतन को पाया जाता है और आकाश आदि का समतिक्रमण करके विज्ञानन्त्यायतन आदि। शेषों में समतिक्रमण नहीं है। ।

बढ़ाना-घटाना

बढ़ाने घटाने से इन चालीस कर्मस्थानों में दस कसिणों को ही बढ़ाना चाहिये। जितनी जगह कसिण को फैलाता है, उसके अन्दर दिव्य श्रोत्रधातु से शब्द को सुनने के लिये, दिव्य चक्षु से रूप को देखने के लिये और दूसरे प्राणियों के चित्त को (अपने) चित्त से जानने के लिए समर्थ होता है।

कायगतास्मृति और अशुभ को नहीं बढ़ाना चाहिये। क्यों? दायरे में घिरे हुए होने और गुण के अभाव के कारण। वह उनका जगह से अलग होना भावना करने की विधि में आयेगा। उनके बढ़ने पर मुर्दों का ढेर ही बढ़ता है और (उसमें) कोई गुण नहीं है। सोपाक प्रश्नोत्तर में कहा भी गया है—"भगवान्! रूप संज्ञा प्रगट है किन्तु अ-प्रगट है अस्थिक संज्ञा।"[१] उसमें निमित्त के बढ़ने के अनुसार रूप-संज्ञा प्रगट कही गई है और अस्थिक संज्ञा नहीं बढ़ने के अनुसार अप्रगट।

जो यह—"अस्थिक संज्ञा से सम्पूर्ण इस पृथ्वी को स्फरण (= फैलाना) किया।"[२] कहा गया है, वह पाये हुए (व्यक्ति) के भाव पड़ने के अनुसार कहा गया है। जैसे कि धर्माशोक के समय में करविक (= करवीक) पक्षी चारों ओर दर्पण की दीवारों में अपनी छाया को देख सब ओर करविक पक्षी हैं—ऐसा समझकर मीठी बोली बोला[३]। ऐसे ही स्थविर[४] ने भी अस्थिक संज्ञा की प्राप्ति के कारण सब दिशाओं में उपस्थित निमित्त को देखते हुए, सारी ही पृथ्वी को हड्डियों से भरा हुआ समझा।

यदि ऐसा है तो जो अशुभ-ध्यानों का अप्रमाणालम्बन कहा गया है[५] वह विरुद्ध होता है? वह नहीं विरुद्ध होता। कोई बड़े उद्धुमातक या अस्थिक (= हड्डी) में निमित्त को ग्रहण करता है और कोई छोटे। इस कारण किसी का परित्तालम्बन का ध्यान होता है और किसी का अप्रमाणालम्बन का। अथवा जो इसके बढ़ने में दोष को नहीं देखते हुए (इसे) बढ़ाता है, उसके प्रति "अप्रमाणालम्बन" कहा गया है। किन्तु गुण के अभाव के कारण नहीं बढ़ाना चाहिये।

जैसे इनमें, ऐसे ही शेषों को भी नहीं बढ़ाना चाहिये। क्यों? उनमें आनापान के निमित्त को बढ़ाते हुए दायरे में बँधी हुई वायुराशि ही बढ़ती है। इसलिए दोष होने और दायरे में बँधे होने के कारण नहीं बढ़ाना चाहिये। ब्रह्मविहार प्राणियों के आलम्बनवाले हैं, उनके निमित्त को बढ़ाते हुए प्राणियों का समूह ही बढ़ेगा और उससे कोई मतलब नहीं है, इसलिए उसे भी नहीं बढ़ाना चाहिये।

जो कि कहा गया है—"मैत्रीयुक्त चित्त से एक दिशा को पूर्ण कर"[६] आदि। वह परिग्रहण करने के अनुसार ही कहा गया है। एक घर, दो घर आदि के क्रम से एक दिशा (में रहने वाले) प्राणियों को परिग्रहण करके भावना करते हुए 'एक दिशा को पूर्ण कर' कहा गया है

---

१ थेरगाथट्ठकथा ७ ४ और अपदानट्ठकथा १ १ ।
२ थेरगाथा १ १६ १८ ।
३ देखिये कथा सुमङ्गल विलासिनी २ १ १४ में।
४ सिगालपिता स्थविर।
५ देखिये—धम्मसङ्गणी ३ १८ ।
६ दीघनि० १ १।

न कि निमित्त को बढ़ाते हुए। इसमें प्रतिभाग-निमित्त[1] ही नहीं है जो कि बढ़े। परित्र-अप्रमाण आलम्बन का होना भी यहाँ परिग्रहण के अनुसार जानना चाहिये।

'आरूप्य के आलम्बनों में भी आकाश कसिण का उद्घाटन (= उघाड़ना) मात्र है। उसे कसिण को छोड़ कर मन में करना चाहिए। उसके बाद बढ़ाते हुए कुछ नहीं होता है, विज्ञान को स्वभाव-धर्म होने के कारण। स्वभाव-धर्म को बढ़ाया नहीं जा सकता। विज्ञान के अभाव होने के कारण आकिंचन्यायतन के आलम्बन को नहीं बढ़ाना चाहिये और स्वभाव धर्म के ही नैवसंज्ञानासंज्ञायतन के आलम्बन को नहीं बढ़ाना चाहिये। शेषों[2] को निमित्त नहीं होने के कारण। प्रतिभाग-निमित्त ही को बढ़ाना होगा। बुद्धानुस्मृति आदि का प्रतिभाग-निमित्त आलम्बन नहीं होता है। इसलिए उसे नहीं बढ़ाना चाहिये। ।

आलम्बन

इन चालीस कर्मस्थानों में—दस कसिण, दस अशुभ, आनापान स्मृति, कायगता स्मृति —ये बाइस प्रतिभाग निमित्त वाले आलम्बन हैं। शेष प्रतिभाग निमित्तवाले आलम्बन नहीं हैं। वैसे ही दस अनुस्मृतियों में से आनापान स्मृति और कायगता स्मृति को छोड़, शेष आठ अनुस्मृतियाँ, आहार में प्रतिकूलता की संज्ञा, चार धातुओं का व्यवस्थान, विज्ञानन्त्यायतन, नैवसंज्ञानासंज्ञायतन—ये बाइस निमित्त आलम्बन वाले हैं। शेष छ नहीं कहे जा सकते (कि ये निमित्तवाले आलम्बन हैं अथवा अनिमित्त वाले)। वैसे ही विपुब्बक, लोहितक, पुलवक, आनापानस्मृति, जल-कसिण, अग्नि-कसिण, वायु-कसिण और जो कि आलोक कसिण में सूर्य आदि के प्रकाश के मण्डल का आलम्बन है—ये आठ चलते रहने वाले आलम्बन हैं और वह भी पूर्व भाग में। किन्तु (उनका) प्रतिभाग (-निमित्त) शान्त ही होता है। शेष चलने वाले आलम्बन नहीं हैं। ।

भूमि

दस अशुभ, कायगतास्मृति, आहार में प्रतिकूलता की संज्ञा—ये बारह देव लोकों में नहीं प्रवर्तित होते हैं। वे बारह और आनापानस्मृति—ये तेरह ब्रह्मलोक में नहीं प्रवर्तित होते हैं। अरूप लोक में चारों आरूप्यों को छोड़ कर अन्य नहीं प्रवर्तित होते हैं। मनुष्य लोकमें सभी प्रवर्तित होते हैं। ।

ग्रहण करना

देख, छू, सुनकर (आलम्बनों को) ग्रहण करने से भी विनिश्चय जानना चाहिये। वायु कसिण को छोड़ कर शेष नव कसिण, दस अशुभ—इन उन्नीस को देख कर ग्रहण करना चाहिये। पहले आँख से देख देख कर उनके निमित्त को ग्रहण करना चाहिये—यह इसका अर्थ

१ देखिये—चौथा परिच्छेद।
२ बुद्धानुस्मृति आदि दस कर्मस्थानों की।

है। कायगतास्मृति में त्वक् पञ्चक[1] को देख कर शेष को सुन कर। ऐसे उस (कायगतास्मृति-) का आलम्बन देख सुन कर ग्रहण करना चाहिये। आनापानस्मृति स्पर्श कर वायु-कसिण को देख, छू कर और शेष अठारह (आलम्बनों) को सुन कर ग्रहण करना चाहिये। उपेक्षा ब्रह्म विहार चार आरूप्य—इन्हें कर्मस्थान को प्रारम्भ करने वाले (=आदिकर्मिक) को नहीं ग्रहण करना चाहिये। शेष पैंतीस को ग्रहण करना चाहिये।

प्रत्यय

इन कर्मस्थानों में आकाश-कसिण को छोड़ शेष नव कसिण आरूप्य (ध्यानों) के प्रत्यय होते हैं। दस कसिण अभिज्ञाओं के। तीन ब्रह्म विहार चौथे ब्रह्म विहार के। निचला-निचला आरूप्य (ध्यान) ऊपरी-ऊपरी का। *नैवसंज्ञानासंज्ञायतन निरोध समापत्ति का* और सभी (दस-धर्म) सुख विहार, विपश्यना और (देव लोक आदि में होने की) भव-सम्पत्ति का।

चर्य्या के अनुकूल होना

चर्य्या के अनुकूल होने से भी विनिश्चय जानना चाहिये। जैसे कि—रागचरित वाले के लिये दस अशुभ और कायगतास्मृति—ये ग्यारह कर्मस्थान अनुकूल हैं। द्वेष चरित वाले के लिये चार ब्रह्म विहार और चार वर्ण कसिण[2]—ये आठ। मोहचरित और वितर्क चरित वाले के लिये एक आनापान स्मृति-कर्मस्थान ही। श्रद्धाचरित वाले के लिये पहले की छः अनुस्मृतियाँ। बुद्धि चरित वाले के लिये मरणस्मृति उपशमानुस्मृति चार धातुओं का व्यवस्थान और आहार में प्रतिकूलता की संज्ञा—ये चार। शेष कसिण और चार आरूप्य सब चरित वालों के लिये अनुकूल हैं। कसिणों में जो कोई छोटा (आलम्बन) वितर्क चरित वाले और अप्रमाण मोह चरित वाले के लिये।

यह सब पक्ष-विपक्ष और अत्यन्त अनुकूल होने के अनुसार कहा गया है। क्योंकि कुशल की भावना ऐसी नहीं है जो कि राग आदि को न दबावे अथवा श्रद्धा आदि को न बढ़ावे। मेघिय सुत्त में यह कहा भी गया है—"चार धर्मों की आगे भावना करनी चाहिये। (१) राग को दूर करने के लिये अशुभ की भावना करनी चाहिये। (२) व्यापाद को दूर करने के लिये मैत्री की भावना करनी चाहिये। (३) वितर्क को दूर करने के लिये आनापानस्मृति की भावना करनी चाहिये। (४) 'मैं हूँ' के अभिमान को नाश करने के लिए अनित्य संज्ञा की भावना करनी चाहिये।[3] राहुलसुत्त में भी—"मैत्री की भावना करो।... आदि प्रकार से एक के लिये ही सात कर्मस्थान कहे गये हैं।[4],[5] इसलिए वचनमात्र में न पड़कर सर्वत्र मतलब को ही ढूँढ़ना चाहिये। यह "कर्मस्थान ग्रहण करके" इस कर्मस्थान-कथा का विनिश्चय है।

---

१ जिनका पाँचवाँ त्वक् हो उन्हें 'त्वक् पञ्चक' कहते हैं। वे ये हैं—केश लोम नख दाँत और त्वक् (=चमड़ी)।

२ चार वर्ण कसिण हैं—नील कसिण पीत कसिण लोहित कसिण अवदात कसिण।

३ अंगुत्तर नि० ४ और उदान में भी ४ १।

४ मज्झिम नि० २ २ २।

५ सात कर्मस्थान हैं—(१) मैत्री (२) करुणा (३) मुदिता (४) उपेक्षा (५) अशुभ (६) अनित्य संज्ञा (७) आनापानस्मृति। विस्तार के लिये देखिये मज्झिम नि० २ २ २।

ग्रहण करके—

इस पद का यह अर्थ है—उस योगी को "कर्मस्थान देने वाले कल्याण मित्र के पास जाकर"[1] यहाँ कहे गये के ही अनुसार उक्त प्रकार के कल्याण मित्र के पास जाकर बुद्ध भगवान् या आचार्य को अपने को सौंप कर विचार और अधिमुक्ति से युक्त होकर कर्मस्थान माँगना चाहिये।

"भगवान्, मैं इस शरीर को आपके लिये त्यागता हूँ" ऐसे भगवान् बुद्ध को अपने को सौंप देना चाहिये। इस प्रकार नहीं सौंप कर एकान्त, शून्य, शयनासनों में विहरते हुए, भयानक आलम्बन के दिखाई देने पर, (वहाँ) नहीं रुक सकते हुए गाँव में जाकर, गृहस्थों के साथ मिलजुल कर अनर्येषण (= धर्म के विरुद्ध चीवर, पिण्डपात, ग्लान प्रत्यय और भैषज्य को ढूँढ़ना) करते हुए विनाश को प्राप्त हो जायेगा। किन्तु जिसने अपने को सौंप दिया है, उसे भयानक आलम्बन के दिखाई देने पर भी भय नहीं उत्पन्न होता है। "नहीं तूने पण्डित, पहले ही अपने को बुद्धों को सौंप दिया ?" (इस प्रकार) विचार करते हुए उसे सौमनस्य ही उत्पन्न होता है।

जैसे (किसी) आदमी के पास उत्तम काशी का बना हुआ वस्त्र हो, उसके मूस या कीड़ों से खाये जाने पर उसे दौर्मनस्य उत्पन्न हो, यदि वह उसे बिना चीवर वाले भिक्षु को दे, तब वह उसे उस भिक्षु द्वारा टुकड़े-टुकड़े किये जाते हुए देख कर भी सौमनस्य ही उत्पन्न हो, ऐसे ही इसे भी जानना चाहिये।

आचार्य को सौंपने वाले को भी—"भन्ते! मैं इस शरीर को आपके लिये त्यागता हूँ।" कहना चाहिये। इस प्रकार नहीं सौंपने वाला (भिक्षु) डाँटने योग्य नहीं होता अथवा कहना नहीं मानने वाला, उपदेश को नहीं ग्रहण करने वाला, इच्छाचारी या बिना पूछे हुए ही जहाँ चाहता है, वहाँ जाने वाला होता है। आचार्य आमिष (= चीवर आदि चार प्रत्यय) या धर्म (= उपदेश) आदि से उसका संग्रह नहीं करता है। गूढ़ (= गम्भीर) ग्रन्थों को नहीं पढ़ाता है। वह इन दो प्रकार के संग्रहों को नहीं पाते हुए शासन में प्रतिष्ठा नहीं पाता है। थोड़े ही दिनों में दु:शील हो जाता है अथवा गृहस्थ बन जाता है। जो अपने को सौंप दिया होता है, वह डाँटने योग्य होता है, इच्छाचारी नहीं होता है, कहना मानने वाला तथा आचार्य की इच्छा के अनुसार चलने वाला होता है। वह आचार्य से दोनों प्रकार के संग्रह को पाते हुए शासन में वृद्धि, फैलाव और वैपुल्यता को प्राप्त होता है। चूळ पिण्डपातिक तिष्य स्थविर के शिष्यों के समान।

स्थविर के पास तीन भिक्षु आये। उनमें से एक ने—"भन्ते, मैं आपके लिये हूँ" कहने पर—"सौ पोरसा (गहरे) प्रपात में गिरने के लिये तैयार हूँ" कहा। दूसरे ने—"भन्ते, मैं आपके लिये हूँ" कहने पर—"इस शरीर को एँड़ी से लेकर पत्थर की चट्टान पर रगड़ते हुए बिना बाकी लगाये खत्म करने के लिये तैयार हूँ" कहा। तीसरे ने—"भन्ते, मैं आपके लिये हूँ" कहने पर—"साँस लेने-छोड़ने को रोक कर मर जाने के लिये तैयार हूँ।" कहा।

स्थविर ने "ये भिक्षु योग्य हैं" (सोचकर) कर्मस्थान को कहा। वे उनके उपदेश के अनुसार चलकर तीनों ही अर्हत्व को पा लिये।

अपने को सौंपने में यह फल है। इसीलिये कहा है—"बुद्ध भगवान् या आचार्य को अपने को सौंप देना चाहिये।"

---

१ पृष्ठ ८५

विचार और अधिमुक्ति से युक्त होकर, का अर्थ है, उस योगी को अ-लोभ आदि के अनुसार छः प्रकार के विचार से युक्त होना चाहिये। इस प्रकार विचार युक्त (योगी) तीनों बोधियों[1] में से किसी एक को अवश्य पाता है। जैसे कहा है—"बोधिसत्वों के ज्ञान की परिपक्वता के लिए छः विचार (= अध्याशय) हैं। (१) बोधिसत्व अलोभ विचारवाले होते हैं लोभ करने में दोष देखते हैं। (२) बोधिसत्व अद्वेष विचारवाले होते हैं द्वेष करने में दोष समझते हैं। (३) बोधिसत्व अ-मोह विचारवाले होते हैं, मोह करने में दोष देखते हैं। (४) बोधिसत्व नैष्क्रम्य[2] (= कामभोगों से विरक्तता) के विचार वाले होते हैं घर में रहने के दोष देखते हैं। (५) बोधिसत्व एकान्त-विहार के विचारवाले होते हैं समूह के साथ होकर रहने में दोष देखते हैं। (६) बोधिसत्व निस्सार (= निर्वाण) के विचारवाले होते हैं सब भवों[3] और (सब) गतियों[4] में दोष देखते हैं।

जो कोई भूत भविष्यत् वर्तमान के स्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी क्षीणाश्रव प्रत्येक बुद्ध सम्यक् सम्बुद्ध होते हैं वे सब लोग इन्हीं छः आकारों से अपने पाने योग्य गुणों को पाते हैं। इसलिए इन छः प्रकार के विचारों से युक्त होना चाहिये।

(जिसके लिये भावना में जुटता है उसी के लिए प्रव्रज्या भी है) इस प्रकार उसे अधिमुक्ति से युक्त होना चाहिये। इसका अर्थ है कि समाधि की अधिमुक्ति समाधि के गौरव समाधि की ओर झुकाव निर्वाण की अधिमुक्ति निर्वाण का गौरव निर्वाण की ओर झुकाव होना चाहिये।

इस प्रकार विचार और अधिमुक्ति से युक्त कर्मस्थान माँगनेवाले को चैतोपर्यज्ञान[5] को प्राप्त आचार्य द्वारा (उसके) चित्त की गति-विधि को देखकर चर्या जाननी चाहिये। दूसरे (आचार्य) द्वारा— 'तू किस चरितवाले हो ?' या "कौन-सी बातें तुझे अधिकतर होती हैं ?" अथवा तुझे क्या विचारते हुए सरलता होती है ?' या 'किस कर्मस्थान में तेरा चित्त लगता है ?' आदि इस प्रकार से पूछकर जाननी चाहिये। ऐसे जानकर चर्या के अनुसार कर्मस्थान को कहना चाहिये। कहते हुए भी तीन प्रकार से कहना चाहिये—(१) स्वयं सीखे हुए कर्मस्थान को एक-दो बार बैठा पाठ करा के देना चाहिये। (२) समीप रहनेवाले को आने के ही समय कहना चाहिये। (३) सीख कर दूसरी जगह जाने की इच्छा वाले को न बहुत संक्षिप्त और न तो बहुत विस्तार करके कहना चाहिये।

पृथ्वीकसिण कहने वाले को कसिण (= कृत्स्न) के चार दोष कसिण को करना, किये हुए की भावना-विधि दो प्रकार के निमित्त दो प्रकार की समाधि सात प्रकार की अनुकूलता और न अनुकूलता दस प्रकार की अर्पणा की निपुणता वीर्य की समता अर्पणा-विधान —इन सब आकारों को कहना चाहिये। शेष कर्मस्थानों को भी उनके अनुरूप कहना चाहिये। वह सब उनके भावना-विधान में आवेगा। ऐसे कर्मस्थान के कहे जाते समय उस योगी को निमित्त ग्रहण करके सुनना चाहिये।

---

१ तीन बोधि है—(१) श्रावक बोधि (२) प्रत्येक बोधि (३) सम्यक् सम्बोधि।

२ यहाँ इसका अर्थ—'प्रव्रज्या' है—टीका।

३ भव तीन हैं—कामावचर भव रूपावचर भव अरूपावचर भव।

४ गतियाँ पाँच हैं—निरय (= नरक) तिर्यक् (= पशु-पक्षी आदि) योनि, प्रेत्य विषय (= भूत प्रेत आदि) मनुष्य देव।

५. देखो तेरहवाँ परिच्छेद।

निमित्त को ग्रहण करके :—

"यह निचला पद है, यह ऊपरी पद है, यह इसका अर्थ है, यह अभिप्राय है, यह उपमा है" ऐसे उस-उस आकार को हृदय में करके, अर्थ है। इस प्रकार निमित्त को ग्रहण करके, आदर के साथ सुनते हुए कर्मस्थान भली-भाँति ग्रहण किया हुआ होता है। तब उसे उसके सहारे विशेषता की प्राप्ति होती है। दूसरे को नहीं। यह 'ग्रहण करके' पद के अर्थ की व्याख्या है।

यहाँ तक—"कल्याण मित्र के पास जाकर अपनी चर्या के अनुकूल चालीस कर्मस्थानों में से किसी एक कर्मस्थान को ग्रहण करके"—सब प्रकार से इन पदों की व्याख्या हो जाती है।

सज्जनों के प्रमोद के लिए लिखे गये विशुद्धि मार्ग में कर्मस्थान ग्रहण निर्देश नामक
तीसरा परिच्छेद समाप्त।

चौथा परिच्छेद

पृथ्वीकसिण निर्देश

जब जो कहा गया है—"समाधि भावना के अयोग्य विहार को त्याग कर योग्य विहार में विहरते हुए"[1] वहाँ जिसे आचार्य के साथ एक विहार में रहने की सुविधा होती है उसे वहीं कर्मस्थान का परिशोधन करते हुए रहना चाहिये। यदि वहाँ सुविधा नहीं होती है तो गव्यूति[2] आधा योजन या योजन भर में भी जो दूसरा अनुकूल विहार हो वहाँ रहना चाहिये। ऐसा होने पर कर्मस्थान की किसी भी बात में सन्देह या विस्मरण हो जाने पर बहुत सबेरे ही विहार में करने वाले कामों[3] को करके रास्ते में भिक्षाटन कर भोजन के पश्चात् ही आचार्य के रहने के स्थान में जाकर उस दिन आचार्य के पास कर्मस्थान का शोधन करके दूसरे दिन आचार्य को प्रणाम कर निकल मार्ग में भिक्षाटन कर बिना थके-मांदे ही अपने रहने के स्थान पर आ सकेगा। जो योजन भर में भी सुविधाजनक स्थान को नहीं पाता है, उसे कर्मस्थान में सब ग्रन्थिस्थानों को काट कर (= कठिन बातों को भली भाँति समझ कर) अत्यन्त परिशुद्ध, मन होते ही सब दिखाई देने योग्य कर्मस्थान को बनाकर दूर भी जाकर समाधि-भावना के अयोग्य विहार को छोड़ योग्य विहार में रहना चाहिये।

क—अयोग्य विहार

अयोग्य (विहार) कहते हैं अठारह दोषों में से किसी एक से युक्त। ये अठारह दोष हैं—(१) बड़ा होना (२) नया होना (३) पुराना होना (४) मार्ग के किनारे होना (५) पानी पीने का स्थान (प्याऊ) (६) पत्ते का होना (७) फूल का होना (८) फल का होना (९) पूजनीय स्थान (१०) शहर से मिला हुआ होना (११) लकड़ी का स्थान होना (१२) खेतों से युक्त होना (१३) असमेल व्यक्तियों का होना (१४) बन्दरगाह के पास होना (१५) निर्जन प्रदेश में होना (१६) राज्य की सीमा पर होना (१७) अनुकूल न होना (१८) कल्याण मित्रों का न मिलना। इन अठारह दोषों में से किसी एक दोष से युक्त (विहार) अयोग्य होता है, वहाँ नहीं रहना चाहिये। क्यों ?

महाविहार

महाविहार में बहुत से नाना विचारों के (भिक्षु) एकत्र होते हैं। वे परस्पर विरुद्ध होने के कारण व्रत नहीं करते। बोधि (-वृक्ष) का आँगन आदि बिना झाड़े-बहारे ही होते हैं। परि

---

१ देखिये पृष्ठ ८५।

२ ५६ गज का एक गव्यूति होता है। —अभिधानप्पदीपिका।

३ विहार में चैत्य और बोधि-वृक्ष के पास झाड़ू लगाने, घड़े में पानी रखने आदि के काम को करना ही व्रत है।

भोग करने और पीने के लिये पानी भी (घड़े में) नहीं रखा होता है। वहाँ, "गोचर-ग्राम (= भिक्षा माँगने का गाँव) में भिक्षाटन करूँगा" (सोच) पात्र-चीवर को लेकर निकलते हुए यदि व्रत को बिना किया हुआ अथवा पीने वाले पानी के घड़े को खाली देखता है, तब उसे व्रत करना पड़ता है, पानी को लाकर रखना पड़ता है। (ऐसा) नहीं करते हुए व्रत के टूटने से दुष्कृत (=दुक्कट) का अपराध होता है (और) करते हुए समय निकल जाता है। बहुत दिन चढ़े गाँव में जाने पर भिक्षा के समाप्त हो जाने से कुछ भी नहीं पाता है। एकान्त में जाकर ध्यान करने पर भी श्रामणेर और तरुण भिक्षुओं के ऊँचे शब्द और सांघिक कार्यों से (चित्त) विक्षिप्त हो जाता है। जहाँ सारा व्रत किया हुआ ही होता है और अवशेष भी संघर्ष नहीं होते, ऐसे महा-विहार में भी रहना चाहिये।

नया विहार

नये विहार में बहुत-सा नया काम होता है, नहीं करने वाले पर बिगड़ते हैं। किन्तु जहाँ भिक्षु ऐसा कहते हैं—"आयुष्मान् सुख-पूर्वक श्रमण-धर्म करें, हम लोग नया काम करेंगे।" वहाँ ऐसे (विहार) में रहना चाहिये।

पुराना विहार

पुराने विहार में बहुत मरम्मत करना होता है, यहाँ तक कि अपने आसन बिछावनमात्र का भी मरम्मत नहीं करने वाले पर बिगड़ते हैं और मरम्मत करने वाले का कर्मस्थान नष्ट होता है।

मार्ग-निश्रित विहार

महामार्ग के किनारे वाले विहार में रातों-दिन आगन्तुक एकत्र होते रहते हैं। अ-समय में आने वालों को अपना आसन-बिछावन देकर पेड़ के नीचे या पत्थर की चट्टान पर रहना पड़ता है। दूसरे दिन भी ऐसे ही। कर्मस्थान के लिये अवकाश नहीं मिलता है। जहाँ इस प्रकार आगन्तुकों की भीड़ नहीं होती है। वहाँ रहना चाहिये।

प्याऊ-युक्त विहार

प्याऊ (=सोण्डि) पथरीली पोखरी को कहते हैं। वहाँ पानी के लिये बहुत से लोग जुटते हैं। शहर में रहने वाले राजकुलूपग स्थविरों के शिष्य चीवर रँगने के लिये आते हैं। उन्हें बर्तन, (चीवर रँगने के लिये) लकड़ी की बनी द्रोणी आदि पूछने पर "अमुक-अमुक स्थान पर हैं" (कह कर) दिखलाना पड़ता है। इस प्रकार सारे समय काम में लगा रहता है।

साग के पत्तों से युक्त विहार

जहाँ नाना प्रकार के साग की पत्तियाँ होती है, वहाँ कर्मस्थान ग्रहण करके दिन के विहार के लिए बैठे हुए (भिक्षु) के भी पास सागहारिणी (=भाजी खोंटने वाली स्त्रियाँ) गाती हुई पत्तों को चुनती (=खोंटती) हुई काम-गुण सम्बन्धी शब्दों के संघर्ष से कर्मस्थान का विघ्न करती हैं।

पुष्प से युक्त विहार

जहाँ नाना प्रकार के फूलों के पौधे सुपुष्पित होते हैं वहाँ भी उसी प्रकार का उपद्रव होता है।

फलपूर्ण विहार

जहाँ नाना प्रकार के आम जामुन कटहल आदि फल होते हैं वहाँ फल चाहने वाले लोग आकर माँगते हैं। नहीं देने वाले (भिक्षु) पर नाराज़ होते हैं अथवा जबरदस्ती ले लेते हैं। सायंकाल विहार के बीच टहलते हुए उन्हें देखकर—'उपासको! क्यों ऐसा कर रहे हो?' कहने पर मनचाहा आक्रोशन करते हैं। उस (भिक्षु) को वहाँ नहीं रहने देने के लिये भी प्रयत्न करते हैं।

पूजनीय स्थान

पूजनीय लोगों द्वारा सम्मानित दक्खिणा-गिरि[1] हस्तिकुक्षि[2] चैत्य-गिरि[3] चित्तलपर्वत[4] के समान विहार में रहने वाले को—'यह अर्हत् हैं' मानकर प्रणाम करने के लिये चारों ओर से लोग आते हैं। उससे उसे सुविधा नहीं होती। किन्तु जिसे वह (स्थान) सुविधादायक होता है उसे दिन में दूसरी जगह जाकर रात में (वहाँ) रहना चाहिये।

नगराश्रित विहार

शहर से मिले हुए (विहार) में प्रिय-अप्रिय आलम्बन (इन्द्रियों के) सम्मुख आते हैं। पनिहारिनी दासियाँ भी घड़ों से रगड़ती हुई जाती हैं। मार्ग से हट कर (जाने के लिये) रास्ता नहीं देती हैं। धनी-मानी आदमी भी विहार के बीच परदा डाल कर बैठते हैं।

लकड़ी के स्थान का विहार

लकड़ी के स्थान में—जहाँ काठ और सामान बनाने के योग्य पेड़ होते हैं वहाँ लकड़हारिनी पहले कहे साग फूल व लाने वाली स्त्रियों के समान विघ्न करती हैं। "विहार में पेड़ हैं उन्हें काट कर हम लोग घर बनायेंगे" (सोच) मनुष्य आकर काटते हैं। यदि सायंकाल ध्यान करने वाली कोठरी से निकल कर विहार के बीच टहलते हुए उन्हें देख कर—'उपासको! क्यों ऐसा कर रहे हो?" कहता है, तो मनचाहा आक्रोशन करते हैं। उस (भिक्षु) को वहाँ नहीं रहने के लिए भी प्रयत्न करते हैं।

खेतों से युक्त विहार

जो (विहार) खेतों से युक्त होता है। चारों ओर से घिरा होता है। वहाँ आदमी विहार के बीच में ही खलिहान बनाकर धान मींसते हैं। ओसारे में सुखाते हैं और बहुत कुछ

१ मगध जनपद में दक्खिणागिरि को कहते हैं—टीका।

२ अत् कुस् संगम कहा।

३ मैमिगिरिय (मिहिन्तले) कहा। ४ सितुल् पउव्व कतरगाम के पास (रोहण जनपद में) कहा।

विघ्न करते हैं। जहाँ भिक्षु-संघ की (राजा द्वारा दी गई) बहुत खेती-बारी होती है, वहाँ विहार-वासी गृहस्थों की गायों को नहीं आने देते हैं। पानी की बारी का निषेध करते हैं। लोग धान के सिरों को पकड़—"देखिये आपके आश्रमवाले गृहस्थों का काम है" (कह कर) भिक्षु-संघ को दिखलाते हैं। भिन्न-भिन्न कारणों से राजा और राजा के महामात्यों के घर-द्वार जाना पड़ता है—यह भी खेतों से युक्त विहार में ही आ जाता है।

अनमेल व्यक्तियों वाला विहार

जहाँ परस्पर अनमेली, वैरी भिक्षु रहते हैं जो कि झगड़ा करते हुए—"भन्ते ! ऐसा मत कीजिये" (कहकर) रोकने पर "इस पांशुकूलिक के आने के समय से लेकर हमलोग नष्ट हो गये" कहने लगते हैं।

बन्दरगाह के पास का विहार

जो (विहार) बन्दरगाह या स्टेशन (=स्थल पट्टन) से सटा हुआ होता है, वहाँ हमेशा नाव और सार्थ (= काफिला = आजकल रेलगाड़ी) से आये हुए आदमी "जगह दीजिए, पानी दीजिये, नमक दीजिये", इत्यादि कहकर शोर करते हुए असुविधा करते हैं।

निर्जन प्रदेश का विहार

निर्जन प्रदेशों के मनुष्यों की बुद्ध आदि (त्रिरत्न) में श्रद्धा नहीं होती है।

सीमा-स्थित विहार

राज्य की सीमा पर स्थित विहार में राजभय होता है, क्योंकि उस प्रदेश-वासियों को "ये हमारे वश में नहीं रहते हैं" (कहकर) एक राजा पीटता है, तो दूसरा भी "मेरे वश में नहीं रहते हैं" (कहकर)। वहाँ भिक्षु कभी इस राजा के राज्य में घूमता है तो कभी उसके। तब उसे "यह चर-पुरुष (= गुप्तचर) है" समझ कर पीड़ित करते हैं।

अननुकूल विहार

प्रिय-अप्रिय आदि आलम्बनों के एकत्र होने या अमनुष्य (= यक्ष आदि) से परिगृहीत होने से जो विहार अनुकूल नहीं होता है उसे अननुकूल विहार कहते हैं। यहाँ यह कथा है—

एक स्थविर जंगल में रहते थे। (एक रात) एक यक्षिणी उनकी पर्णशाला के द्वार पर खड़ी होकर गीत गाई। वे निकल कर द्वार पर खड़े हुए। यक्षिणी जाकर चंक्रमण करनेवाले स्थान के किनारे गाई। स्थविर चंक्रमण करनेवाले स्थान के किनारे गये। वह सौ पोरसा के गहरे प्रपात में खड़ी होकर गाई। स्थविर लौट पड़े। तब उसने उन्हें वेग से (आकर) पकड़, "भन्ते ! मैंने आप जैसे एक-दो को नहीं खाया !" कहा।

कल्याण-मित्रों का अभाव

जहाँ आचार्य या आचार्य के समान, उपाध्याय या उपाध्याय के समान कल्याण-मित्र को नहीं पाया जा सकता, वहाँ वह कल्याण-मित्रों का न मिलना महादोष ही है।

पुष्प से युक्त विहार

जहाँ नाना प्रकार के फूलों के पौधे सुपुष्पित होते हैं, वहाँ भी उसी प्रकार का उपद्रव होता है।

फलपूर्ण विहार

जहाँ नाना प्रकार के आम, जामुन, कटहल आदि फल होते हैं, वहाँ फल चाहने वाले लोग आकर माँगते हैं। नहीं देने वाले (भिक्षु) पर नाराज होते हैं अथवा जबरदस्ती ले लेते हैं। सायंकाल विहार के बीच टहलते हुए उन्हें देखकर—'उपासको! क्यों ऐसा कर रहे हो?' कहने पर मनचाहा आक्रोशन करते हैं। उस (भिक्षु) को वहाँ नहीं रहने देने के लिये भी प्रयत्न करते हैं।

पूजनीय स्थान

पूजनीय लोगों द्वारा सम्मानित दक्खिना-गिरि[1] हत्थिकुच्छि[2] चेतिय-गिरि[3] चित्तलपर्वत[4] के समान विहार में रहने वाले को—'यह अर्हत् हैं' मानकर प्रणाम करने के लिये चारों ओर से लोग आते हैं। उससे उसे सुविधा नहीं होती। किन्तु जिसे वह (स्थान) सुविधाजनक होता है, उसे दिन में दूसरी जगह जाकर रात में (वहाँ) रहना चाहिये।

नगराश्रित विहार

शहर से मिले हुए (विहार) में विष-सभाग आलम्बन (इन्द्रियों के) सम्मुख आते हैं। पनिहारिनी दासियाँ भी घड़ों से रगड़ती हुई जाती हैं। मार्ग से हट कर (जाने के लिये) रास्ता नहीं देती हैं। धनी-मानी आदमी भी विहार के बीच परदा डाल कर बैठते हैं।

लकड़ी के स्थान का विहार

लकड़ी के स्थान में—जहाँ काठ और सामान बनाने के योग्य पेड़ होते हैं, वहाँ लकड़हारिनी पहले कहे साग, फूल ले जाने वाली स्त्रियों के समान विघ्न करती हैं। 'विहार में पेड़ हैं, उन्हें काट कर हम घर बनायेंगे" (सोच) मनुष्य आकर काटते हैं। यदि सायंकाल ध्यान करने वाली कोठरी से निकल कर, विहार के बीच टहलते हुए उन्हें देख कर—"उपासको! क्यों ऐसा कर रहे हो?" कहता है तो मनचाहा आक्रोशन करते हैं। उस (भिक्षु) को वहाँ नहीं रहने के लिए भी प्रयत्न करते हैं।

खेतों से युक्त विहार

जो (विहार) खेतों से युक्त होता है। चारों ओर से घिरा होता है। वहाँ आदमी विहार के बीच में ही खलिहान बनाकर धान मींसते हैं। ओसारे में सुखाते हैं और बहुत कुछ

---

१ मगध-जनपद में दक्खिनागिरि को कहते हैं—टीका।

२ अत्‌ कुस् लेन, लङ्का।

३ सिगिरिय (मिहिन्तले) लङ्का। ४ सितुल् पहुवत कतरगम के पास (रोहण जनपद में) लङ्का।

चाहिये। जैसे कि—लम्बे बाल, नख और रोओं को काटना चाहिये। फटे पुराने चीवरों में पेवन्द लगा या सी लेना चाहिये। गन्दे चीवरों को रँग लेना चाहिये। यदि पात्र में मैल (बैठ गया) हो तो उसे पका लेना चाहिये। चौकी-चारपाई आदि को साफ कर लेना चाहिये।··· ··।

भावना का आरम्भकाल

अब, "सारे भावना-विधान को पूर्ण करते हुए भावना करनी चाहिये।"—जो कहा गया है, इसमें यह 'पृथ्वी कसिण'[1] से प्रारम्भ करके सब कर्मस्थानों के अनुसार विस्तारपूर्वक वर्णन होता है—

इस प्रकार छोटी-छोटी बाधाओं से रहित भिक्षु को भोजन के पश्चात्, भोजन से निपट लेने पर भोजन से उत्पन्न थकावट को मिटाकर एकान्त स्थान में आराम के साथ बैठ (गोल) बनाये हुए या नहीं बनाये हुए पृथ्वी के निमित्त को ग्रहण करना चाहिये। यह कहा गया है[2]—

"पृथ्वी कसिण को ग्रहण करने के समय (गोल) बनाये हुए या नहीं बनाये हुए, अन्त सहित वाले, न अन्त रहित वाले, छोर सहित वाले, न छोर रहित वाले, वर्तुलाकार, न अवर्तुलाकार, सपर्यन्त, न अपर्यन्त, सूप के बराबर या परई (=शराव) के बराबर पृथ्वी में निमित्त को ग्रहण करता है। वह उस निमित्त को भली भाँति धारण करता है। भली प्रकार विचारता है। भली भाँति उसके आकार प्रकार को देखकर मन में करता है। वह उस निमित्त को भली भाँति धारण करके, भली प्रकार विचार करके, भली भाँति आकार प्रकार को देख मन में करके, लाभ देखने वाले रत्नदर्शी (=रत्न की भाँति समझने वाला) होकर मन लगाकर प्रेम पूर्वक उस आलम्बन में चित्त को बाँधता है—"अवश्य मैं इस प्रतिपत्ति से जरा-मरण से छुटकारा पा जाऊँगा।" वह कामों से रहित प्रथम ध्यान को प्राप्त होकर विहरता है।"

कृताधिकार

जिसने पूर्व जन्म में भी शासन (=बुद्ध धर्म) या ऋषि प्रव्रज्या में प्रव्रजित होकर पृथ्वी कसिण में चौथे-पाँचवें ध्यान को प्राप्त किया है, उस ऐसे पुण्यवान्, पूर्व-सञ्चित हेतु से युक्त को (गोल) नहीं बनायी हुई पृथ्वी के जोते हुए स्थान भी खलिहान के घेरे में मल्लक स्थविर के समान निमित्त उत्पन्न होता है। उस आयुष्मान् को जोते हुए स्थान को देखते हुए उस स्थान के बराबर ही निमित्त उत्पन्न हुआ। वह उसे बढ़ा पाँचवें ध्यान को उत्पन्न कर ध्यान के ही साथ विपश्यना को करके अर्हत्व पा लिये।

कसिण के दोष

जिसने पूर्व जन्मों में पुण्य का सञ्चय किया है, उसको आचार्य के पास सीखे हुए कर्मस्थान के विधान को बिना गड़बड़ाये, कसिण के चार दोषों को दूर करते हुए कसिण को बनाना चाहिये।

---

१. 'कसिण' शब्द पालि है, इसका संस्कृत रूप 'कृत्स्न' होगा। कृत्स्न का अर्थ है सकल। मैंने उच्चारण और परिचय की सुविधा के लिये पालि शब्द को ही लिखा है।

२. पुरानी सिंहल की अट्ठकथाओं में—टीका।

इन अठारह दोषों में से किसी एक से युक्त (विहार) को अयोग्य विहार जानना चाहिये। अट्ठकथाओं में यह कहा भी गया है—

> "महावासं नवावासं जरावासञ्च पन्थनिं।
> सोण्डिं पण्णञ्च पुप्फञ्च फलं पत्थितमेव च॥
> नगरं दारुना खेत्तं विसभागेन पट्टनं।
> पच्चन्तसीमासप्पायं यत्थ मित्तो न लब्भति॥
> अट्ठारसेतानि ठानानि इति विञ्ञाय पण्डितो।
> आरका परिवज्जेय्य मग्गं पटिभयं यथा॥"

[(१) महा आवास (=विहार) (२) नया आवास (३) पुराना आवास (४) मार्ग के पास वाला (५) प्याऊ के पास वाला (६) पत्ती (७) फूल (८) फल से युक्त तथा (९) पूजनीय स्थान (१०) नगरवाला (११) लकड़ी वाला, (१२) खेतों से घिरा (१३) असमान व्यक्तियोंवाला (१४) बन्दरगाह और स्टेशन (१५) निर्जन प्रदेश (१६) राज्य-सीमा (१७) अननुकूल स्थान और (१८) जहाँ मित्र नहीं मिलता—इन अठारह स्थानों को पण्डित (पुरुष) जानकर भयावने मार्ग के समान दूर से ही त्याग दे।]

आ—योग्य विहार

भिक्षाटन करनेवाले ग्राम से न बहुत दूर न बहुत पास होना आदि पाँच अंगों से युक्त जो विहार होता है वह योग्य विहार है। भगवान् ने कहा है—"भिक्षुओ! शयनासन पाँच अंगों से युक्त कैसे होता है? भिक्षुओ! शयनासन न बहुत दूर होता है और न बहुत निकट। (वह) आने-जाने की सुविधा वाला होता है। दिन में लोगों से भरा हुआ नहीं होता है, रात में बहुत शब्द और शोर नहीं होता है। (वह) डँस, मच्छड़, वायु, धूप, सरीसृप (=साँप-बिच्छू) के स्पर्श से रहित होता है। उस शयनासन में रहनेवाले (भिक्षु) को सुखपूर्वक ही चीवर, पिण्डपात (=भोजन), शयनासन-निवासस्थान, ग्लान-प्रत्यय, भैषज्य परिष्कार मिलते हैं। उस शयनासन में बहुश्रुत, आगम धारण किये हुए, धर्म (=सूत्र-अभिधर्म)-धारी, विनयधारी, मातिका (=धर्म-विनय की मातिका) को धारण करनेवाले स्थविर (=वृद्ध) भिक्षु रहते हैं। समय समय पर उनके पास जाकर पूछता है, प्रश्न करता है—'भन्ते! यह कैसे (होता है)? इसका क्या अर्थ है?' उसे वे आयुष्मान् ढँके का उघाड़ देते हैं, अप्रकट को प्रकट कर देते हैं और अनेक प्रकार की शंका होनेवाले धर्मों के प्रति शंका दूर करते हैं। भिक्षुओ! इस प्रकार शयनासन पाँच अंगों से युक्त होता है।"[1]

—यह "समाधि-भावना के लिए अयोग्य विहार को छोड़ योग्य विहार में विहरते हुए" का विस्तार है।

बाधाओं का दूरीकरण

"छोटी-मोटी बाधाओं को दूर करके" जो कहा गया है, उसका अर्थ है—इस प्रकार के योग्य विहार में रहते हुए को भी जमकी जो छोटी-छोटी बाधाएँ होती हैं, उन्हें भी दूर कर लेना

१ अंगुत्तर निकाय।

विचार करके) प्रतिपत्ति का गौरव करते हुए—"इस प्रतिपत्ति से अवश्य एकान्त में रहने के सुख के रस को पाऊँगा" (ऐसा) उत्साह उत्पन्न करके सम-आकार से आँखों को उघाड़ कर निमित्त को ग्रहण करते हुए भावना करनी चाहिये। बहुत उघाड़ने वाले की आँख दुखती है और (कसिण-) मण्डल अत्यन्त स्पष्ट होता है, इसलिये उसे निमित्त नहीं उत्पन्न होता है। बहुत कम उघाड़ने वाले को (कसिण-) मण्डल स्पष्ट नहीं होता है और चित्त संकुचित हो जाता है। इस प्रकार से भी निमित्त नहीं उत्पन्न होता है। अत ऐनक मे मुख-निमित्त को देखने वाले (व्यक्ति) के समान सम-आकार से आँखों को उघाड़कर निमित्त को ग्रहण करते हुए भावना करनी चाहिये।

न तो रग को ध्यान पूर्वक देखना चाहिये और न लक्षण को ही मन मे करना चाहिये, प्रत्युत रग को बिना त्यागे 'रग के साथ ही पृथ्वी है' ऐसे पृथ्वी-धातु के आधिक्य के अनुसार प्रज्ञप्ति-धर्म में चित्त को लगाकर मन में करना चाहिये। पृथ्वी, मही, मेदिनी, भूमि, वसुधा, वसुन्धरा आदि पृथ्वी के नामों मे से जिसे चाहे, जो नाम उसके लिए अनुकूल हो उसको बोलना चाहिये। फिर भी 'पृथ्वी' ही नाम स्पष्ट है, इसलिये स्पष्टताके अनुसार ही 'पृथ्वी' 'पृथ्वी' (कहकर) भावना करनी चाहिये। समय समय पर आँखोंको उघाड़कर, समय-समयपर मूँदकर मनन करना चाहिये। जब तक उग्गह-निमित्त[1] नहीं उत्पन्न हो, तबतक सैकड़ों, हजारों, समय भी, उससे अधिक भी इसी प्रकार भावना करनी चाहिये।

उस इस प्रकार भावना करने वाले को जब आँख मूँदकर मनन करते हुए आँख उघाड़कर देखनेके समयके समान दिखाई देता है, तब उग्गह-निमित्त उत्पन्न हो गया होता है। उसके उत्पन्न हो जाने के समय से लेकर उस स्थान पर नहीं बैठना चाहिये। अपने वास-स्थान में जाकर वहाँ बैठे हुए भावना करनी चाहिये। पैर धोने के झझट को दूर करने के लिए उसे एकतल्ले वाला जूता और डण्डा होना चाहिये। यदि तरुण समाधि किसी खराबी के कारण नष्ट हो जाती है, तो जूता को पहन डण्डा को ले उस स्थान पर जा निमित्त को ग्रहण कर, आकर आराम से बैठ भावना करनी चाहिये। बार-बार (निमित्त का) मनन करना चाहिये, तर्क-वितर्क करना चाहिये। उसे ऐसा करते हुए क्रमश नीवरण[2] दब जाते हैं, क्लेश बैठ जाते हैं, उपचार-समाधि से चित्त एकाग्र हो जाता है, प्रतिभाग-निमित्त[3] उत्पन्न होता है। पहले के उग्गह निमित्त और इस (प्रतिभाग-निमित्त) की यह विशेषता है—

उग्गह-निमित्त में कसिण का दोष जान पड़ता है। प्रतिभाग-निमित्त झोले से निकाले ऐनक के समान, अच्छी तरह से धोये शंखके समान, बादलों के बीच से निकले चन्द्रमण्डल के समान, बादल में बकुली के समान, उग्गह निमित्त को गिराकर निकलते हुए के समान, उससे सैकड़ों गुना, हजारों गुना सुपरिशुद्ध होकर दिखाई देता है। वह भी न वर्णवान् , न बनावट के

---

१ जब वह कसिण-निमित्त चित्त से भली प्रकार ग्रहण कर लिया जाता है, और आँखों के देखने के समान मन में जान पड़ने लगता है, तब उसी निमित्त को उग्गह-निमित्त कहते है।

२ नीवरण पाँच हैं—(१) कामच्छन्द, (२) व्यापाद, (३) स्त्यानमृद्ध, (४) औद्धत्य-कौकृत्य, (५) विचिकित्सा।

३ उग्गह-निमित्त उत्पन्न होने पर भावना में लगे रहने से जब कसिण मण्डल के बराबर परिशुद्ध, वैसा ही निमित्त उत्पन्न होता है तो वह प्रतिभाग निमित्त कहा जाता है।

नीला, पीला, लाल, श्वेत—ये चार कसिण के दोष हैं। इसलिये नीले आदि रंग की मिट्टी को नहीं लेकर गङ्गा[1] के तट की मिट्टी के समान अरुण रंग की मिट्टी से कसिण बनाना चाहिये।

स्थान

उसे विहार के बीच श्रामणेर आदि के इधर-उधर घूमने के स्थान पर नहीं बनाना चाहिये। विहार के बाहर (किसी) आड़ झुके हुए पहाड़ की छाया (=पब्भार) या पर्णशाला में समेटकर ले जाने योग्य अथवा वहीं रहने योग्य (कसिण) को बनाना चाहिये।

बनाने का ढङ्ग

समेट कर ले जाने योग्य (कसिण) को छोटे-डण्डे चार डण्डों में कपड़े का टुकड़ा या चटाई को बाँधकर उसपर तृण, जड़, रोड़े, बालू से रहित खूब गूँधी हुई मिट्टी से लीप कर बतलाये हुए प्रमाण के बराबर गोला बनाना चाहिये। निमित्त का ग्रहण करने के समय में उसे भूमि पर बिछाकर देखना चाहिये।

बने हुए स्थान पर ही रहने योग्य वाले (कसिण) को भूमि पर पद्म की कर्णिका के समान खूँटों को गाड़ लताओं से बाँधकर बनाना चाहिये। यदि वह मिट्टी पर्याप्त न हो तो नीचे दूसरी मिट्टी को डालकर ऊपरी भाग में अच्छी तरह शुद्ध की हुई अरुण रंग की मिट्टी से एक बालिश्त चार अंगुल फैलाव में गोला बनाना चाहिये। इसी प्रमाण के लिये "सूप के बराबर या परई के बराबर" कहा गया है।

"अन्त सहित न अन्त रहित" आदि उसके परिच्छेद के लिये कहा गया है। इसलिये ऐसे कहे गये प्रमाण से परिच्छेद करना चाहिये। चूँकि लकड़ी की बनी थापी[3] मिट्टी के रंग को बिगाड़ देती है इसलिये उसे नहीं लेकर पत्थर की थापी से घिस कर नगाड़े के तल के समान बराबर करना चाहिये। उस स्थान को झाड़ बहारकर नहा कसिण-मण्डल से ढाई हाथ की दूरी पर बिछी एक बालिश्त चार अंगुल पाये वाली चौकी पर बैठना चाहिये। उससे अधिक दूर बैठने वाले को कसिण नहीं जान पड़ता है। अधिक पास में कसिण के दोष दीख पड़ते हैं। ऊँचे बैठने वाले को गर्दन झुकाकर देखना पड़ता है और बहुत नीचे (बैठने वाले के) घुटने दुखते हैं।

भावना-विधि

इसलिये बतलाये हुए (नियम) के अनुसार बैठकर "काम अल्पास्वाद हैं"[4] आदि प्रकार से कामों में दोष को देखकर कामोपभोग के निकास तथा सारे दुःखों से छुटकारा पाने के मार्ग के समान नैष्कर्म्य का अभिलाषी होकर बुद्ध, धर्म, संघ के गुणों को स्मरण कर प्रीति-प्रामोद्य उत्पन्न करके—"यह सम्बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध, आर्य श्रावकों द्वारा प्रतिपन्न नैष्कर्म्य-मार्ग है" (इस प्रकार

---

१ सिंहल द्वीप में 'रावणगंगा' नाम की एक नदी है, उसके स्रोत से कटे हुए तट की मिट्टी अरुण रंग की होती है, उसी के प्रति कहा गया है—टीका। आजकल रावणगंगा कहाँ है? कोई नहीं जानता।

२ पृष्ठ ११५।

३ कुम्भण्ड आदि की लकड़ी से बनी हुई थापी मिट्टी के रंग को श्याम कर देती है—टीका।

४ मज्झिम निकाय १, २, ४।

[सात अनुकूल बातों का सेवन करो—ऐसे प्रतिपन्न होने से थोड़े ही समय में किसी को अर्पणा (उत्पन्न) होती है ।]

आवास

उस (योगी) को जिस आवास में रहते हुए नहीं उत्पन्न हुआ निमित्त नहीं उत्पन्न होता है अथवा उत्पन्न हुआ विनष्ट हो जाता है और अनुपस्थित-स्मृति नहीं उपस्थित होती है, न एकाग्र चित्त नहीं एकाग्र होता है, वह विपरीत है। जहाँ निमित्त उत्पन्न और स्थिर होता है, स्मृति बनी रहती है, चित्त एकाग्र होता, नाग-पर्वत पर रहनेवाले **प्रधानिय तिष्य स्थविर** के समान—वह अनुकूल है। इसलिए जिस विहार में बहुत से आवास होते हैं, वहाँ एक-एक में तीन-तीन दिन तक रहकर जहाँ चित्त एकाग्र हो वहाँ रहना चाहिये। आवास के अनुकूल होने के कारण **ताम्रपर्णी द्वीप** (= लङ्का) के **चुल्लनाग** नामक गुफा में वास करते हुए वहीं कर्मस्थान ग्रहण करके पाँच सौ भिक्षु अर्हत्व पाये। स्रोतापन्न आदि और अन्य स्थानों पर आर्यभूमि को पाकर वहाँ अर्हत्व पाये हुए (व्यक्तियों) की तो गणना नहीं है। ऐसे ही दूसरे भी **चित्तल-पर्वत** के विहार आदि में।

गोचर-ग्राम

जो गोचर-ग्राम शयनासन से उत्तर या दक्षिण, न बहुत दूर डेढ़ कोश के भीतर आसानी से भिक्षा मिलने योग्य होता है, वह अनुकूल है, अन्यथा विपरीत।

बातचीत

बत्तिस व्यर्थ की (= तिरश्चीन) कथाओं से युक्त बातचीत करना विपरीत है, वह उसके निमित्त के अन्तर्धान के लिए होती है। दस-कथावस्तु[1] से युक्त बातचीत अनुकूल होती है। उसे भी मात्रा के अनुसार ही कहना चाहिये।

व्यक्ति

व्यक्ति भी व्यर्थ की कथा न करने वाला, शील आदि गुणों से युक्त, जिसके सहारे न एकाग्र-चित्त एकाग्र होता है अथवा एकाग्र हुआ चित्त स्थिरता को प्राप्त होता है—इस प्रकार का अनुकूल है, किन्तु (अपना) शरीर पोसने में लगा हुआ व्यर्थ की कथा करने वाला विपरीत है। वह उसे कीचड़ वाले पानी के समान स्वच्छ पानी को गँदला ही करता है। वैसे (व्यक्ति) को पाकर **कोट पर्वतवासी** तरुण के समान समापत्ति भी नष्ट हो जाती है, निमित्त की बात क्या ?

भोजन और ऋतु

किसी को मीठा और किसी को खट्टा भोजन अनुकूल होता है। ऋतु भी किसी को जाड़ा, किसी को गर्म अनुकूल होती है। इसलिए जिस भोजन या ऋतु का सेवन करते हुए आराम होता है, अ-एकाग्र-चित्त एकाग्र होता है या एकाग्र-चित्त स्थिरतर होता है, वह भोजन और वह ऋतु अनुकूल होती है। दूसरा भोजन और दूसरा ऋतु विपरीत।

---

१. देखो पृष्ठ २१ ।

अनुसार। यदि वह ऐसा होवे, तो आँख से दिखाई देने योग्य स्थूल विचार के योग्य तीनों लक्षणों (अनित्य दुःख अनात्म) से युक्त हो, किन्तु वह वैसा नहीं होता—केवल समाधि के लाभी व्यक्तियों को जान पड़ने के आकार मात्र की संज्ञा से उत्पन्न है।

प्रतिभाग-निमित्त के उत्पन्न होने के[1] समय से लेकर उस (भिक्षु) के नीवरण दबे हुए ही होते हैं, क्लेश बैठे हुए ही और उपचार-समाधि से चित्त एकाग्र हुआ ही।

दो प्रकार की समाधि

समाधि दो प्रकार की होती है—(१) उपचार समाधि और (२) अर्पणा समाधि। दो प्रकार से चित्त एकाग्र होता है—उपचार की अवस्था में या ध्यान-प्राप्ति की अवस्था में। उपचार की अवस्था में नीवरणों के प्रहाण से चित्त एकाग्र होता है और ध्यान प्राप्ति की अवस्था में अंगों के प्रकट होने से। दोनों समाधियों का यह अन्तर है—उपचार की अवस्था में (ध्यान के) अंग बल से उत्पन्न होने के कारण बलवान् नहीं होते। जैसे कि छोटा बच्चा उठाकर (खिलाकर) पर रखे जाते हुए पुनः पुनः भूमि पर गिरता है, ऐसे ही उपचार ध्यान के उत्पन्न होने पर चित्त एक समय निमित्त को आलम्बन करता है, एक समय भवांग में उतर जाता है। किन्तु अर्पणा के अंग बलवान् होते हैं। जैसे कि बलवान् आदमी आसन से उठकर दिनभर भी खड़ा रहे, ऐसे ही अर्पणा समाधि के उत्पन्न होने पर चित्त एकबार भवांग चित्त को रोककर सारी रात और सारे दिन रहता है, कुशल जवन-वीथि की परिपाटी के अनुसार ही प्रवर्तित होता है। जो कि उपचार समाधि के साथ प्रतिभाग निमित्त उत्पन्न होता है, उसका उत्पन्न करना बहुत कठिन है। इसलिए यदि (योगी) उसी पलंग (= बैठे-आसन) से उस निमित्त को बढ़ाकर अर्पणा को प्राप्त कर सकता है, तो बहुत अच्छा है। यदि (ऐसा) नहीं कर सकता है, तो उस उस निमित्त को सावधानी से चक्रवर्ती के गर्भ के समान बचाना चाहिये। ऐसे—

> निमित्तं रक्खतो लद्धपरिहानि न विज्जति।
> आरक्खम्हि असन्तम्हि लद्धं लद्धं विनस्सति॥

[पाये हुए निमित्त को बचानेवाले की परिहानि नहीं होती, किन्तु बचाव के न होने पर पाया-पाया हुआ ही नष्ट हो जाता है।]

यह बचाव का ढंग है—

> आवासो गोचरो भस्सं
> पुग्गलो भोजनं उतु।
> इरियापथो ति सत्तेते
> असप्पाये विवज्जये॥

[आवास गोचर बातचीत व्यक्ति भोजन ऋतु, ईर्यापथ—इन सात विपरीत बातों का त्याग करे।]

> सप्पाये सत्त सेवेथ
> एवं हि पटिपज्जतो।
> नचिरेनेव कालेन
> होति कस्सचि अप्पना॥

[1] देखो पृ॰ ११।

इन्द्रियों को एक समान करना

श्रद्धा आदि इन्द्रियों को एक समान करने को इन्द्रियों का एक समान करना कहा जाता है। यदि उस (भिक्षु) की श्रद्धेन्द्रिय बलवान् होती है और दूसरी दुर्बल, तो वीर्येन्द्रिय पकड़ने का काम, स्मृतीन्द्रिय याद दिलाने का काम, समाधीन्द्रिय बाधा न डालने देने का काम, प्रज्ञेन्द्रिय (रूप आदि आलम्बनों के यथार्थ स्वरूप को) देखने का काम नहीं कर सकती हैं। इसलिये उसे (इन्द्रिय) के लक्षण को भली प्रकार विचार कर अथवा जिस प्रकार मन में करने से वह बलवान् हुई हो, उस प्रकार से मन में नहीं करके (उसे) कम करना चाहिये। वक्कलि स्थविर[1] की कथा यहाँ उदाहरण है।

यदि वीर्येन्द्रिय बलवान् होती है तब न तो श्रद्धेन्द्रिय ही निश्चय करने का काम कर सकती है और न दूसरे प्रकार के कामों को। इसलिये उसे प्रश्रब्धि आदि की भावना से कम करना चाहिये। यहाँ भी सोण स्थविर[2] की कथा दिखलानी चाहिये। इसी प्रकार शेष में भी एक के बलवान् होने पर दूसरों को अपने काम में असमर्थ होना समझना चाहिये।

विशेष रूप से यहाँ श्रद्धा और प्रज्ञा की तथा समाधि और वीर्य की समता की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि बलवान् श्रद्धा और कम प्रज्ञा वाला (व्यक्ति) बिना सोचे समझे ही विश्वास करता है, (वह) जिसमें प्रसन्न नहीं होना चाहिये, उसी में प्रसन्न होता है। बलवान् प्रज्ञा और कम श्रद्धा वाला कपटी हो जाता है, (वह) दवा से उत्पन्न रोग के समान असाध्य होता है। दोनों की समता से जिसमें प्रसन्न होना चाहिये, उसी में प्रसन्न होता है। बलवान् समाधि और कम वीर्य वाले (व्यक्ति) को समाधि के आलस्य का पक्षपाती होने के कारण (उसे) आलस्य दबा देता है। बलवान् वीर्य और कम-समाधि वाले के वीर्य को औद्धत्य (=उद्धतपन) का पक्षपाती होने के कारण औद्धत्य दबा देता है। समाधि से युक्त वीर्य औद्धत्य में नहीं गिर पाता, इसलिये उन दोनों को बराबर करना चाहिये। दोनों की समता से ही अर्पणा होती है।

समाधि में लगनेवाले के लिए बलवान् भी श्रद्धा होनी चाहिये। इस प्रकार (वह) श्रद्धा करते हुए अर्पणा को पायेगा। किन्तु समाधि और प्रज्ञा में, समाधि में जुटनेवाले के लिए एकाग्रता बलवान् होनी चाहिये। इस प्रकार ही वह अर्पणा को पायेगा। विपश्यना करनेवाले के लिए प्रज्ञा

---

१ वक्कलि स्थविर बल्वान् श्रद्धा से भगवान् के शरीर की शोभा पर ही प्रसन्न होकर श्रद्धाधिक्य के कारण ध्यान-भावना नहीं कर सके। एक समय जब वे रोग से पीडित थे, तब भगवान् ने उन्हें यह उपदेश दिया—"वक्कलि! इस मेरे गन्दे शरीर को देखने से क्या लाभ? जो धर्म को देखता है वही मुझे देखता है और जो मुझे देखता है वही धर्म को देखता है।" उपदेश को सुनकर उन्होंने श्रद्धा आदि इन्द्रियों को बराबर करके अर्हत्व का साक्षात्कार कर लिया। देखिये, स० नि० अट्ठकथा २१, २, ४, ५।

२ सोण स्थविर ने भगवान् के पास कर्मस्थान को ग्रहण करके "सुख से सुख नहीं पाया जा सकता" सोच शीतवन में रहते हुए अर्हत्व-प्राप्ति के लिए घोर परिश्रम किया, पैर में छाले पड गये, शरीर क्लान्त हो गया, किन्तु उन्होंने अपना उत्साह कम न किया, तब भगवान् ने उनकी इस दशा को देखकर वहाँ उपस्थित हो वीणा की उपमा से समझा कर अधिक वीर्य न करने का उपदेश दिया। भगवान् के उपदेश को सुनकर उन्होंने अन्य इन्द्रियों के समान वीर्येन्द्रिय को भी करके अर्हत्व का साक्षात्कार कर लिया। देखिये, अ० नि० ६, ६, १।

ईर्य्यापथ

ईर्य्यापथों में किसी को टहलना अनुकूल होता है, किसी को बैठना, खड़े होने, बैठने में से कोई एक। इसलिए आवास की भाँति तीन दिन भलीभाँति परीक्षा करके जिस ईर्य्यापथ में अन्-एकाग्र चित्त एकाग्र होता है या एकाग्र-चित्त स्थिरतर होता है, वह अनुकूल है, दूसरा विपरीत।

इस तरह इस सात प्रकार की विपरीत बात को त्यागकर अनुकूल का सेवन करना चाहिये। ऐसे प्रतिपन्न हुए निमित्त का अधिक सेवन करनेवालों में किसी को थोड़े ही समय में अर्पणा (उत्पन्न) होती है।

अर्पणा की कुशलता

जिसे ऐसे प्रतिपन्न होते हुए भी अर्पणा नहीं (उत्पन्न) होती है, उसे इस प्रकार की अर्पणा की कुशलता को पूर्ण करना चाहिये। (उसकी) यह विधि है—अर्पणा की कुशलता इस प्रकार से होती है—(१) वस्तु के स्वच्छ करने से, (२) इन्द्रियों को एक समान करने से, (३) निमित्त की कुशलता से, (४) जिस समय चित्त को पकड़ना चाहिये उस समय चित्त को पकड़ता है, (५) जिस समय चित्त को दबाना चाहिये उस समय चित्त को दबाता है, (६) जिस समय चित्त को हर्षोत्फुल्ल करना चाहिये उस समय चित्त को हर्षोत्फुल्ल करता है। (७) जिस समय चित्त की उपेक्षा करनी चाहिये, उस समय चित्त की उपेक्षा करता है, (८) जिस व्यक्ति का चित्त एकाग्र नहीं है, उसके त्याग से, (९) एकाग्र चित्त वाले व्यक्ति के सेवन से, (१०) समाधि में चित्त लगाये रहने से।

वस्तु को स्वच्छ करना

भीतरी और बाहरी वस्तुओं के परिशुद्ध करने को वस्तु[१] का स्वच्छ करना कहा जाता है। जब उस (भिक्षु) के बाल, नख, रोंआ बढ़े होते हैं या शरीर पसीना और मैल से चिपटा होता है, तब भीतरी वस्तु अ-स्वच्छ = अपरिशुद्ध होती है। जब चीवर जीर्ण, मैला, दुर्गन्धियुक्त होता है या शयन-आसन गन्दा होता है, तब बाहरी वस्तु अ-स्वच्छ = अपरिशुद्ध होती है। अ-स्वच्छ भीतरी और बाहरी वस्तु में चित्त और चैतसिकों के उत्पन्न होने पर ज्ञान भी अपरिशुद्ध दीपक, बत्ती, तेल के कारण उत्पन्न चिराग की लौ के प्रकाश के समान अपरिशुद्ध होता है और अपरिशुद्ध ज्ञान से संस्कारों को विचारते समय संस्कार भी स्पष्ट नहीं होते। कर्मस्थान में जुटने पर कर्मस्थान की भी वृद्धि नहीं होती है।

स्वच्छ भीतरी-बाहरी वस्तु में उत्पन्न हुए चित्त-चैतसिकों में ज्ञान भी परिशुद्ध दीपक, बत्ती, तेल के कारण उत्पन्न चिराग की लौ के प्रकाश के समान स्वच्छ होता है और स्वच्छ ज्ञान से संस्कारों का विचार करते समय संस्कार भी स्पष्ट होते हैं। कर्मस्थान में जुटने पर कर्मस्थान की वृद्धि होती है।

---

१ शरीर और उससे सम्बन्धित चीवर आदि का ही नाम 'वस्तु' है। वे जिस प्रकार चित्त को सुखदायक होती हैं, उन्हें उस प्रकार बनाने को ही वस्तु को स्वच्छ करना कहा जाता है।

इन्द्रियों को एक समान करना

श्रद्धा आदि इन्द्रियों को एक समान करने को इन्द्रियों का एक समान करना कहा जाता है। यदि उस (भिक्षु) की श्रद्धेन्द्रिय बलवान् होती है और दूसरी दुर्बल, तो वीर्येन्द्रिय पकड़ने का काम, स्मृतीन्द्रिय याद दिलाने का काम, समाधीन्द्रिय बाधा न डालने देने का काम, प्रज्ञेन्द्रिय (रूप आदि आलम्बनों के यथार्थ स्वरूप को) देखने का काम नहीं कर सकती है। इसलिये उसे (इन्द्रिय) के लक्षण को भली प्रकार विचार कर अथवा जिस प्रकार मन में करने से वह बलवान् हुई हो, उस प्रकार से मन में नहीं करके (उसे) कम करना चाहिये। वक्कलि स्थविर[1] की कथा यहाँ उदाहरण है।

यदि वीर्येन्द्रिय बलवान् होती है तब न तो श्रद्धेन्द्रिय ही निश्चय करने का काम कर सकती है और न दूसरे प्रकार के कामों को। इसलिये उसे प्रश्रब्धि आदि की भावना से कम करना चाहिये। यहाँ भी सोण स्थविर[2] की कथा दिखलानी चाहिये। इसी प्रकार शेष में भी एक के बलवान् होने पर दूसरों को अपने काम में असमर्थ होना समझना चाहिये।

विशेष रूप से यहाँ श्रद्धा और प्रज्ञा की तथा समाधि और वीर्य की समता की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि बलवान् श्रद्धा और कम प्रज्ञा वाला (व्यक्ति) बिना सोचे समझे ही विश्वास करता है, (वह) जिसमें प्रसन्न नहीं होना चाहिये, उसी में प्रसन्न होता है। बलवान् प्रज्ञा और कम श्रद्धा वाला कपटी हो जाता है, (वह) दवा से उत्पन्न रोग के समान असाध्य होता है। दोनों की समता से जिसमें प्रसन्न होना चाहिये, उसी में प्रसन्न होता है। बलवान् समाधि और कम वीर्य वाले (व्यक्ति) को समाधि के आलस्य का पक्षपाती होने के कारण (उसे) आलस्य दबा देता है। बलवान् वीर्य और कम-समाधि वाले के वीर्य को औद्धत्य (=उद्धतपन) का पक्षपाती होने के कारण औद्धत्य दबा देता है। समाधि से युक्त वीर्य औद्धत्य में नहीं गिर पाता, इसलिये उन दोनों को बराबर करना चाहिये। दोनों की समता से ही अर्पणा होती है।

समाधि में लगनेवाले के लिए बलवान् भी श्रद्धा होनी चाहिये। इस प्रकार (वह) श्रद्धा करते हुए अर्पणा को पायेगा। किन्तु समाधि और प्रज्ञा में, समाधि में जुटनेवाले के लिए एकाग्रता बलवान् होनी चाहिये। इस प्रकार ही वह अर्पणा को पायेगा। विपश्यना करनेवाले के लिए प्रज्ञा

---

१ वक्कलि स्थविर बलवान् श्रद्धा से भगवान् के शरीर की शोभा पर ही प्रसन्न होकर श्रद्धाधिक्य के कारण ध्यान-भावना नहीं कर सके। एक समय जब वे रोग से पीडित थे, तब भगवान् ने उन्हें यह उपदेश दिया—"वक्कलि ! इस मेरे गन्दे शरीर को देखने से क्या लाभ ? जो धर्म को देखता है वही मुझे देखता है और जो मुझे देखता है वही धर्म को देखता है।' उपदेश को सुनकर उन्होंने श्रद्धा आदि इन्द्रियों को बराबर करके अर्हत्व का साक्षात्कार कर लिया। देखिये, स० नि० अट्ठकथा २१, २, ४, ५।

२ सोण स्थविर ने भगवान् के पास कर्मस्थान को ग्रहण करके "सुख से सुख नहीं पाया जा सकता" सोच शीतवन में रहते हुए अर्हत्व प्राप्ति के लिए घोर परिश्रम किया, पैर में छाले पड़ गये, शरीर क्लान्त हो गया, किन्तु उन्होंने अपना उत्साह कम न किया, तब भगवान् ने उनकी इस दशा को देखकर वहाँ उपस्थित हो वीणा की उपमा से समझा कर अधिक वीर्य न करने का उपदेश दिया। भगवान् के उपदेश को सुनकर उन्होंने अन्य इन्द्रियों के समान वीर्येन्द्रिय को भी करके अर्हत्व का साक्षात्कार कर लिया। देखिये, अ० नि० ६, ६, १।

बलवान् होनी चाहिये। इस प्रकार ही वह अर्पणा को पायेगा। विपश्यना करनेवाले के लिए प्रज्ञा बलवान् होनी चाहिये। इस प्रकार ही वह (अनित्य दुःख अनात्म) लक्षण को भली प्रकार जान पायेगा। दोनों की समता से भी अर्पणा होती ही है।

किन्तु स्मृति सर्वत्र बलवान् होनी चाहिये। स्मृति ही औद्धत्य पक्षवालों के चित्त को श्रद्धा वीर्य प्रज्ञा के अनुसार औद्धत्य में गिरने से और आलस्य के पक्ष से समाधि द्वारा आलस्य में गिरने से बचाती है। इसलिए वह व्यंजनों में नमक-तेल के समान सारे राज्य के कामों की देख-भाल करनेवाले अमात्य के समान सर्वत्र होनी चाहिये। इसीलिए कहा है—"स्मृति सब जगह होनी चाहिये—ऐसा भगवान् ने कहा है। किस कारण से? चित्त स्मृति का प्रतिशरण है और स्मृति (उसकी) रक्षा करने में लगी रहनेवाली है। बिना स्मृति के चित्त को पकड़ना और दबाना नहीं जा सकता है।'

निमित्त की कुशलता

पृथ्वी-कसिण आदि के नहीं किये हुए चित्त की एकाग्रता के निमित्त को करने की कुशलता और किये हुए की भावना करने की कुशलता तथा भावना से प्राप्त हुए की रक्षा करने की कुशलता को निमित्त की कुशलता कहते हैं। यहाँ उसी से तात्पर्य है।

कैसे जिस समय चित्त को पकड़ना चाहिये उस समय चित्त को पकड़ता है? जब उसका चित्त अत्यन्त शिथिल-वीर्य आदि से संकुचित होता है तब प्रश्रब्धि सम्बोध्यङ्ग आदि तीनों की भावना न कर धर्म-विचय सम्बोध्यङ्ग आदि की भावना करता है। भगवान् ने यह कहा है—"भिक्षुओ जैसे आदमी थोड़ी-सी आग को जलाना चाहता हो वह उस पर भीगे तृणों को डाल पानी मिली हवा दे और ऊपर से धूल भी डाले तो भिक्षुओ क्या वह आदमी थोड़ी-सी (उस) आग को जला सकेगा?"

"नहीं भन्ते!"

"ऐसे ही भिक्षुओ जिस समय चित्त संकुचित होता है उस समय प्रश्रब्धि समाधि और उपेक्षा सम्बोध्यङ्गों[1] की भावना करने के लिए अ-काल है। सो किस कारण? भिक्षुओ चित्त संकुचित है वह इन धर्मों से नहीं उठाया जा सकता। और भिक्षुओ जिस समय चित्त संकुचित होता है वह उस समय धर्म-विचय-सम्बोध्यङ्ग वीर्य-सम्बोध्यङ्ग और प्रीति-सम्बोध्यङ्ग की भावना के लिए काल है। सो किस कारण? भिक्षुओ चित्त संकुचित है वह इन धर्मों से भली प्रकार उठाया जा सकता है। भिक्षुओ! जैसे आदमी थोड़ी-सी आग को जलाना चाहता हो वह उसपर सूखे तृणों को डाल सूखे गोबर को डाले सूखे काष्ठ को डाल मुँह से हवा दे और ऊपर से धूल न डाले तो भिक्षुओ क्या वह आदमी (उस) थोड़ी-सी आग को जला सकेगा?"

"हाँ भन्ते!"[2]

---

१ सम्बोध्यङ्ग सात हैं—(१) स्मृति = सतत जागरूकता (२) धर्म विचय = सत्य जिज्ञासा, (३) वीर्य = सत्प्रयत्न में उत्साह (४) प्रीति = एकाग्रता जनित चित्त का आह्लाद (५) प्रश्रब्धि = चित्त की परम शान्ति (६) समाधि = अकम्प्य एकाग्रता और (७) उपेक्षा = चित्त में सुख या दुःख का लेश भी नहीं रहना। इन सात अंगों को सिद्ध करके ही कोई व्यक्ति सम्बोधि (= परम ज्ञान) की प्राप्ति कर सकता है; अतः इन्हें सम्बोधि का अङ्ग होने के कारण सम्बोध्यङ्ग कहते हैं।

२ संयुत्त नि० ४४, ६, ३।

धर्म-विचय सम्बोध्याङ्ग आदि की भावना को अपने-अपने आहार (= प्रत्यय) के अनुसार जानना चाहिये। कहा है—"भिक्षुओ, भले-बुरे धर्म हैं, सदोष-निर्दोष धर्म हैं, हीन-प्रणीत धर्म हैं, कृष्ण-शुक्ल धर्म हैं, उनको समय समय पर भली प्रकार मन में करने से नहीं उत्पन्न हुआ धर्म-विचय सम्बोध्याङ्ग उत्पन्न होता है या उत्पन्न हुआ धर्म-विचय सम्बोध्याङ्ग बढ़ता है, विपुल होता है, भावनाकी पूर्त्ति होती है—यही इसका आहार है।" वैसे ही—"भिक्षुओ, आरम्भ धातु, नैष्क्रम्य धातु और पराक्रम धातु हैं। उनको समय-समय पर भली प्रकार मन में करने से नहीं उत्पन्न हुआ वीर्य-सम्बोध्याङ्ग उत्पन्न होता है या उत्पन्न हुआ वीर्य-सम्बोध्याङ्ग बढ़ता है, विपुल होता है, भावना की पूर्त्ति होती है—यही इसका आहार है।" वैसे ही—"भिक्षुओ, प्रीति-सम्बोध्याङ्ग उत्पन्न होता है या उत्पन्न हुआ प्रीति-सम्बोध्याङ्ग बढ़ता है, विपुल होता है, भावना की पूर्त्ति होती है—यही इसका आहार है।"

कुशल आदि (धर्मों) में स्वभाव, सामान्य लक्षण, प्रतिवेध के अनुसार मन में करने को **भली प्रकार मन में करना** (= योनिश. मनस्कार) कहते हैं। आरम्भ धातु आदि में आरम्भ-धातु आदि की उत्पत्ति के अनुसार मन में करने को भली प्रकार मन में करना कहते हैं। प्रथम-वीर्य (= उद्योग) को **आरम्भ-धातु** कहते हैं। **नैष्क्रम्य-धातु** आलस्य से निकलने के कारण उससे बलवान् होती है। **पराक्रम-धातु** दूसरे-दूसरे स्थान को लाँघने में उससे भी बलवान् होती है। प्रीति का ही नाम **प्रीति-सम्बोध्याङ्ग स्थानीय धर्म** है। उसका भी उत्पादक मनस्कार (= मन में करना) ही भली प्रकार मन में करना है।

सात बातों से धर्म-विचय-सम्बोध्याङ्ग की उत्पत्ति होती है—(१) बार-बार प्रश्नों को पूछना, (२) वस्तु को स्वच्छ करना, (३) इन्द्रियों को एक समान करना, (४) मूर्ख व्यक्ति का साथ छोड़ना, (५) प्रज्ञावान् व्यक्ति का साथ करना, (६) गम्भीर ज्ञान से जानने योग्य (स्कन्ध, धातु, आयतन, सत्य, प्रतीत्यसमुत्पाद आदि) धर्मों को भली प्रकार विचारना, (७) ज्ञान में चित्त को झुकाये रहना।

ग्यारह बातों से वीर्य-सम्बोध्याङ्ग की उत्पत्ति होती है—(१) अपाय आदि के भय को भली प्रकार विचारना। (२) वीर्य के कारण लौकिक, लोकोत्तर के विशेष की प्राप्ति के गुणों को देखना। (३) बुद्ध, प्रत्येक-बुद्ध, महाश्रावकों के गये हुए मार्ग से मुझे जाना है और उससे भी आलसी व्यक्ति नहीं जा सकता—इस प्रकार जाने के मार्ग को देखना। (४) दायकों को महाफल होने के लिये भिक्षा का सत्कार करना। (५) मेरे शास्ता (=मार्गोपदेष्टा) वीर्यारम्भ की प्रशंसा करने वाले हैं और वह आज्ञा उल्लघन करने योग्य नहीं है, हम लोगों के लिये बहुत लाभ-दायक है, तथा वे (शास्ता) प्रतिपत्ति से पूजा करनेपर पूजित होते हैं, अन्यथा नहीं—इस प्रकार शास्ता के महत्व का विचार करना। (६) मुझे सद्धर्म के महा-उत्तराधिकार को लेना चाहिये और वह आलसी से नहीं लिया जा सकता, ऐसे उत्तराधिकार के महत्व का विचार करना। (७) आलोक-सञ्ज्ञा को मन में करने, ईर्य्यापथ के परिवर्तन, और खुले मैदान के सेवन आदि से स्त्यान-मृद्ध (=आलस्य) को दूर करना। (८) आलसी व्यक्ति का त्याग। (९) योगाभ्यास में लगे रहनेवाले व्यक्ति का साथ करना। (१०) सम्यक् प्रधान[1] को भली प्रकार देखना। (११) वीर्य में चित्त को झुकाये रहना।

---

१ देखिये पृष्ठ ४।

ग्यारह बातों से प्रीति-सम्बोध्यङ्ग की उत्पत्ति होती है—(१) बुद्धानुस्मृति (२) धर्मानुस्मृति (३) संघानुस्मृति (४) शीलानुस्मृति (५) त्यागानुस्मृति (६) देवतानुस्मृति (७) उपशमानुस्मृति[1], (८) रूखे (= निर्दयी) व्यक्ति का त्याग (९) स्निग्ध (= दयालु) व्यक्ति का साथ करना, (१०) (बुद्ध आदि पर) चित्त को प्रसन्न करनेवाले सुत्तों को भली प्रकार देखना, (११) प्रीति में चित्त को झुकाये रहना।

इस प्रकार इन आकारों से इन धर्मों को उत्पन्न करते हुए (भिक्षु) धर्म-विचय सम्बोध्यङ्ग आदि की भावना करता है। ऐसे जिस समय चित्त को पकड़ना चाहिये उस समय चित्त को पकड़ता है।

कैसे जिस समय चित्त को दबाना चाहिये, उस समय चित्त को दबाता है? जब उसका चित्त अत्यन्त वीर्य करने आदि से चंचल होता है, तब धर्म-विचय सम्बोध्यङ्ग आदि तीनों की भावना न कर प्रश्रब्धि सम्बोध्यङ्ग आदि की भावना करता है। भगवान् ने यह कहा है—'भिक्षुओ जैसे (कोई) आदमी बहुत बड़ी आग के ढेर को बुझाना चाहता हो वह उस पर सूखे हुए तृणों को डाले, [2] और धूल न डाले तो क्या भिक्षुओ वह आदमी (उस) बहुत बड़े आग के ढेर को बुझा सकेगा?"

"नहीं भन्ते!'

"भिक्षुओ ऐसे ही जिस समय चित्त चंचल होता है उस समय धर्म-विचय सम्बोध्यङ्ग वीर्य-सम्बोध्यङ्ग और प्रीति सम्बोध्यङ्ग की भावना के लिये अकाल है। सो किस कारण? भिक्षुओ चित्त चंचल है वह इन धर्मों से नहीं शान्त होता है; और भिक्षुओ जिस समय चित्त चंचल होता है उस समय प्रश्रब्धि-सम्बोध्यङ्ग समाधि-सम्बोध्यङ्ग और उपेक्षा सम्बोध्यङ्ग की भावना के लिये काल है। सो किस कारण? भिक्षुओ चित्त चंचल है वह इन धर्मों से भली-भाँति शान्त किया जानेवाला होता है। जैसे भिक्षुओ कोई आदमी बहुत बड़ी आग के ढेर को बुझाना चाहता हो वह उस पर भींगे हुए तृणों को डाले और धूल को भी ऊपर से डाले तो भिक्षुओ वह आदमी उस बहुत बड़ी आग के ढेर को बुझा सकेगा?"

"हाँ भन्ते!"[3]

यहाँ भी अपने-अपने आहार के अनुसार प्रश्रब्धि-सम्बोध्यङ्ग आदि की भावना को जानना चाहिये। भगवान् ने कहा है—"भिक्षुओ काय-प्रश्रब्धि और चित्त-प्रश्रब्धि है, उनको समय समय पर भली प्रकार मन में करने से नहीं उत्पन्न हुआ प्रश्रब्धि-सम्बोध्यङ्ग उत्पन्न होता है या उत्पन्न हुआ प्रश्रब्धि-सम्बोध्यङ्ग बढ़ता है विपुल होता है भावना की पूर्ति होती है—यही इसका आहार है।" ऐसे ही—"भिक्षुओ शमथ-निमित्त है अव्यग्र-निमित्त है उनको समय समय पर भली प्रकार मन में करने से नहीं उत्पन्न हुआ समाधि-सम्बोध्यङ्ग उत्पन्न होता है या उत्पन्न हुआ समाधि-सम्बोध्यङ्ग बढ़ता है विपुल होता है भावना की पूर्ति होती है—यही इसका आहार है।" ऐसे ही—"भिक्षुओ उपेक्षा-सम्बोध्यङ्ग-स्थानीय धर्म हैं उनको समय समय पर भली प्रकार मन में करने से नहीं उत्पन्न हुआ उपेक्षा-सम्बोध्यङ्ग उत्पन्न होता है या

---

१ अनुस्मृतियों को जानने के लिये देखिये सातवाँ परिच्छेद।

२ ऊपर जैसा ही पाठ यहाँ भी समझना चाहिये।

३ संयुत्तनिकाय ४६, ६, ३।

उत्पन्न हुआ उपेक्षा-सम्बोध्यांग बढ़ता है, विपुल होता है, भावना की पूर्ति होती है—यही इसका आहार है।''[1]

जैसे प्रश्रब्धि आदि पहले उत्पन्न हुए रहते हैं, वैसे उनके उत्पन्न होने के आकार के अनुसार ठीक से मन में करना ही तीनों वाक्यों में भली प्रकार मन में करना है। शमथ-निमित्त, शमथ (=शान्ति) का ही नाम है और विक्षेप नहीं करने के अर्थ में उसीका अव्यग्र-निमित्त (=स्थिर समाधि)।

सात बातों से प्रश्रब्धि-सम्बोध्यांग की उत्पत्ति होती है—(१) उत्तम भोजनका सेवन, (२) ऋतुओं के सुख का सेवन, (३) ईर्य्यापथ के सुख का सेवन, (४) काय, वाक्, मन को एक समान प्रयोग करना, (५) (क्लेशों से) परितप्त काय-चित्त वाले व्यक्ति का त्याग, (६) शान्त काय वाले व्यक्ति का सेवन, (७) प्रश्रब्धि (=शान्ति) में चित्त को झुकाये रहना।

ग्यारह बातों से समाधि-सम्बोध्याग की उत्पत्ति होती है—(१) वस्तु की पवित्रता, (२) निमित्त की कुशलता, (३) इन्द्रियों को एक समान करना[2], (४) समय पर चित्त को दबाना, (५) समय पर चित्त को पकड़ना, (६) भावना के आस्वाद से रहित चित्त को श्रद्धा और सवेग से हर्षोत्फुल्ल करना, (७) ठीक रूप से प्रवर्तित भावना-चित्त के प्रति उपेक्षा करना, (८) अ-एकाग्र चित्तवाले व्यक्ति का त्याग, (९) एकाग्र-चित्तवाले व्यक्ति का साथ करना, (१०) ध्यान और विमोक्ष को भली प्रकार देखना, (११) समाधि में चित्त को झुकाये रहना।

पाँच बातों से उपेक्षा सम्बोध्यांग की उत्पत्ति होती है—(१) (सभी) प्राणियों के प्रति तटस्थ होना (२) (भीतरी चक्षु आदि तथा बाहरी पात्र-चीवर आदि) सस्कारों में तटस्थ होना, (३) (सभी) प्राणियों और वस्तुओं के प्रति ममत्व रखने व्यक्तियोंका त्याग, (४) प्राणियों और वस्तुओं के प्रति तटस्थ रहनेवाले व्यक्तियों का साथ करना (५) उपेक्षा में चित्त को झुकाये रहना।

इस प्रकार इन आकारों से इन धर्मों को उत्पन्न करते हुए (भिक्षु) प्रश्रब्धि-सम्बोध्यांग आदि की भावना करता है। ऐसे, जिस समय चित्त को दबाना चाहिये, उस समय चित्त को दबाता है।

कैसे, जिस समय चित्त को हर्षोत्फुल्ल करना चाहिये, उस समय चित्त को हर्षोत्फुल्ल करता है? जब उसका चित्त प्रज्ञा के प्रयोग की दुर्बलता के कारण या उपशम के सुख की प्राप्ति के आस्वाद से रहित होता है, तब उसे आठ सवेग उत्पन्न करनेवाली बातों को भली प्रकार देखने से सविग्न करता है। आठ संवेग उत्पन्न करनेवाली बातें हैं—(१) जन्म, (२) बुढ़ापा, (३) रोग, (४) मृत्यु—ये चार, और (५) अपाय का दु ख, (६) भूतकाल में ससार के चक्कर में पड़ने से उत्पन्न दु ख, (७) भविष्यत् में ससार के चक्कर में पड़ने से उत्पन्न होनेवाला दु ख और (८) वर्तमान् में आहार की खोज से उत्पन्न हुआ दु ख।

और वह बुद्ध, धर्म तथा सघ के गुणानुस्मरण से उसे प्रसन्न करता है।

—ऐसे, जिस समय चित्त को हर्षोत्फुल्ल करना चाहिये, उस समय चित्त को हर्षोत्फुल्ल करता है।

कैसे, जिस समय चित्त की उपेक्षा करनी चाहिये, उस समय चित्त की उपेक्षा

---

१ सयुत्त नि० ४४, ६, ३।

२. 'समाधि-इन्द्रिय और वीर्य-इन्द्रिय को एक समान करना'—पुराण सिंहल सन्नय।

करता है। जब ऐसे प्रतिपन्न होने पर उसका चित्त असंकुचित अ-चंचल, भावना के आस्वाद से युक्त आलम्बन में समान रूप से प्रवर्तित शमथ-वीथि में प्रतिपन्न होता है, तब वह समान चाल से चलनेवाले घोड़ों में सारथी के समान उस पर ध्यान देने, हर्षोत्सुक करने में नहीं लगता है।

—ऐसे, जिस समय चित्त की उपेक्षा करनी चाहिये, उस समय चित्त की उपेक्षा करता है।

अन-एकाग्र-चित्तवाले व्यक्ति का त्याग कहते हैं नैष्क्रम्य के रास्ते पर कभी नहीं चले हुए अनेक कामों में लगे रहनेवाले विक्षिप्त-हृदय के व्यक्तियों के दूर से ही परित्याग करने को। एकाग्र-चित्तवाले व्यक्ति का सेवन करना, कहते हैं नैष्क्रम्य के रास्ते पर चलनेवाले समाधि प्राप्त व्यक्तियों के पास समय-समय पर जाने को। समाधि में चित्त को लगाये रहना,... समाधि का गौरव करना समाधि की ओर झुका होना समाधि की ओर करके रहना समाधि में तल्लीन रहना—इसका अर्थ है।

इस प्रकार इस तरह भी अर्पणा की कुशलता को पूर्ण करना चाहिये।

> एवं हि सम्पादयतो अप्पनाकोसल्लं इमं।
> पटिलद्धे निमित्तस्मिं अप्पना सम्पवत्तति ॥

[ऐसे ही इस अर्पणा की कुशलता को पूर्ण करने वाले को प्राप्त हुए निमित्त में अर्पणा उत्पन्न होती है।]

> एवम्पि पटिपन्नस्स सचे सा नप्पवत्तति।
> तथापि न जहे योगं वायमेथेव पण्डितो ॥

[यदि ऐसे भी प्रतिपन्न हुए (योगी) को वह नहीं उत्पन्न होती है, तब भी बुद्धिमान् (व्यक्ति) प्रयत्न ही करे, योग (= संलग्नता) को न त्यागे।]

> हित्वा हि सम्मा वायामं विसेसं नाम मानवो।
> अधिगच्छे परित्तम्पि ठानमेतं न विज्जति ॥

[आदमी ठीक प्रयत्न को त्याग कर थोड़ी भी उन्नति कर ले—यह सम्भव नहीं।]

> चित्तप्पवत्ति आकारं तस्मा सल्लक्खयं बुधो।
> समतं विरियस्सेव योजयेथ पुनप्पुनं ॥

[इसलिए बुद्धिमान् (व्यक्ति) चित्त-प्रवृत्ति के आकार को भली-भाँति विचार कर (समाधि के ही) समान वीर्य को भी लगावे।]

> ईसकम्पि लयं यन्तं पग्गण्हेय्येव मानसं।
> अच्चारद्धं निसेधेत्वा सममेव पवत्तये ॥

[थोड़े-से भी संकुचित होते हुए मन को पकड़े ही अत्यधिक वीर्य को रोककर सम ही करे।]

> रेणुम्हि उप्पलदले सुत्ते नावाय नाळिया।
> यथा मधुकरादीनं पवत्ति सम्मवण्णिता ॥
> लीनउद्धतभावेहि मोचयित्वान सब्बसो।
> एवं निमित्ताभिमुखं मानसं पटिपादये ॥

[रेणु, कमल-दल, सूत, नाव, फोंफी में जैसे मधुमक्खी आदि का कार्य वर्णित है, (वैसे ही) संकुचित और चंचल होने से, सब प्रकार से मन को छुड़ा कर निमित्त की ओर लगाये ।]

यह उसकी व्याख्या है—जैसे बहुत चतुर मधुमक्खी 'अमुक पेड़ में फूल फूला है' जानकर तीव्र वेग से उड़ते हुए उसे छोड़ घूमकर रेणु के क्षय जाने पर पाता है, दूसरा अ-चतुर मन्द वेग से उड़ते हुए क्षय जानेपर ही उसे पाता है, किन्तु चतुर समान चाल से उड़ते हुए सुख-पूर्वक फूलों के समूह को पाकर इच्छानुसार रेणु को लेकर मधु बनाकर मधु के रस का मजा लेता है ।

जैसे चीर-फाड़ करने वाले (वैद्य) के पानी-भरी थाली में रखे हुए कमल के पत्ते पर हथियार चलाने को सीखनेवाले शिष्यों में एक बहुत चतुर वेग से हथियार चलाते हुए कमल के पत्तों को दो भागों में छेद डालता है या पानी में घुसा देता है । दूसरा अ-चतुर छेद होने और घुसने के डर से हथियार से छूने की भी हिम्मत नहीं करता, किन्तु चतुर सम-प्रयोग से हथियार चलाने को दिखला कर शिल्प (= विद्या) में परिपूर्णता प्राप्त कर उस प्रकार के स्थानों में काम करके लाभ प्राप्त करता है ।

जैसे "जो चार व्याम[1] के बराबर मकड़े का सूत लायेगा, वह चार हजार पायेगा" राजा के कहने पर एक बहुत चतुर आदमी वेग से मकड़े का सूत खींचते हुए जगह-जगह पर तोड़ देता है, दूसरा अ-चतुर टूटने के डर से हाथ से छूने की भी हिम्मत नहीं करता, किन्तु चतुर किनारे से लेकर सम-प्रयोग से छोटे डण्डे में लपेट, लाकर लाभ प्राप्त करता है ।

जैसे बहुत चतुर मल्लाह बहुत तेज हवा में पाल को तानकर नाव को विदेश की ओर दौड़ाता है, दूसरा अ-चतुर मन्द हवा में पाल को उतार कर नाव को वहीं रखता है, किन्तु चतुर मन्द हवा में (पूरी) पाल को और बहुत तेज हवा में आधी पाल को तानकर भली-भाँति इच्छित स्थान को पहुँच जाता है ।

जैसे "जो बिना जमीन पर गिराये फोंफी को भरेगा, वह इनाम पायेगा" आचार्य द्वारा शिष्यों को कहने पर एक बहुत चतुर इनाम का लोभी वेग से भरते हुए तेल को गिरा देता है । दूसरा अ-चतुर तेल के गिरने के डर से डालने की भी हिम्मत नहीं करता, किन्तु चतुर सम-प्रयोग से भर कर इनाम प्राप्त करता है ।

ऐसे ही एक भिक्षु निमित्त के उत्पन्न होने पर "शीघ्र ही अर्पणा को पाऊँगा" (सोच), बहुत दृढ़ता के साथ मेहनत करता है, उसका चित्त अत्यन्त उद्योग करने से चंचलता में पड़ जाता है, वह अर्पणा को नहीं पा सकता है । एक अत्यन्त उद्योग करने के दोष को देखकर—"अब मुझे अर्पणा से क्या मतलब ?" (सोचकर) उद्योग करना कम कर देता है, उसका चित्त उद्योग के संकुचित होने से आलस्य में पड़ जाता है, वह भी अर्पणा नहीं पा सकता है, किन्तु जो थोड़ा-सा भी संकुचित को संकोच और चंचल हुए को चंचलता से छुड़ाकर सम-प्रयोग से निमित्त की ओर मन को करता है, वह अर्पणा को पाता है । उसी प्रकार का होना चाहिये ।

इसी बात के प्रति यह कहा गया है—

'रेणुम्हि उप्पलदले सुत्ते नावाय नालिया ।
यथा मधुकरादीन पवत्ति सम्पवण्णिता ॥

---

१ व्याम ६ फुट का होता है ।

लीनुद्धतसमायेहि मोचयित्वान सब्बसो।
एवं निमित्ताभिमुखं मानसं पटिपादये॥[1]

ऐसे निमित्त की ओर मन को करते हुए उसे "अब अर्पणा की प्राप्ति होगी" (सोच) भवाङ्ग-चित्त[2] को काटकर 'पृथ्वी, पृथ्वी' (कहते हुए) जो होने के अनुसार उपस्थित उसी पृथ्वी कसिण को आलम्बन करके मनोद्वारावर्जन उत्पन्न होता है, उसके बाद उसी आलम्बन में चार या पाँच जवन-चित्त दौड़ते हैं। उनके अन्त में एक रूपावचर और शेष कामावचर स्वाभाविक चित्तों से बलवानतर वितर्क विचार प्रीति सुख और चित्त की एकाग्रता से युक्त होते हैं जो अर्पणा के परिकर्म से परिकर्म[3] भी—जैसे गाँव आदि का समीप-भाग गाँव का उपचार (= गाँवता) कहा जाता है, ऐसे ही अर्पणा के निकट या समीप होने से उपचार[4] भी। इसके पूर्व परिकर्मों और ऊपर अर्पणा का अनुलोम होने से अनुलोम भी कहे जाते हैं। और जो सबसे अन्तिम होता है, वह छोटे-गोत्र का अभिभव न करने तथा महान् गोत्र में होने से गोत्रभू भी कहा जाता है।

जिसे ग्रहण किया जा चुका है उसे छोड़कर ग्रहण करने पर भी—पहला परिकर्म, दूसरा उपचार, तीसरा अनुलोम और चौथा गोत्रभू होता है, अथवा पहला उपचार, दूसरा अनुलोम, तीसरा गोत्रभू और चौथा या पाँचवाँ अर्पणा चित्त। अथवा चौथा ही पाँचवाँ में पाया जाता है। वह भी तीक्ष्ण-प्रज्ञा-मन्द-अभिज्ञा के अनुसार। उसके पश्चात् जवन गिर जाता है और भवाङ्ग चित्त की बारी होती है।

अभिधर्मधारी गोदत्तस्थविर ने—"पूर्व-पूर्व के कुशल धर्म पीछे-पीछे के कुशल धर्मों के आसेवन-प्रत्यय से प्रत्यय होते हैं"[5]—इस सूत्र को कहकर 'आसेवन-प्रत्यय से पिछला-पिछला धर्म बलवान् होता है इसलिए छठें में भी सातवें में भी अर्पणा होती है' कहा। अट्ठकथाओं में—*"स्थविर का यह अपना विचारमात्र है" कह कर उसका निषेध किया गया है।*

"*चौथे-पाँचवें में ही अर्पणा होती है, उसके पश्चात् भवाङ्ग के सन्निकट होने के कारण जवन गिर गया होता है" कहा गया है। इस प्रकार समालोचना करके कही हुई इस बात का निषेध नहीं किया जा सकता। जैसे आदमी टूटे हुए तट की ओर दौड़ते हुए खड़ा होने को चाहता हुआ भी किनारे पैर करके खड़ा नहीं हो सकता है, प्रपात में ही गिरता है, ऐसे ही छठें या सातवें को भवाङ्ग के सन्निकट होने के कारण नहीं पा सकता है। इसलिए चौथे-पाँचवें में ही अर्पणा होती है—ऐसा जानना चाहिये। और वह एक चित्त-क्षण ही रहनेवाली होती है। सात स्थानों में समय का बाँध नहीं है पहली अर्पणा में, लौकिक अभिज्ञाओं में, चारों मार्गों में मार्ग

---

१ देखिये अर्थ पृष्ठ १२६ में।

२ देखिये पृष्ठ २१।

३ पृथ्वी-मण्डल आदि के निमित्त को ग्रहण करने वाले का यह आलम्बन परिकर्म निमित्त कहा जाता है।

४ प्रतिभाग निमित्त (दे॰ पृ॰ ११० की पादटिप्पणी) के पश्चात् जो विस्तरित कामावचर समाधिकी भावना उत्पन्न होती है उसे उपचार भावना कहते हैं।

५ तिकपट्ठान ५।

* विस्तार के लिए देखिए सत्रहवाँ परिच्छेद।

के अनन्तर फल मे, रूप और अरूप भवों में, भवाङ्ग-ध्यान में, निरोध (-समापत्ति) के प्रत्ययवाले नैवसञ्ज्ञानासञ्ज्ञायतन में और निरोध (-समापत्ति) से उठते हुए की फल-समापत्ति में। यहाँ मार्ग के अनन्तर फल तीन के बाद नहीं होता है। निरोध (-समापत्ति) का प्रत्यय नैवसंज्ञाना-
- होने से बाद नहीं होता है। रूप और अरूप में भवाङ्ग का परिमाण नहीं है। शेष
होता है। इस प्रकार एक चित्त-क्षण वाली ही अर्पणा है। उसके बाद
तत्पश्चात् भवाङ्ग को काटकर ध्यान का प्रत्यवेक्षण करने के लिये आवर्जन[2],
1 प्रत्यवेक्षण।

प्रथम ध्यान

विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्कं सविचारं पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति"[3] [कामों और अकुशल धर्मों से अलग पहित विवेक से उत्पन्न प्रीति और सुखवाले प्रथम ध्यान को प्राप्त होकर इसे पाँच अंगों से रहित, पाँच अंगों से युक्त, त्रिविध कल्याणकर, दस लक्षणों का प्रथम ध्यान प्राप्त हुआ होता है।

कामेहि, का अर्थ है—कामों से पृथक् होकर, रहित होकर, हटकर। जो यहाँ एव) है, उसे नियमार्थ जानना चाहिये और चूँकि नियमार्थ है, इसलिये उसके
प्रथम ... स होकर विहरने के समय नहीं रहनेवाले भी कामों का, उस प्रथम ध्यान का विरोधी होने, और काम के परित्याग से ही उसकी प्राप्ति को प्रकट करता है।

कैसे? कामों से अलग होकर,—ऐसा नियम करने पर, यह जान पड़ता है कि अवश्य इस ध्यान के काम विपक्षी हैं, जिनके होने पर यह नहीं होता है। अन्धकार के होने पर चिराग के प्रकाश के समान, उनके परित्याग से ही उसकी प्राप्ति होती है, उरले तीर के परित्याग से परले तीर के समान। इसलिये नियम करता है।

प्रश्न हो सकता है—"क्यों यह पूर्व पद में ही कहा गया है, पिछले में नहीं, क्या अकुशल धर्मों से न अलग होकर भी ध्यान प्राप्त होकर विहर सकता है?" इसे इस प्रकार नहीं समझना चाहिये। उसके प्रहाण से ही यह पूर्व-पद में कहा गया है। काम-धातु के समतिक्रमण और काम-राग के विपक्षी होनेसे यह ध्यान कामों का ही निस्तार है। जैसा कि कहा है—"यह कामों का ही निस्तार है, जो कि नैष्क्रम्य है।"[4] पिछले पद में भी, जैसा कि—"भिक्षुओ, यहाँ (= बौद्ध धर्म में) ही (प्रथम) श्रमण है, यहाँ ही द्वितीय श्रमण है।"[5] यहाँ 'एव' (= ही) लाकर कहा जाता है—ऐसा कहना चाहिये। इससे दूसरे भी नीवरणवाले अकुशल धर्मों से बिना अलग हुए ध्यान को प्राप्त कर विहरा नहीं जा सकता। इसलिये कामों और अकुशल धर्मों से अलग होकर—ऐसा

१ पहली अर्पणा, लौकिक अभिज्ञा, मार्ग का क्षण, निरोध से उठते हुए का फल-क्षण—इन चार स्थानों में।

२ देखिये पृष्ठ २३।

३ विभङ्ग पालि।

४ दीघ निकाय।

५ दीघ निकाय २, ३।

दोनों पदों में भी यह (नियम) जानना चाहिये। यद्यपि दोनों पदों में भी 'विविच्च' (=अलग होकर)—इस साधारण वचन से तदङ्ग-विवेक आदि[1] और चित्त-विवेक आदि[2] सभी विवेक आ जाते हैं *तथापि काय-विवेक चित्त विवेक विक्खम्भन-विवेक—तीनों को ही यहाँ जानना चाहिये।*

कामेहि, इस शब्द से और जो निद्देस में— 'कितने हैं वस्तु-काम ? मन को प्रिय लगने वाले रूप'[3] आदि प्रकार से वस्तु-काम कहे गये हैं और जो वहीं तथा विभङ्ग में—"छन्द (=अभिलाषा) काम है राग काम है छन्द-राग काम है। संकल्प काम है, राग काम है संकल्प-राग काम है—ये काम कहे जाते हैं।[4] ऐसे क्लेश-काम कहे गये हैं। उन सब को आया हुआ ही जानना चाहिये। ऐसा होने पर "कामों से अलग होकर" (वाक्य का) वस्तु कामों से भी अलग होकर—अर्थ होता है। उससे काय-विवेक कहा गया है।

विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि का अर्थ है क्लेश-कामों अथवा सारे अकुशलों से अलग होकर। उससे चित्त-विवेक कहा गया है। पहले से वस्तु-कामों से, विवेक शब्द से ही काम-सुख का परित्याग और दूसरे से क्लेश-कामों से; *विवेक शब्द से नैष्कर्म्य-सुख का परिग्रहण कहा गया है।*

इस प्रकार वस्तु-काम क्लेश-काम और विवेक शब्द से ही इनके प्रथम से (तृष्णा आदि) संक्लेश-वस्तु का त्याग दूसरे से संक्लेश का त्याग, प्रथम से लोलुपता के हेतु का परित्याग, दूसरे से मूर्खता का और प्रथम प्रयोग की पारिशुद्धि दूसरे से आशय का पारिशुद्धिकरण कहा गया है—ऐसा जानना चाहिये। यह नियम "कामों से" कहे गये कामों में केवल वस्तु-काम के पक्ष में है।

क्लेश-काम के पक्ष में तो छन्द और राग—इस प्रकार के अनेक भेदवाले कामच्छन्द (= कामेच्छा) का ही *तात्पर्य काम है।* वह अकुशल होते हुए भी— 'कौन-सा कामच्छन्द काम है ?'[5] आदि प्रकार से विभङ्ग में ध्यान के विपक्षियों से अलग करके कहा गया है। अथवा क्लेश काम होने के कारण पूर्व-पद में कहा गया है और अकुशल में मिले रहने के कारण दूसरे पद में। तथा इसके अनेक भेद के कारण 'काम से" नहीं कह कर 'कामों से' कहा गया है। दूसरे भी धर्मों के अकुशल होने पर—"कौन से अकुशल धर्म हैं ? कामच्छन्द आदि प्रकार से विभङ्ग में आगे कहे जानेवाले ध्यान के अंगों के एकदम विरोधी ही दिखाई देने से नीवरण ही कहे गये हैं। *नीवरण ध्यान के अंगों के विरोधी हैं। उन ध्यान के अंगों के ही विरोधी हैं।* विध्वंसकारी नाशक कहा गया है। जैसे ही—"समाधि कामच्छन्द की विरोधिनी है प्रीति व्यापाद की वितर्क स्त्यान-मृद्ध का विरोधी है सुख औद्धत्य-कौकृत्य का और विचार विचिकित्सा का। ऐसा पेटक में कहा गया है।

ऐसे यहाँ कामों से अलग होकर" इससे कामच्छन्द का विक्खम्भन-विवेक कहा गया

१ तदङ्ग विक्खम्भन समुच्छेद पटिप्पस्सद्धि निस्सरण विवेक आदि।

२ चित्त काय उपधि विवेक आदि।

३ महा नि १।

४ महा नि १ और विभङ्ग १२।

५ काम गुण की प्राप्ति के लिए जीवहिंसा आदि अशुद्ध प्रयोगों का त्याग।

६ विभङ्ग पालि।

७ देखिये पृष्ठ ७।

है। "अकुशल धर्मों से अलग होकर"—इससे पाँचों[1] नीवरणों का भी। ग्रहण किये हुए को छोड़कर प्रथम से कामच्छन्द का, और दूसरे से शेष नीवरणों का। वैसे ही प्रथम से तीन-अकुशल-मूलों[2] में पाँच-कामगुण के भेदवाले विषय के लोभ का, दूसरे से आघात-वस्तु के भेद आदि विषय के द्वेष-मोह का। अथवा ओघ[3] (=बाढ़) आदि धर्मों मे प्रथम से काम-योग, काम-आस्रव, काम उपादान अभिध्या (=विषम लोभ) काम-ग्रन्थ और काम-राग-संयोजन का। दूसरे से शेप ओघ, योग, आस्रव, उपादान, ग्रन्थ और सयोजन का। और भी—प्रथम से तृष्णा और उससे युक्त धर्मों का। दूसरे से अविद्या और उससे युक्त धर्मों का। और भी—प्रथम से लोभ से युक्त आठ चित्तों का, दूसरे से शेप चार अकुशल चित्तो का विक्खम्भन (=विष्कम्भन)-विवेक कहा गया है—ऐसा जानना चाहिये।

यह "कामों और अकुशल धर्मों से अलग होकर" की व्याख्या है।

यहाँ तक, प्रथम ध्यान के प्रहाण हुए अगों को दिखला कर, अब युक्त-अंगों को दिखलाने के लिए **सवितर्क्क सविचार** आदि कहा गया है। उनमे विशेष रूप से तर्क करना ही वितर्क है। ऊहन (=ऊहापोह = तर्क-वितर्क) कहा गया है। यह आलम्बन मे चित्त को लगाने के स्वभाव वाला है। आहनन (=सामने प्रहार देना)-पर्याहनन (=बार-बार प्रहार देना) इसका काम है। वैसा ही—योगी उस (= वितर्क) से आलम्बन को वितर्क से आहत, वितर्क से पर्याहत करता है—ऐसा कहा जाता है। आलम्बन में चित्त को लाकर लगाना (इसका) प्रत्युपस्थान (= जानने का आकार) है। विचरण (= घूमना) ही विचार है। बार बार सञ्चरण करना कहा गया। यह आलम्बन को परिमर्दन करने के स्वभाव वाला है। उसमें एक साथ उत्पन्न हुए धर्मों को बार-बार लगाये रखना इसका काम है। चित्त के साथ बँधे रहना इसके जानने का आकार है।

इनके कहीं भी वियोग न होने पर भी स्थूल होने और अगुआ के अर्थ में घण्टा को मारने के समान चित्त का पहला झुकाव वितर्क है। सूक्ष्म होने और बार-बार मर्दन करने के स्वभाव से घण्टा के अनुराव (=प्रतिध्वनि) के समान चित्त का बँधा रहना विचार है। इनमें वितर्क प्रथम उत्पत्ति के समय चित्त को चलाने के कारण आकाश में उड़ना चाहते हुए पक्षी के पाँख को हिलाने-डुलाने के समान और सुगन्धी में लगे चित्तवाले भ्रमर का पद्म के ऊपर मँडराने के समान चचल है।

दुकनिपात की अट्ठकथा में—"आकाश में जाते हुए बहुत बड़े पक्षी के दोनों पाँखों से वायु को पकड़कर, पाँखों को सिकोड़ कर जाने के समान आलम्बन में चित्त को लगाने के भाव से उत्पन्न हुआ वितर्क है, वायु को लेने के लिए पाँखों को हिलाते हुए जाने के समान बार बार मर्दन करने के स्वभाव से उत्पन्न हुआ विचार है"—कहा गया है। वह बार-बार लगे रहने से (उपचार अथवा अर्पणा की) उत्पन्न अवस्था में ठीक उतरता है। इनका वह अन्तर प्रथम और द्वितीय ध्यानों में प्रगट होता है।

मैल पकड़े हुए कांसे के बर्तन को एक हाथ से दृढ़ता-पूर्वक पकड़ कर दूसरे हाथ से चूर्ण, तेल, वालण्डूपक (= भेड़ आदि के रोओं से बनायी हुई कूँची = ब्रस = Brush) से रगड़ते हुए व्यक्ति के दृढ़तापूर्वक पकड़नेवाले हाथ के समान वितर्क है, रगड़नेवाले हाथ के समान विचार है।

---

१. देखिये पृष्ठ १७७।
२ लोभ, द्वेष, मोह—यह तीन अकुशल-मूल कहे जाते हैं।
३ देखिये पृष्ठ ४।

जैसे ही कुम्हार के डण्डे की चोट से चाक को घुमाकर बर्तन बनानेवाले के (मिट्टी के पिण्ड) को दबानेवाले हाथ के समान वितर्क है और इधर-उधर घुमानेवाले हाथ के समान विचार। जैसे ही (परकाल = Divider से) गोला बनाते हुए व्यक्ति के बीच में गाड़कर खड़े काँटे के समान आरोपण करना वितर्क है और बाहर घूमनेवाले काँटे के समान अनुमर्दन करना विचार है।

इस प्रकार वृक्ष के पुष्प और फल से युक्त होने के समान यह (प्रथम) ध्यान इस वितर्क और इस विचार से युक्त होता है इसलिये 'सवितर्क सविचार' कहा जाता है। किन्तु विभङ्ग में —"इस वितर्क और इस विचार से युक्त होता है" आदि प्रकार से व्यक्ति के अनुसार देशना की गई है उसका भी अर्थ ऐसा ही जानना चाहिये।

विवेकजं यहाँ विविक्ति ही विवेक है। नीवरणों से रहित होना इसका अर्थ है। अथवा विविक्त विवेक है। नीवरणों से रहित ध्यान से युक्त धर्म-राशि इसका अर्थ है। उस विवेक से या उस विवेक में उत्पन्न हुआ विवेकज है।

पीतिसुखं तृप्ति करना प्रीति है। वह सन्तुष्ट करने के स्वभाव वाली है काय और चित्त को बढ़ाना अथवा व्याप्त होना इसका काम है। गद्गद् होना इसके जानने का आकार है। वह पाँच-प्रकार की होती है—(१) क्षुद्रिका प्रीति (२) क्षणिका प्रीति (३) अवक्रान्तिका प्रीति (४) उद्वेगा प्रीति और (५) स्फरणा प्रीति।

क्षुद्रिका प्रीति शरीर में रोमहर्षण मात्र ही कर सकती है। क्षणिका प्रीति क्षण-क्षण पर विद्युत्पात के समान होती है। अवक्रान्तिका प्रीति समुद्र तट की तरंग के समान शरीर में फैल-फैलकर नष्ट हो जाती है। उद्वेगा प्रीति बलवती होती है शरीर को उठाकर आकाश में उड़ाने के समान वाली।

जैसा ही पूर्णवल्लिक के रहनेवाले महातिष्य स्थविर सन्ध्या को चैत्य के आँगन में जाकर चन्द्रमा के आलोक को देख महाचैत्य[1] की ओर हो—"अहा ! इस समय चारों परिषद् (= भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिका) महाचैत्य की वन्दना कर रही है (सोचकर) स्वाभाविक रूप से देखे हुए आलम्बन के अनुसार बुद्ध के आलम्बन से उद्वेग-प्रीति को उत्पन्न कर चूना डाल बराबर की गई (= सीमेण्ट) भूमि पर मारे हुए गेंद के समान आकाश में उड़कर महाचैत्य के आँगन में ही खड़े हुए।

जैसा ही गिरिकण्डक महाविहार के पास वत्तकालक गाँव में एक कुल-कन्या भी बलवान् बुद्ध के आलम्बन से उत्पन्न हुई उद्वेगा-प्रीति से आकाश में कूदी। उसके माता-पिता सन्ध्या को धर्मोपदेश सुनने के लिये विहार जाते हुए—"पुत्री ! तू गर्भिणी हो असमय में चल नहीं सकती हो हमलोग तुझे पुण्य की प्राप्ति का भाग देकर धर्म सुनेंगे। (कहकर) गये। वह जाने को चाहती हुई भी उनकी बात न टाल सकने के कारण घर में रहकर घर के आँगन में खड़ी हो चन्द्रमा के आलोक से गिरिकण्डक के आकाश-चैत्य[2] के आँगन को देखती हुई चैत्य की प्रदीप पूजा और चारों परिषद् को माला-गन्ध आदि से चैत्य की पूजा करके प्रदक्षिणा करती हुई तथा भिक्षु-संघ के स्वाध्याय के शब्द को सुनी। तब उसको—"ये धन्य हैं जो विहार में जाकर इस प्रकार के चैत्य के आँगन में सञ्चरण करने तथा मधुर धर्म-कथा को सुनने पाते हैं। (सोच कर) मोती की राशि के समान चैत्य को देखते हुए ही उद्वेगा-प्रीति उत्पन्न हुई। वह आकाश में

---

१ लंका द्वीप में अनुराधपुर के महान् सुवर्णमाली चैत्य का पुरातन नाम।

२ पर्वत के ऊपर बने हुए चैत्य को आकाश-चैत्य कहते हैं।

लाँघ कर माता-पिता के बहुत पहले ही आकाश से चैत्य के आँगन में उतर चैत्य की वन्दना कर धर्म सुनती हुई खड़ी हो गई। तब माता-पिता आकर उसे पूछे—"पुत्री! तू किस मार्ग से आई है?" उसने "आकाश से आई हूँ, मार्ग से नहीं" कह कर—"पुत्री! आकाश से क्षीणाश्रव सचरण करते हैं, तू कैसे आई है?" कहने पर कहा—"मुझे चन्द्रमा के आलोक से चैत्य को खड़े होकर देखते समय बुद्ध के आलम्बन से बलवती-प्रीति उत्पन्न हुई, तब मैं न तो अपने खड़ी होने और न बैठी होने को ही जानी, ग्रहण किये हुए निमित्त से ही आकाश में लाँघ-कर चैत्य के आँगन में आ गई हूँ।" ऐसे उद्वेगा-प्रीति आकाश में लँघाने के प्रमाण की होती है।

स्फरणा-प्रीति के उत्पन्न होने पर सम्पूर्ण शरीर को फूँक कर भर दी गई थैली के समान और महा जल की बाढ़ से भर गये पर्वत के पेट के समान चारों ओर फैली हुई होती है।

यह पाँच प्रकार की प्रीति स्थिर और परिपक्व होती हुई दो प्रकार की प्रश्रब्धि को पूर्ण करती है—काय-प्रश्रब्धि और चित्त-प्रश्रब्धि को। प्रश्रब्धि स्थिर और परिपक्व होती हुई कायिक और चैतसिक दोनों ही प्रकार के सुख को पूर्ण करती है। सुख स्थिर और परिपक्व होता हुआ (१) क्षणिक-समाधि (२) उपचार समाधि और (३) अर्पणा समाधि-इन तीन प्रकार की समाधि को पूर्ण करता है। उनमें जो अर्पणा समाधि का मूल होकर बढ़ती हुई समाधि से मिली स्फरणा-प्रीति है—यह इस अर्थ में आई हुई प्रीति है।

दूसरा, सुख पहुँचाना ही सुख है। अथवा काय-चित्त के रोग को भली-भाँति खा जाता है, नाश कर देता है, वह सुख है। वह शीतल, मधुर स्वभाव वाला है। अपने से युक्त हुये धर्मों को बढ़ाना इसका काम है। अनुग्रह करना इसके जानने का आकार है। कहीं-कहीं पर उनके अन्तर नहीं होने पर भी प्रिय आलम्बन के मिलने का सन्तोष प्रीति है और प्राप्त हुए का अनुभव करना सुख है। जहाँ प्रीति है, वहाँ सुख है, जहाँ सुख है, वहाँ नियमत प्रीति नहीं है। प्रीति संस्कार-स्कन्ध में गिनी जाती है और सुख वेदना-स्कन्ध में। कान्तार (=निर्जल मरुस्थल) को पार करके आये हुए व्यक्ति को वन में पानी देखने और सुनने के समान प्रीति है, वन की छाया में प्रवेश करने और पानी पीने के समान सुख है। उन-उन समयों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है—ऐसा जानना चाहिये। इस प्रकार यह प्रीति और यह सुख इस ध्यान का या इस ध्यान में है, इसलिये यह ध्यान प्रीति-सुख वाला कहा जाता है। अथवा प्रीति और सुख ही प्रीति-सुख है। धर्म-विनय आदि के समान। विवेक से उत्पन्न प्रीति-सुख इस ध्यान का या इस ध्यान में है—ऐसे भी विवेक से उत्पन्न प्रीति-सुख होता है। जैसे ध्यान है, ऐसे ही प्रीतिसुख भी विवेक से ही उत्पन्न हुए हैं। वह इस (प्रथम ध्यान) में है, इसलिये एक पद से ही 'विवेकज प्रीति-सुख' कहा गया भी ठीक जँचता है। विभङ्ग में—'यह सुख इस प्रीति के साथ" आदि प्रकार से कहा गया है, किन्तु उसका भी अर्थ ऐसे ही जाना चाहिये।

पठमं झानं, (=प्रथम ध्यान) यह पीछे स्पष्ट होगा। **उपसम्पज्ज,** का अर्थ है पास जाकर, प्राप्त कर—कहा गया है अथवा सम्पादन, निष्पादन करके। विभङ्ग में—"उपसम्पज्ज का अर्थ है प्रथम ध्यान का लाभ, प्रतिलाभ, प्राप्ति, स-प्राप्ति, देखना, साक्षात्कार, पूर्ण होना।" कहा गया है। उसका भी अर्थ ऐसे ही जानना चाहिये।

विहरति, का अर्थ है उसके अनुरूप ईर्य्यापथ विहार से इस कहे गये प्रकार के ध्यान से युक्त होकर शरीर की क्रिया, वृत्ति, पालन, यपन (=उन-उन ईर्य्यापथों से रहना), यापन (=गुजारना), सञ्चरण करने को पूर्ण करता है। विभङ्ग में कहा गया है—"विहरता है का अर्थ है क्रिया

(=ईर्ष्या) करता है, प्रवर्तित होता है, पालन करता है, गुजारता है, निर्वाह करता है, विचरण करता है, विहरता है, इसलिये कहते हैं कि विहार करता है।

जो कहा गया है—पाँच अंगों से रहित, पाँच अंगों से युक्त, वहाँ कामच्छन्द, व्यापाद, स्त्यानमृद्ध, औद्धत्य-कौकृत्य, विचिकित्सा—इन पाँच नीवरणों के प्रहाण से पाँच अंगों से रहित होना जानना चाहिये, क्योंकि इनके बिना प्रहीण हुए ध्यान नहीं उत्पन्न होता। इसलिये उसके ये प्रहाणाङ्ग कहे गये हैं। यद्यपि ध्यान के समय अन्य भी अकुशल-धर्म प्रहीण होते हैं, तथापि ये ही विशेष रूप से ध्यान के विघ्नकारक हैं।

कामच्छन्द से नाना विषयों में प्रलुब्ध-चित्त एक आलम्बन में एकाग्र नहीं होता या कामच्छन्द से अभिभूत हुआ उस काम-धातु के प्रहाण के लिये मार्ग पर नहीं चलता। व्यापाद से आलम्बन में संघर्ष होते हुए निरन्तर नहीं प्रवर्तित होता है। स्त्यानमृद्ध से अभिभूत हुआ अकर्मण्य होता है। औद्धत्य-कौकृत्य के वश में होकर अ-शान्त होकर ही चक्कर काटता है। विचिकित्सा से मारा गया ध्यान की प्राप्ति के योग्य मार्ग पर नहीं चल सकता है। इस प्रकार विशेष रूप से ध्यान को विघ्न करने के कारण ये ही प्रहाणाङ्ग कहे गये हैं।

चूँकि वितर्क आलम्बन में चित्त को लगाता है, विचार बाँधे रहता है, उनसे विक्षिप्त न होने के लिए किये गये प्रयोग की चित्त के प्रयोग-सम्पत्ति से उत्पन्न प्रीति तृप्ति करती है और सुख उसे बढ़ाता है। तब उसे शेष उसके साथ रहनेवाले धर्मों को इनके साथ लगाने, बाँधे रहने, तृप्त करने और बढ़ाने के द्वारा अवलम्बित हुई एकाग्रता एक आलम्बन में बराबर भली-भाँति रखती है। इसलिये वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, चित्त की एकाग्रता—इन पाँच की उत्पत्ति के अनुसार पाँच अंगों से युक्त होना जानना चाहिये। इन पाँचों के उत्पन्न होने पर ध्यान हुआ होता है, इसी से उसके ये पाँच युक्त-अङ्ग कहे जाते हैं। इसलिये इनसे युक्त कोई दूसरा ध्यान है—ऐसा नहीं समझना चाहिये। जैसे अङ्गमात्र से ही चतुरङ्गिनी-सेना[1] पञ्चाङ्गिक तूर्य[2] और अष्टाङ्गिक मार्ग[3] कहा जाता है—ऐसा जानना चाहिये।

यद्यपि ये पाँचों अंग उपचार के समय में भी होते हैं, किन्तु उपचार में स्वाभाविक चित्त से बलवत्तर होते हैं और इस (प्रथम ध्यान) में उपचार से भी बहुत बलवान् तथा रूपावचर के लक्षणों को प्राप्त होते हैं। इसमें वितर्क विस्तृत रूप से आलम्बन में चित्त को लगाते हुए उत्पन्न होता है, विचार आलम्बन का अत्यन्त ही परिमर्दन करते हुए, प्रीति-सुख सारे शरीर में फैलते हुए। इसी से कहा है—"उस (भिक्षु) के सारे शरीर का (कोई भी) अंग विवेक से उत्पन्न

१. चतुरङ्गिणी सेना के चार अंग ये हैं—(१) हाथी (२) घोड़ा (३) रथ (४) पैदल सिपाही।

२. पञ्चाङ्गिक तूर्य के पाँच अंग ये हैं—(१) आतत (२) वितत (३) आतत-वितत (४) सुषिर (५) घन। जैसे कहा है—

"आततं नाम चम्मावनद्धेसु भेरियादिसु।
तलेकेकयुतं कुम्भथूणदद्दरिकादिकं॥
विततं चोभयतलं तुरियं मुरजादिकं।
आततविततं सब्बविनद्धं पणवादिकं॥
सुषिरं वंससङ्खादि सम्मतालादिकं घनं।"

—अभिधानप्पदीपिका १४–४१।

३. देखिये, सोलहवाँ परिच्छेद।

हुए प्रीति-सुख से बिना स्पर्श किये हुए नहीं होता है।"[1] चित्त की एकाग्रता भी पिटारे (= समुग्ग = पिटारा = मोनिया) के नीचेवाले पटल में ऊपरी पटल के समान आलम्बन में भली प्रकार स्पर्श करके उत्पन्न होती है—यह इनका दूसरों से अन्तर है।

उनमें यद्यपि चित्त की एकाग्रता 'सवितर्क-सविचार' वाले पाठ में नहीं निर्दिष्ट हुई है, तथापि विभङ्ग में—"ध्यान कहते हैं वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, चित्त की एकाग्रता को।" ऐसा कहे जाने से अङ्ग ही है। जिस तात्पर्य से भगवान् ने कहा है, वही उनके द्वारा विभङ्ग में स्पष्ट किया गया है।

त्रिविध कल्याणकर, दस लक्षणों वाला, यहाँ आरम्भ, मध्य, अन्त के अनुसार तीन प्रकार की कल्याणता होती है और उन्हीं आरम्भ, मध्य, अन्तवालों का लक्षण के अनुसार दस लक्षणों वाला होना जानना चाहिये। यह पालि (पाठ) है—"प्रथम ध्यान का प्रतिपदा-विशुद्धि आरम्भ है, उपेक्षा को बढ़ाना मध्य, सम्प्रहर्षण करना अन्त। प्रथम ध्यान का प्रतिपदा-विशुद्धि आरम्भ है, आरम्भ के कितने लक्षण हैं? आरम्भ के तीन लक्षण हैं—जो उसका विघ्न है, उससे चित्त विशुद्ध होता है, विशुद्ध होने से चित्त विचले शमथ के निमित्त में लगता है, लगा होने से चित्त वहाँ दौड़ता है। जो विघ्न से चित्त विशुद्ध होता है और जो विशुद्ध होने से चित्त विचले शमथ के निमित्त से लगा होता है तथा जो लगे होने से चित्त वहाँ दौड़ता है—(इस प्रकार) प्रथम ध्यान का प्रतिपदा-विशुद्धि आरम्भ है और आरम्भ के तीन लक्षण हैं, उसी से कहा जाता है कि प्रथम ध्यान आरम्भ में कल्याणकर और त्रिलक्षण से युक्त होता है।"

"प्रथम ध्यान का उपेक्षा को बढ़ाना मध्य है, मध्य के कितने लक्षण हैं? मध्य के तीन लक्षण हैं—विशुद्ध चित्त की उपेक्षा करता है, शमथ में लगे हुए की उपेक्षा करता है, एकाग्रता में लगे हुए की उपेक्षा करता है। जो विशुद्ध चित्त की उपेक्षा करता है, और जो शमथ में लगे हुए की उपेक्षा करता है तथा जो एकाग्रता में लगे हुए की उपेक्षा करता है—(इस प्रकार) प्रथम ध्यान की उपेक्षा को बढ़ाना मध्य है और मध्य के तीन लक्षण हैं, उसी से कहा जाता है कि प्रथम ध्यान मध्य में कल्याणकर और त्रिलक्षण से युक्त होता है।"

"प्रथम ध्यान का सम्प्रहर्षण करना अन्त है। अन्त के कितने लक्षण हैं? अन्त के चार लक्षण हैं—उसमें उत्पन्न हुए धर्मों का उल्लघन न करने से सम्प्रहर्षण करना, इन्द्रियों को एक जैसी बनाने से सम्प्रहर्षण करना, उनके योग्य प्रयत्न करने से सम्प्रहर्षण करना, आवेश से सम्प्रहर्षण करना—(इस प्रकार) प्रथम ध्यान का सम्प्रहर्षण करना अन्त है और अन्त के ये चार लक्षण हैं, उसी से कहा जाता है कि प्रथम ध्यान अन्त में कल्याणकर और चार लक्षणों से युक्त होता है।"[2]

प्रतिपदा-विशुद्धि, सम्भार (= परिकर्म, आवर्जन आदि) के साथ उपचार को कहते हैं। **उपेक्षा को बढ़ाना,** अर्पणा को कहते हैं। **सम्प्रहर्षण,** प्रत्यवेक्षण है—ऐसा कोई-कोई[3] वर्णन करते हैं। किन्तु चूँकि—"एकाग्रता को प्राप्त हुआ चित्त प्रतिपदा-विशुद्धि में गया हुआ ही होता है और उपेक्षा से बढ़ाया हुआ तथा ज्ञान से सम्प्रहर्षण किया गया।"[1] ऐसा पालि में कहा

१ दीघ नि० १, २।

२ पटिसम्भिदामग्ग १।

३ लंका के अभयगिरि विहार के रहनेवाले भिक्षुओं के प्रति यह कहा गया है, क्योंकि वे ही इस प्रकार से प्रतिपदा-विशुद्धि आदि का वर्णन करते हैं—टीका।

गया है, इसलिए अर्पणा के बीच में ही आने के कारण प्रतिपदा-विशुद्धि और उसमें मध्यस्थ होकर उपेक्षा के कृत्य के अनुसार उपेक्षा को बढ़ाना है तथा धर्मों के उल्लंघन न करने आदि की पूर्ति से परिशुद्ध करनेवाले ज्ञान के कृत्य की पूर्ति के अनुसार सम्प्रहर्षण को जानना चाहिये।

कैसे ? जिस बार अर्पणा उत्पन्न होती है, उसमें जो नीवरण नामक क्लेशों का समूह उस ध्यान का विघ्नकारक होता है, उससे चित्त विशुद्ध होता है, विशुद्ध होने से आवरण रहित होकर चित्त के शमथ-निमित्त में लग जाता है। चित्त का शमथ-निमित्त समान रूप से प्रवर्तित अर्पणा समाधि ही कही जाती है। उसके बाद पहले का चित्त एक सन्तति (= चित्तधारा) के परिणाम के अनुसार वैसा ही होने को जाता हुआ चित्त के शमथ-निमित्त में लग जाता है। ऐसे लग जाने से वहाँ दौड़कर जाता है। इस प्रकार पहले चित्त में विद्यमान आकार को पूर्ण करने वाली प्रथम ध्यान की उत्पत्ति के ही क्षण आने के अनुसार प्रतिपदा विशुद्धि जाननी चाहिए।

उस ऐसे विशुद्ध हुए को पुनः विशुद्ध करने के अभाव से विशुद्ध करने में नहीं लगाते हुए विशुद्ध चित्त की उपेक्षा करता है। शमथ में लगकर, शमथ में प्रतिपन्न हुए को पुनः समाधान में नहीं लगाते हुए शमथ में लगे हुए चित्त की उपेक्षा करता है। शमथ में लगे हुए होने से ही उसके क्लेशों के संसर्ग को त्याग कर एकत्व से उपस्थित हुए चित्त को पुनः एकत्व के उपस्थान में नहीं लगाते हुए एकत्व के उपस्थान की उपेक्षा करता है। ऐसे उसमें मध्यस्थ की उपेक्षा में लगने के अनुसार उपेक्षा का बढ़ाव जानना चाहिये।

ऐसे उपेक्षा से बढ़े हुए में जो वे वहाँ उत्पन्न समाधि और प्रज्ञा जुए में बंधे हुए के समान एक दूसरे का बिना उल्लंघन किये हुए प्रवर्तित धर्म हैं और जो श्रद्धा आदि इन्द्रियाँ नाना क्लेशों से विमुक्त होने के कारण विमुक्ति के रस से एक रस वाली होकर प्रवर्तित हैं तथा जो उनमें रहनेवाले उनके एक रस-भाव के योग्य वीर्य को लाता है एवं जो उस क्षण उसमें होनेवाली प्रवृत्ति है—ये सभी आकार चूँकि ज्ञान से संक्लेश की परिशुद्धि में उस-उस दोष और गुणों को देखकर वैसे-वैसे सम्प्रहर्षण होने से परिशुद्ध किये गये होने से और परिशुद्ध होने से पूर्ण हैं इसलिए धर्मों का उल्लंघन न करने के योग्य होने से परिशुद्ध करनेवाले ज्ञान के कृत्य की पूर्ति के अनुसार सम्प्रहर्षण को जानना चाहिये—ऐसा कहा गया है।

चूँकि उपेक्षा से ज्ञान प्रकट होता है—जैसे कहा है "वैसे पकड़े हुए चित्त की भली भाँति उपेक्षा करता है, उपेक्षा और प्रज्ञा से प्रज्ञेन्द्रिय अधिमात्र होती है। उपेक्षा से नाना प्रकार के क्लेशों से चित्त छुटकारा पाता है। विमोक्ष और प्रज्ञा से प्रज्ञेन्द्रिय अधिमात्र होती है। विमुक्त होने से वे धर्म एकरस होते हैं और एकरस होने से भावना होती है।"[1] इसलिये ज्ञान के कामवाला हुआ सम्प्रहर्षण अन्त कहा गया है।

अब पृथ्वीकसिण का प्रथम ध्यान प्राप्त हुआ होता है, इसमें 'प्रथम' गणना करने का पहला पद है। पहले उत्पन्न होने से भी प्रथम है। आलम्बन को देखकर चिन्तन करने या प्रतिकूल धर्मों को जला देने से ध्यान कहा जाता है। पृथ्वी-मण्डल ही सम्पूर्ण के अर्थ में पृथ्वी-कसिण कहा जाता है। उसके आश्रय से प्राप्त हुआ निमित्त भी और पृथ्वी कसिण निमित्त में प्राप्त हुआ ध्यान भी। इस अर्थ में (उस) ध्यान को पृथ्वी-कसिण जानना चाहिये। इसी के प्रति कहा गया है—"पृथ्वी-कसिण का प्रथम ध्यान प्राप्त हुआ होता है।"

---

१. पटिसम्भिदामग्ग १।

ऐसे इसके प्राप्त होने पर उस योगी को वालवेधी (= वाण से वाल पर निशाना लगाने वाला) और रसोइयादार के समान आकार को भलीभाँति विचारना चाहिये। जैसे चतुर धनुष-धारी वाल पर निशाना लगाने का काम करते समय जिस वार वाल को निशाना लगाता है, उस वार चले हुए पदों का, धनुष के डण्डे का, प्रत्यंचा का और वाण का आकार ठीक-ठीक विचारे कि मेरे ऐसे खड़े होने से, ऐसे धनुष के डण्डे, ऐसे प्रत्यंचा, और ऐसे वाण को पकड़कर वाल को निशाना लगाया गया। वह तब से लेकर वैसे ही आकारों को पूर्ण करते हुए अचूक वाल को निशाना लगाये, ऐसे योगी को भी—"मुझे इस भोजन को खाकर, इस प्रकार के व्यक्ति का साथ करने से, ऐसे शयनासन में, इस ईर्य्यापथ से, इस समय में, यह प्राप्त हुआ" इन भोजन की अनुकूलता आदि के आकारों को विचारना चाहिये। इस प्रकार वह उनके नष्ट हो जाने पर उन आकारों को पूर्ण करके पुन उत्पन्न कर सकेगा या नहीं अभ्यस्त का अभ्यास करते हुए वार-वार (उसे) प्राप्त कर सकेगा।

और जैसे चतुर रसोइयादार मालिक को (भोजन) परोसते हुए, वह जो जो रुचि से खाता है, उसे-उसे देख तब से लेकर वैसा ही (भोजन वना) देते हुए लाभ उठाता है। ऐसे ही यह भी प्राप्ति के ही क्षण भोजन आदिके आकारों को ग्रहण कर उन्हें ठीक करते हुए वार-वार अर्पणा को प्राप्त करता है। इसलिये इसे वालवेधी और रसोइयादार के समान आकारों को विचारना चाहिये। भगवान् ने यह कहा भी है—"भिक्षुओ, जैसे बुद्धिमान् , दक्ष, चतुर रसोइयादार राजा या महामात्य के लिये नाना प्रकार के नाना रस वाले व्यञ्जनों को तैयार करनेवाला हो—खट्टे से भी, तीते से भी, कड़ुवे से भी, मीठे से भी, क्षार से भी, अ-क्षार से भी, नमकीन से भी, न नमकीन से भी। भिक्षुओ, वह बुद्धिमान् , दक्ष, चतुर रसोइयादार अपने मालिक के भोजन के निमित्त को धारण करता है कि आज मेरे मालिक को यह व्यञ्जन रुचिकर है, इसके लिये हाथ वढ़ाता है, इसे वहुत लेता है, या इसकी प्रशसा करता है। आज मेरे मालिक को खट्टा व्यञ्जन अच्छा लग रहा है, खट्टे के लिये हाथ वढ़ाता है, खट्टे को वहुत लेता है या खट्टे की प्रशंसा करता है। या न नमकीन की प्रशसा करता है। भिक्षुओ, वह बुद्धिमान्, दक्ष, चतुर रसोइयादार वस्त्र को पाता है, वेतन और इनाम को भी। सो किस कारण? भिक्षुओ, वह वैसा ही बुद्धिमान् , दक्ष, चतुर रसोइयादार अपने मालिक के भोजन के निमित्त को धारण करता है। ऐसे ही भिक्षुओ, यहाँ कोई बुद्धिमान् , दक्ष, चतुर भिक्षु काय में कायानुपश्यी[1] होकर विहरता है वेदनाओं में · चित्त में· धर्मों मे धर्मानुपश्यी होकर विहरता है उद्योगी, सम्प्रजन्य (=सावधानी) और स्मृति-मान् होकर लोक मे अभिध्या (=विषम लोभ) तथा दौर्मनस्य को त्याग कर। उसके धर्मों में धर्मानुपश्यी होकर विहरते हुए चित्त एकाग्र होता है। उपक्लेश दूर हो जाते हैं। वह उस निमित्त को धारण करता है। भिक्षुओ, वह बुद्धिमान् , दक्ष, चतुर, भिक्षु दृष्ट-धर्म (= इसी जन्म में) सुख को पानेवाला होता है और पानेवाला होता है स्मृति-सम्प्रजन्य को। सो किस कारण? वैसा ही भिक्षुओ, वह बुद्धिमान् , दक्ष, चतुर भिक्षु अपने चित्त के निमित्त को धारण करता है"[2]

निमित्त को ग्रहण करने से उसे उन आकारों को पूर्ण करते हुए अर्पणा मात्र ही सिद्ध होती है। चिरस्थायी (ध्यान) नहीं सिद्ध होता है, किन्तु चिरस्थायी ध्यान समाधि के विघ्न-कारक धर्मों का भली-प्रकार विशोधन करने से होता है। जो भिक्षु काम के दोषों का प्रत्यवेक्षण

१ देखिये आठवॉ परिच्छेद।

२ सयुत्त नि० ४५, १, ८।

(= भलीभाँति विचार कर देखना) करने आदि से कामच्छन्द (= कामुकता) को अच्छी तरह नहीं दबा, काय-प्रश्रब्धि से काय की पीड़ा को भली प्रकार नहीं शान्त कर आरम्भ-धातु[2] को मन में करने आदि से स्त्यान-मृद्ध (= शरीर-मन की आलस्यता) को भली भाँति नहीं दूर कर शमथ-निमित्त को मन में करने आदि से औद्धत्य-कौकृत्य (= उद्धतपन-पश्चात्ताप) को भली प्रकार नहीं नाश कर और दूसरे भी समाधि के विघ्नकारक धर्मों को भली-भाँति नहीं शोधकर ध्यान को प्राप्त होता है, वह नहीं साफ किये गये बिल में घुसे हुए भ्रमर और अविशुद्ध उद्यान में प्रवेश किये हुए राजा के समान शीघ्र ही निकलता है। पर जो समाधि के विघ्नकारक धर्मों को भलीभाँति शुद्ध करके ध्यान को प्राप्त होता है, वह भली प्रकार से साफ किये गये बिल में घुसे हुए भ्रमर और सुपरिशुद्ध उद्यान में प्रवेश किये हुए राजा के समान सारे भी दिन (ध्यान-) समापत्ति में ही होता है। इसी से पुराने लोगों ने कहा है—

कामेसु छन्दं पटिघं विनोदये,
उद्धच्चमिद्धं विचिकिच्छपञ्चमं।
विवेकपामुज्जकरेन चेतसा
राजा व सुद्धन्तगतो तहिं रमे॥

[काम-भोगों में छन्द (= राग), प्रतिघ (= प्रतिहिंसा) औद्धत्य (= उद्धतपन) मृद्ध (= मानसिक आलस्य) और पाँचवें विचिकित्सा (= संशय) को दूर कर (तब) विवेक से और प्रीति को उत्पन्न करने वाले चित्त से अत्यन्त परिशुद्ध उद्यान में गये हुए राजा के समान वहीं रमण करे।]

इसलिए चिरस्थायी होने की इच्छा से विघ्नकारक धर्मों का भली-भाँति शोधन करके ध्यान समापन्न होना चाहिए और समाधि-भावना की विपुलता के लिए प्राप्त हुए प्रतिभाग-निमित्त[1] को बढ़ाना चाहिये। उसके बढ़ाने की दो अवस्थायें हैं—उपचार या अर्पणा। उपचार को भी पाकर उसे बढ़ाना चाहिए और अर्पणा को भी पाकर। किसी एक में अवश्य बढ़ाना चाहिये। इसी से कहा है—"प्राप्त हुए प्रतिभाग-निमित्त को बढ़ाना चाहिए।"

यह बढ़ाने का ढंग है—उस योगी द्वारा उस निमित्त को बर्तन, पूआ, भात, लता, वस्त्र के बढ़ाने के अनुसार न बढ़ाकर जैसे किसान जोतने योग्य स्थान को हल से (घेर) अलग कर उस घेरे के भीतर जोतता है, अथवा जैसे भिक्षु सीमा बाँधते हुए पहले चिह्नों का विचार करके पीछे (उसे) बाँधते हैं, वैसे ही उस प्राप्त हुए निमित्त को क्रमशः एक अंगुल, दो अंगुल, तीन अंगुल, चार अंगुल मात्र मन से अलग करके अलग किये हुए को बढ़ाना चाहिये, किन्तु बिना अलग किये हुए नहीं बढ़ाना चाहिये। तत्पश्चात् एक बालिश्त, एक हाथ, ओसारा, परिवेण, विहार की सीमा, गाँव, कस्बा (=निगम), जनपद (=जनपद), राज्य और समुद्र की सीमाओं के परिच्छेद से बढ़ाते हुए चक्रवाल (=ब्रह्माण्ड) भर या उससे भी अधिक परिच्छेद करके बढ़ाना चाहिये।

जैसे हंस के बच्चे पाँखों के निकलने के समय से लेकर थोड़े-थोड़े प्रदेश में उड़ते हुए अभ्यास करके क्रमशः चन्द्र सूर्य के पास जाते हैं, वैसे ही भिक्षु कहे हुए के अनुसार निमित्त को परिच्छेद करके बढ़ाते हुए चक्रवाल भर या उससे भी अधिक बढ़ाता है। तब उसका वह

१. देखिये पृष्ठ १११।
२. देखिये पृष्ठ ११० की पादटिप्पणी।

निमित्त बढ़े-बढ़े हुए स्थान में पृथ्वी के ऊँचे-नीचे स्थान, नदी-विदुर्ग (=नदी की धार से कट कर बने हुए खड्ड), और विषम पहाड़ों में सैकड़ों बर्छी से छेदे गये बैल के चाम के समान होता है। उस निमित्त में पाये हुए प्रथम ध्यान वाले आरम्भिक योगी को अधिकतर ध्यान प्राप्त कर विहरना चाहिये, बहुत प्रत्यवेक्षण नहीं करना चाहिये। बहुत प्रत्यवेक्षण करने वाले (योगी) के ध्यान के अंग स्थूल और दुर्बल होकर जान पड़ते हैं। तब वे उसके ऐसे जान पड़ने से आगे उत्साह को बढ़ाने वाले नहीं होते हैं। वह ध्यान में अभ्यस्त न होने पर उत्साह करते हुए प्रथम ध्यान से परिहानि को प्राप्त होता है और द्वितीय ध्यान को नहीं पा सकता है। उसी से भगवान् ने कहा है—"भिक्षुओ, जैसे मूर्ख गँवार चरागाह नहीं जानने वाली पहाड़ी गाय विषम पहाड़ में चरने के लिये दक्ष न हो, उसे ऐसा होवे—'क्यों न मैं नहीं गई दिशा को जाऊँ, पहले कभी नहीं खाये हुए तृणों को खाऊँ और पहले कभी नहीं पिये हुए पानी को पीऊँ।" वह अगले पैर को अच्छी तरह नहीं रख कर पिछले पैर को उठाये और वह नहीं गई दिशा को जाये, पहले कभी नहीं खाये हुए तृणों को खाये तथा पहले कभी नहीं पिये हुए पानी को पिये और जिस प्रदेश में खड़े हुए उसे ऐसा हो—'क्यों न मैं पहले कभी नहीं गई दिशा को जाऊँ' ... पानी को पीऊँ और उस प्रदेश में कल्याणपूर्वक पुन न लौटे। सो किस कारण? भिक्षुओ, क्योंकि वह मूर्ख गँवार, चरागाह को नहीं जानने वाली पहाड़ी गाय विषम पहाड़ में चरने के लिए दक्ष नहीं है। ऐसे ही भिक्षुओ, यहाँ कोई भिक्षु मूर्ख गँवार, गोचर को नहीं जानने वाला कामों से रहित '...प्रथम ध्यान को प्राप्त होकर विहरने के लिए दक्ष नहीं होता है। वह उस निमित्त का सेवन नहीं करता है, भावना नहीं करता है, (उसे) नहीं बढ़ाता है, सुन्दर अधिष्ठान नहीं करता है। उसे ऐसा होता है—'क्यों न मैं वितर्क-विचारों के शान्त हो जाने पर ' ...द्वितीय ध्यान को प्राप्त होकर विहरूँ, वह वितर्क-विचारों के शान्त हो जाने पर ' द्वितीय ध्यान को प्राप्त होकर नहीं विहर सकता है। उसे ऐसा होता है—'क्यों न मैं कामों से रहित प्रथम ध्यान को प्राप्त होकर विहरूँ, वह कामों से रहित प्रथम ध्यान को प्राप्त होकर नहीं विहर सकता है। यह कहा जाता है भिक्षुओ, (वह) भिक्षु दोनों ओर से भ्रष्ट हो गया, दोनों ओर से वंचित हो गया, जैसे वह मूर्ख, गँवार चरागाह नहीं जानने वाली पहाड़ी गाय विषम पहाड़ में चरने के लिये दक्ष नहीं होती।"[1]

इसलिये उस (भिक्षु) को उसी प्रथम ध्यान में पाँच प्रकार से वशी का अभ्यास करना चाहिये। ये पाँच वशी हैं—(१) आवर्जन करने में वशी (२) (ध्यान को) प्राप्त होकर विहरने में वशी (३) अधिष्ठान करने में वशी (४) (ध्यान से) उठने में वशी (५) (ध्यान का) प्रत्यवेक्षण करने में वशी। "प्रथम ध्यान को जहाँ चाहता है, जब चाहता है, जब तक चाहता है, आवर्जन करता है। आवर्जन करने में देर नहीं होती है, वह **आवर्जन वशी** है। प्रथम ध्यान को जहाँ चाहता है प्राप्त होकर विहरता है, प्राप्त होकर विहरने के में देर नहीं होती है, वह **ध्यान को प्राप्त होकर विहरने में वशी है।**"[2] इसी प्रकार शेष की भी व्याख्या करनी चाहिये।

यह इसके अर्थ का स्पष्टीकरण है—प्रथम-ध्यान से उठ कर पहले वितर्क का आवर्जन करते हुए भवाङ्ग को काट कर उत्पन्न हुए आवर्जन के बाद वितर्क के आलम्बन वाले ही चार या पाँच जवन दौड़ते हैं, उसके बाद दो भवाङ्ग। तत्पश्चात् पुन विचार के आलम्बन का आवर्जन और

---

१ अंगुत्तर नि० ९,४,४।

२ पटिसम्भिदामग्ग १।

बजाते हुए के ही समान । ऐसे पाँच ध्यान के अंगों में जब लगातार चित्त को भेज सकता है, तब उसे आवर्जन करने की वशी प्राप्त हो गई रहती है। यह सर्वश्रेष्ठ वशी भगवान् के यमक[1]-प्रातिहार्य में पाई जाती है अथवा दूसरों के ऐसे समय में। इससे शीघ्रतर दूसरी आवर्जन-वशी नहीं है।

आयुष्मान् महामौद्गल्यायन के नन्द और उपनन्द[2] (नामक) नाग-राजाओं के दमन में शीघ्र (ध्यान) को प्राप्त होकर विहरने के सामर्थ्य के समान (ध्यान को) प्राप्त होकर विहरने में वशी है। चुटकी बजानेमात्र या दस चुटकी बजाने मात्र के क्षण को रोक सकने में समर्थ होना ही अधिष्ठान-वशी है। वैसे ही (ध्यान से) शीघ्र उठने में समर्थ होना (ध्यान से) उठने में वशी है।

उन दोनों को दिखलानेके लिए बुद्धरक्षित-स्थविर की कथा कहनी चाहिये—वह आयुष्मान् उपसम्पदा से आठ वर्ष के होकर स्थविराम्रस्थल में महारोहणगुप्त स्थविर की बीमारी में सेवा करने के लिये आये हुए तीस हजार ऋद्धिमानों के बीच बैठे हुए "स्थविर को यवागु देते हुए सेवा करनेवाले नागराजा को पकड़ूँगा" (सोचकर) आकाश से झपटते हुए गरुड़-राज को देखकर उसी समय पर्वत बना नागराजा को बाँह से पकड़कर वहाँ घुस गये। गरुड़राज पर्वत पर ठोंकर मारकर भाग गया। महास्थविर ने कहा—'आवुस यदि बचाया न गया होता तो हम सभी निन्दनीय होते।'

प्रत्यवेक्षण-वशी आवर्जन वशी में ही कही गई है क्योंकि प्रत्यवेक्षण के जवन ही उसमें आवर्जन के अनन्तर होते हैं।

---

१ "क्या है तथागत का यमक प्रातिहार्य? यहाँ तथागत श्रावकों के साथ यमक प्रातिहार्य करते हैं—ऊपर के शरीर से अग्नि-पुञ्ज निकलता है, निचले शरीर से पानी की धार निकलती है। नीचे वाले शरीर से अग्नि पुञ्ज निकलता है ऊपर के शरीर से जलधारा। आगे काया से अग्नि पुञ्ज निकलता है पीछे की काया से जलधारा। पीछे से अग्नि आगे से जलधारा। दाहिनी आँख से अग्नि बायी आँख से जलधारा। बायी आँख से अग्नि दाहिनी से जलधारा। दाहिने कान के सोते से अग्नि बाये कान के सोते से जल धारा। बायें कान के सोते से अग्नि, दाहिने कान के सोते से जलधारा। दाहिनी नासिका के सोते से अग्नि बायीं नासिका के सोते से जलधारा। बायीं नासिका के सोते से अग्नि दाहिनी नासिका के सोते से जलधारा। दाहिने कन्धे से अग्नि बाँये कन्धे से जलधारा। बाये कन्धे से अग्नि, दाहिने कन्धे से जलधारा। दाहिने हाथ से अग्नि बायें हाथ से जलधारा। बायें हाथ से अग्नि दाहिने हाथ से जलधारा। दाहिनी बगल से अग्नि बायीं बगल से जलधारा। बायीं बगल से अग्नि दाहिनी बगल से जलधारा। दाहिने पैर से अग्नि बाये पैर से जलधारा। बाये पैर से अग्नि दाहिने पैर से जलधारा। अंगुलियों से अग्नि अंगुलियों के बीच से जलधारा। अंगुलियों के बीच से अग्नि अंगुलियों से जलधारा। एक एक रोम छिद्र से अग्नि पुञ्ज एक एक रोम-छिद्र से जलधारा। नीला पीला लाल उजला मञ्जिष्ठ (=मजीठ के रंग का), प्रभास्वर (=चमकीला)—छः रंगों के (हो), भगवान् टहलते हैं बुद्ध-निर्मित (=योग बल से निर्मित बुद्धरूप) खड़ा होता है बैठता है सोता है। निर्मित सोता है भगवान् टहलते हैं खड़े होते हैं या बैठते हैं। यह तथागत का यमक-प्रातिहार्य है।"

—पटिसम्भिदामग्ग १,१ ।

२ देखिये बारहवाँ परिच्छेद।

द्वितीय-ध्यान

इन पाँचों वशियों का पूर्णरूप से अभ्यास किये हुए (भिक्षु) को अभ्यस्त प्रथम-ध्यान से उठकर "यह समापत्ति विपक्षी नीवरणों की नज़दीकी है और वितर्क-विचारों के स्थूल होने से दुर्बल अङ्ग वाली है" (सोच कर) उसमें दोष देख द्वितीय ध्यान को शान्त के तौर पर मन में करके प्रथम-ध्यान की चाह को त्याग कर द्वितीय (-ध्यान) की प्राप्ति के लिये प्रयत्न करना चाहिये।

जब प्रथम-ध्यान से उठकर स्मृति और सम्प्रजन्य के साथ रहनेवाले उस (भिक्षु) को ध्यान के अङ्गों का प्रत्यवेक्षण करते समय वितर्क-विचार स्थूल रूप से दिखाई देते हैं, तथा प्रीति, सुख और चित्त की एकाग्रता शान्त के तौर पर जान पड़ती है, तब उसे स्थूल अगों के प्रहाण और शान्त अङ्गों की प्राप्ति के लिये उसी निमित्त को "पृथ्वी, पृथ्वी" (कह कर) बार-बार मन में करते हुए—"अब द्वितीय ध्यान उत्पन्न होगा" ऐसा (जान कर) भवाङ्ग को काटकर उसी पृथ्वी-कसिण को आलम्बन करके **मनोद्वारावर्जन**[1] उत्पन्न होता है। तत्पश्चात् उसी आलम्बन में चार या पाँच जवन दौड़ते हैं, जिनके अन्तमें एक रूपावचर द्वितीय ध्यानवाला और शेष कहे गये प्रकार से ही कामावचर के होते हैं।

यहाँ तक—"**वितक्कविचारानं वूपसमा अज्झत्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं अवितक्कं अविचारं समाधिजं पीतिसुखं दुतियं झानं उपसम्पज्ज विहरति।**"[2] [वितर्क-विचारोंके शान्त हो जानेसे भीतरी प्रसाद, चित्तकी एकाग्रतासे युक्त, वितर्क और विचारसे रहित समाधिसे उत्पन्न प्रीति-सुखवाले द्वितीय ध्यानको प्राप्त होकर विहरता है।] ऐसे उसे दो अंगोंसे रहित, तीन अगोंसे युक्त, त्रिविध कल्याणकर, दस लक्षणोंवाला पृथ्वी-कसिण का **द्वितीय-ध्यान** प्राप्त हुआ होता है।

वितक्कविचारानं वूपसमा, का अर्थ है वितर्क और विचार—इन दोनोंके शान्त हो जानेसे, (इन्हें) अतिक्रमण कर जानेसे। द्वितीय ध्यान के क्षणमें (इनका) अनुत्पन्न होना कहा गया है। यद्यपि द्वितीय ध्यान में प्रथम-ध्यानके सभी धर्म नहीं हैं—क्योंकि प्रथम-ध्यानमें दूसरे ही स्पर्श आदि थे और यहाँ दूसरे—किन्तु स्थूल-स्थूल अङ्गोंके समतिक्रमणसे प्रथम-ध्यानसे दूसरे द्वितीय ध्यान आदिकी प्राप्ति होती है—इसे दिखलानेके लिये वितर्क-विचारोंके शान्त हो जानेसे—ऐसा कहा गया जानना चाहिये।

अज्झत्तं, इसका तात्पर्य अपना अभ्यन्तर है। किन्तु विभङ्ग में—"अज्झत्तं (अध्यात्म = अपना अभ्यन्तर), पच्चत्त (= प्रत्यात्म = अपना अभ्यन्तर)" इतना ही कहा गया है, और चूँकि अपना अभ्यन्तर तात्पर्य है, इसलिए अपने में उत्पन्न, अपनी चित्त-धारा (=सन्तान) में पैदा हुआ—यही यहाँ अर्थ है।

सम्पसादनं, सम्प्रसादन श्रद्धा कही जाती है। सम्प्रसादन (=प्रसन्नता) के योग से ध्यान भी सम्प्रसादन होता है—नीले रंग के योग से नीले वस्त्र के समान। अथवा चूँकि वह ध्यान

---

१ आवर्जन (दे० पृष्ठ २३) के अनन्तर-प्रत्यय हुए भवाङ्ग-चित्तको मनोद्वार कहते हैं, क्योंकि वीथिचित्तोंके प्रवर्तित होनेका वही द्वार है। उसमे देखने, सुनने, स्पर्श करने आदिके अनुसार आये हुए आलम्बनोंका आवर्जन करता है, इसलिये उसे मनोद्वारावर्जन कहते हैं। इसे ही उपेक्षा-सहगत क्रियाहेतुक-मनोविज्ञान-धातु भी कहते हैं।

२. ज्ञान विभङ्ग।

सम्प्रसादन से युक्त और वितर्क-विचार के क्षोभ से शान्त होने से चित्त को प्रसन्न करता है इसलिए भी (यह) सम्प्रसादन कहा गया है। इस अर्थ के विकल्प में "सम्पसादनं चेतसो" ऐसा पद का सम्बन्ध जानना चाहिये। किन्तु पहले अर्थ के विकल्प में "चेतसो"— इस 'एकोदिभाव' के साथ जोड़ना चाहिये।

यह अर्थ-योजना है—अकेला ही उदित होता है इसलिए एकोदि है। वितर्क-विचारों से आरूढ़ नहीं होने से अगुआ और श्रेष्ठ होकर उदित होता है—यह अर्थ है। श्रेष्ठ भी संसार में अकेला ही कहा जाता है। अथवा वितर्क-विचार से रहित अकेला अ-सहाय होकर—ऐसा भी कहना चाहिये। या उस ध्यान की अवस्था में सम्प्रयुक्त (सभी) धर्मों को उदित करता है इसलिए उदि है उगता है—यह अर्थ है। श्रेष्ठ के अर्थ में वह अकेला और उदि है इसलिए एकोदि कहा जाता है। यह समाधि का ही नाम है। इस एकोदि को भावना करता है (इसे) बढ़ाता है, इसलिये द्वितीय ध्यान एकोदि-भाव है। चूँकि यह एकोदि चित्त का है न कि सत्त्व और जीव का, इसलिये इसे चित्त का एकोदिभाव कहा गया है।

यह श्रद्धा तो प्रथम-ध्यान में भी है न? और यह 'एकोदि' नामक समाधि है तब क्यों इसे ही चित्त का सम्प्रसादन और चित्त का एकोदिभाव कहा गया है? (उत्तर) कहा जाता है—वह प्रथम ध्यान वितर्क-विचार के क्षोभ से लहर और तरङ्ग से समाकुल हुए जल के समान शान्त नहीं होता है। इसलिए श्रद्धा के होने पर भी सम्प्रसादन नहीं कहा गया है। शान्त नहीं होने से ही यहाँ समाधि भी भली प्रकार प्रकट नहीं होती है। इसलिये एकोदिभाव भी नहीं कहा गया है। इस ध्यान में वितर्क-विचार के विघ्न के अभाव से अवकाश पाई हुई श्रद्धा बलवान् होती है। बलवान् श्रद्धा की सहायता पाकर ही समाधि भी प्रकट होती है इसलिये यही ऐसा कहा है—जानना चाहिये।

किन्तु विभङ्ग में—"जो श्रद्धा विश्वास दृढ़-विश्वास और (चित्त का) अभिप्रसाद है उसे सम्प्रसाद कहते हैं। जो चित्त की स्थिरता- सम्यक् समाधि है उसे एकोदि होना कहते हैं।"[1] इतना ही कहा गया है। फिर भी इस प्रकार उस कहे गये के साथ यह व्याख्या विरुद्ध नहीं है प्रत्युत उससे मिलती है और उसके समान है—ऐसा जानना चाहिये।

अवितक्कं अविचारं, भावना से दूर हो जाने से इस (ध्यान) में या इस (ध्यान) का वितर्क नहीं है इसलिए अवितर्क है। इसी प्रकार विचार भी। विभङ्ग में भी कहा गया है—"यह वितर्क और यह विचार शान्त शमित उपशान्त अस्त हो गये, भली-भाँति अस्त हो गये, अर्पित विशेष रूप से अर्पित शोषित विशोषित और निकालकर बाहर कर दिये गये होते हैं। इसलिए अवितर्क-अविचार कहा जाता है।" कहा है—"वितर्क विचारों के शान्त हो जाने से" इससे भी यही अर्थ सिद्ध होता है न? तब क्यों पुनः अवितर्क-अविचार कहा गया है? (उत्तर) कहा जाता है—ऐसे यह अर्थ सिद्ध ही है किन्तु वह उस अर्थ को प्रकट करनेवाला नहीं है। क्या हमने नहीं कहा है कि—"स्थूल-स्थूल अंगों के समतिक्रमण से प्रथम-ध्यान से दूसरे द्वितीय ध्यान आदि की प्राप्ति होती है—इसे दिखलाने के लिए वितर्क-विचारों के शान्त हो जाने से—ऐसा कहा गया है।"

वितर्क-विचारों के शान्त हो जाने से यह सम्प्रसादन है न कि क्लेशों के। वितर्क-विचारों

1. देखिये पृष्ठ १४१।

के शान्त हो जाने से एकोदिभाव है, न कि उपचार-ध्यान के समान नीवरणों के प्रहाण से। और प्रथम ध्यान के समान अङ्गों के उत्पन्न होने से भी नहीं—ऐसे सम्प्रसादन तथा एकोदिभाव के हेतु को प्रगट करनेवाला यह शब्द है। वैसे वितर्क-विचारों के शान्त हो जाने से यह वितर्क और विचारों से रहित है न तृतीय और चतुर्थ ध्यानों के समान और चक्षुर्विज्ञान आदि के समान अभाव से—ऐसे यह वितर्क और विचारों से रहित होने के हेतु को प्रगट करने वाला है, न कि वितर्क और विचारों के अभाव मात्र को प्रगट करनेवाला है। किन्तु वितर्क और विचारों के अभावमात्र को प्रगट करनेवाला ही अ-वितर्क-अविचार—यह शब्द है। इसलिए पहले को कहकर भी कहना ही चाहिये।

समाधिजं, का अर्थ है प्रथम-ध्यानकी समाधि या सम्प्रयुक्त समाधिसे उत्पन्न। यद्यपि प्रथम (-ध्यान) भी सम्प्रयुक्त समाधिसे उत्पन्न है, किन्तु यही समाधि वितर्क और विचारोंके विघ्नसे रहित होनेसे अत्यन्त अचल और शान्त हो जानेके कारण समाधि कही जाने योग्य है। इसलिये इसका वर्णन करनेके लिए यही समाधिसे उत्पन्न कहा गया है। **पीतिसुखं**, (= प्रीति-सुख) इसे कहे हुए के अनुसार ही जानना चाहिये।[1] **दुतियं** (= द्वितीय), गणनाके अनुसार दूसरा। इस दूसरे (ध्यान) को प्राप्त होता है, इससे भी द्वितीय है।

दो अंगों से रहित, तीन अंगो से युक्त, जो कहा गया है, उसमें वितर्क-विचारोंके प्रहाणसे दो अङ्गोंका रहित होना जानना चाहिये। जैसे प्रथम-ध्यानके उपचारके क्षणमें नीवरण प्रहीण होते हैं, वैसे इस (द्वितीय ध्यान) के वितर्क-विचार नहीं प्रहीण होते। किन्तु अर्पणाके क्षणमें ही यह उनके विना उत्पन्न होता है, इसलिये वे इस (ध्यान) के प्रहाण किये जानेवाले अङ्ग कहे जाते हैं। प्रीति, सुख और चित्तकी एकाग्रता—इन तीनोंकी उत्पत्तिसे तीन अंगोंसे युक्त होना जानना चाहिये। इसलिये जो विभङ्ग में—"सम्प्रसादन, प्रीति, सुख, चित्तकी एकाग्रता ही ध्यान है" कहा गया है, वह परिष्कार (= समूह) के साथ ध्यानको दिखलानेके लिये पर्यायसे कहा गया है। सम्प्रसादनको छोड़कर विना पर्यायसे चिन्तनके लक्षणको प्राप्त हुए अंगोंसे तीन अंगोंवाला ही यह (ध्यान) होता है। जैसा कि कहा है—"उस समय कौनसे तीन अङ्गोंवाला ध्यान होता है? प्रीति, सुख, चित्तकी एकाग्रता।" शेष प्रथम ध्यानमें कहे हुए के ही अनुसार।

तृतीय-ध्यान

ऐसे उस (द्वितीय-ध्यान) के प्राप्त हो जानेपर कहे हुए के ही अनुसार पाँच प्रकारसे वशीका[2] अभ्यास करके अभ्यस्त द्वितीय-ध्यानसे उठकर—"यह समापत्ति विपक्षी वितर्क-विचारकी नजदीकी है,—"जो वहाँ प्रीतिसे युक्त चित्तका हर्षोत्फुल्ल होना है, इसीसे यह स्थूल कहा जाता है।" ऐसे कही गई प्रीतिके स्थूल होने और अङ्गोंके दुर्बल होनेके कारण, उसमें दोष देखकर तृतीय ध्यानको शान्तके तौरपर मनमें करके द्वितीय-ध्यानकी चाहको त्याग तृतीयकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न करना चाहिये।

जब द्वितीय-ध्यानसे उठकर स्मृति और सम्प्रजन्यके साथ रहनेवाले उस (भिक्षु) को ध्यान-के अंगोंका प्रत्यवेक्षण करते समय प्रीति स्थूल और सुख तथा एकाग्रता शान्तके तौरपर जान पड़ती

१ देखिये, पृष्ठ १४१।
२ देखिये पृष्ठ १३९।

है तब उसे स्थूल अङ्गोंके प्रहाण और शान्त अंगोंकी प्राप्तिके लिये उसी निमित्तको "पृथ्वी पृथ्वी" (कहकर) बार-बार मनमें करते हुए— 'अब तृतीय ध्यान उत्पन्न होगा" (जान) भवाङ्गको काटकर उसी पृथ्वी-कसिणको आलम्बन करके मनोद्वारावर्जन उत्पन्न होता है। तत्पश्चात् उसी आलम्बनमें चार या पाँच जवन दौड़ते हैं, जिनके अन्तमें एक रूपावचर तृतीय-ध्यानवाला और शेष कहे हुए प्रकारसे ही कामावचरके होते हैं।

यहाँ तक— 'पीतिया च विरागा उपेक्खको च विहरति, सतो च सम्पजानो सुखञ्च कायेन पटिसंवेदेति यं तं अरिया आचिक्खन्ति, उपेक्खको सतिमा सुखविहारी'ति ततियं झानं उपसम्पज्ज विहरति।[1]

[प्रीति और विरागसे उपेक्षक हो स्मृति और सम्प्रजन्यसे युक्त हो कायासे सुखको अनुभव करता हुआ विहरता है। जिसको आर्य-जन उपेक्षक स्मृतिमान् सुखविहारी कहते हैं, ऐसे तृतीय-ध्यानको प्राप्त होकर विहरता है।] ऐसे उसे एक अङ्गसे रहित दो अङ्गोंसे युक्त त्रिविध कल्याणकर दस लक्षणोंवाला पृथ्वी-कसिणका तृतीय ध्यान प्राप्त हुआ होता है।

पीतिया च विरागा, उक्त प्रकारकी प्रीतिसे जिगुप्सा करना या (उसका) समतिक्रमण विराग कहा जाता है। दोनोंके बीचमें 'च' (=और) शब्द जोड़े रखनेका काम करता है। वह उपशम को जोड़ता है या वितर्क और विचारके उपशमको। जब वह उपशमको ही जोड़ता है तब प्रीति विराग और उपशम से—ऐसे व्याख्या जाननी चाहिये। इस व्याख्या में विराग जिगुप्सा करने के अर्थ में होता है, इसलिए प्रीति से जिगुप्सा करने और उपशम से—अर्थ जानना चाहिए। किन्तु जब वितर्क और विचारों के उपशम को जोड़ता है तब प्रीति विराग और वितर्क-विचारों के उपशम से—ऐसी व्याख्या जाननी चाहिये और इस व्याख्या में विराग समतिक्रमण के अर्थ में होता है, इसलिये प्रीति के समतिक्रमण और वितर्क-विचारों के उपशम (=शान्त) हो जाने से—यह अर्थ जानना चाहिये।

ये वितर्क और विचार द्वितीय ध्यान में ही बिल्कुल शान्त हो गये होते हैं किन्तु इस ध्यान के मार्ग को बतलाने और गुण-कथन के लिये यह कहा गया है। 'वितर्क और विचारों के शान्त हो जाने से' कहने पर यह जान पड़ता है कि वितर्क-विचारों का उपशम अवश्य इस ध्यान का मार्ग है और जैसे तृतीय आर्य मार्ग[2] में नहीं प्रहीण हुए भी सत्काय-दृष्टि[3] आदि के— 'पाँच ओरम्भागीय संयोजनों के प्रहाण से' ऐसे प्रहाण को कहने से उसका गुण-कथन और उसकी प्राप्ति के लिये उत्सुक व्यक्तियों को उत्साह उत्पन्न करनेवाला होता है ऐसे ही यहाँ नहीं शान्त हुए वितर्क-विचारों का भी शान्त होना कहने से गुण-कथन होता है। उससे "प्रीति के समतिक्रमण और वितर्क-विचारों के शान्त हो जाने से" कहा गया है।

उपेक्खको च विहरति उपपत्ति से देखने को उपेक्षा कहते हैं। सम-भाव से देखता है

---

१ झान विभङ्ग।

२ तृतीय आर्य मार्ग अनागामी-मार्ग को कहते हैं।

३ इस शरीरमें एक शाश्वत 'आत्मा' के होने की धारणा को सत्काय दृष्टि कहते हैं।

४ पाँच ओरम्भागीय संयोजन हैं—(१) सत्काय दृष्टि (२) विचिकित्सा (३) शील व्रत परामर्श (४) कामच्छन्द (५) व्यापाद। इनमें से पहले के तीन संयोजन स्रोतापत्ति मार्ग से ही प्रहीण हो जाते हैं फिर भी अनागामी मार्ग के गुण-कथन के लिये पुनः उन्हें कहा जाता है।

पक्षपात रहित होकर देखता है—(इसका) यह अर्थ है। उस (उपेक्षा) के विशद, विपुल, बलवान् होने से तृतीय-ध्यान से युक्त (व्यक्ति) उपेक्षक कहा जाता है। दस प्रकार की उपेक्षा होती है—(१) छ अगों वाली उपेक्षा (२) ब्रह्मविहार की उपेक्षा (३) बोध्याङ्ग की उपेक्षा (४) वीर्य्य की उपेक्षा (५) संस्कार की उपेक्षा (६) वेदना की उपेक्षा (७) विपश्यना की उपेक्षा (८) मध्यस्थ होने की उपेक्षा (९) ध्यान की उपेक्षा और (१०) पारिशुद्धि की उपेक्षा।

उनमें से जो—"क्षीणास्रव भिक्षु चक्षु से रूप को देखकर प्रसन्न मन ही होता है, उदास नहीं होता है, और स्मृति तथा सम्प्रजन्य के साथ उपेक्षक होकर विहरता है।"[१] ऐसे आई हुई क्षीणास्रव की, छ द्वारों में प्रिय-अप्रिय आलम्बनों के मिलने पर परिशुद्ध प्रकृति-भाव को त्यागने के आकार वाली उपेक्षा है—यह छ अगों वाली उपेक्षा है।

जो—"उपेक्षा-युक्त चित्त से एक दिशा को पूर्ण करके विहरता है[२]।" ऐसे आई हुई प्राणियों के प्रति मध्यस्थ भाव से रहनेवाली उपेक्षा है— यह ब्रह्म-विहार की उपेक्षा है।

जो—"विवेक से युक्त उपेक्षा-सम्बोध्याङ्ग की भावना करता है[३]" ऐसे आई हुई अपने साथ उत्पन्न धर्मों के प्रति मध्यस्थ भाव से रहनेवाली उपेक्षा है—यह बोध्याङ्ग की उपेक्षा है।

जो—"समय-समय पर उपेक्षा-निमित्त को मन में करता है[४]" ऐसे आई हुई न अत्यधिक और न शिथिल वीर्य (=प्रयत्न) वाली उपेक्षा है—यह वीर्य्य की उपेक्षा है।

जो—"कितनी संस्कार की उपेक्षा समाधि से उत्पन्न होती हैं? कितनी संस्कार की उपेक्षा विपश्यना से उत्पन्न होती है? आठ संस्कार की उपेक्षा समाधि से उत्पन्न होती हैं, दस संस्कार की उपेक्षा विपश्यना से उत्पन्न होती हैं[५]।" ऐसे आई हुई नीवरण आदि से भली-भाँति जानकर निश्चय करके ग्रहण करने में मध्यस्थ हुई उपेक्षा है—यह संस्कार की उपेक्षा है।

जो—"जिस समय उपेक्षा से युक्त कामावचर का कुशल-चित्त उत्पन्न होता है[६]" ऐसे आई हुई अ-दुःख अ-सुख कही जानेवाली उपेक्षा है—यह वेदना की उपेक्षा है।

जो—"जो है, जो हो गया, उसे त्यागता है, उपेक्षा को प्राप्त होता है" ऐसे आई हुई विचारने में मध्यस्थ हुई उपेक्षा है—यह विपश्यना की उपेक्षा है।

जो—छन्द आदि येवापनक* में आई हुई अपने साथ उत्पन्न धर्म्मों को लानेवाली उपेक्षा है—यह उसमें मध्यस्थ होनेकी उपेक्षा है।

---

१ अगुत्तर निकाय।
२ दीघ नि० १, २।
३ मज्झिम निकाय १, ३।
४. अगुत्तर नि०।
५ पटिसम्भिदामग्ग १।
६ धम्मसगणी।

* "ये वा पन तस्मिं समये अञ्ञेपि अत्थि पटिच्च समुप्पन्ना अरूपिनो धम्मा, इमे धम्मा कुसला" इस प्रकार से धम्मसङ्गणी में "ये वा पन" वाक्य से नव धर्म सगृहीत हैं। जैसा कि अट्ठसालिनी में कहा गया है—"पालि में आये हुए पचास से अधिक धर्मों को दिखला कर 'येवापनक' से और भी नव धर्मों को धर्मराज (भगवान्) ने बतलाया है। उन-उन सूत्रों में छन्द, अधिमोक्ख, मनसिकार, तत्रमज्झत्तता, करुणा, मुदिता, काय दुच्चरित-विरति, वची-दुच्चरित-विरति, मिच्छा-

जो—"उपेक्षक होकर विहरता है" ऐसे आई हुई उस अग्र-सुख (= ध्यान-सुख) में भी पक्षपात न उत्पन्न करनेवाली उपेक्षा है—यह ध्यान की उपेक्षा है।

जो— 'उपेक्षा और स्मृति शुद्ध चतुर्थ ध्यान को ' ऐसे आई हुई सभी विरुद्ध धर्मों के उपशम में भी नहीं लगानेवाली उपेक्षा है—यह पारिशुद्धि की उपेक्षा है।

इनमें (१) छः अंगोंवाली उपेक्षा (२) ब्रह्मविहार की उपेक्षा (३) बोध्यङ्ग की उपेक्षा (४) मध्यस्थ होने की उपेक्षा (५) ध्यान की उपेक्षा और (६) पारिशुद्धि की उपेक्षा-अर्थ से एक मध्यस्थ होने की उपेक्षा ही होती है। उस-उस अवस्थाओं के भेद से एक ही सत्त्व के होते हुए भी कुमार युवा स्थविर (= वृद्ध) सेनापति राजा आदिके भेदके समान इसका यह भेद है। इसलिये उनमें जहाँ छः अंगोंवाली उपेक्षा होती है, वहाँ बोध्यङ्ग की उपेक्षा आदि नहीं होती हैं या जहाँ बोध्यङ्ग की उपेक्षा होती है वहाँ छः अंगोंवाली उपेक्षा आदि नहीं होती हैं—ऐसा जानना चाहिये। जैसे इनके अर्थ में एकता है ऐसे ही संस्कार की उपेक्षा और विपश्यना की उपेक्षा के भी, क्योंकि यह प्रज्ञा ही है, (जो) कार्य के अनुसार दो भागों में बँट गई है।

जैसे सन्ध्या के समय घर में घुसे हुए साँप को अजपद-दण्ड[1] को लेकर खोजते हुए, उसे भूसीवाले घर में सोया हुआ देखकर—"यह साँप है अथवा नहीं?" विचार करके देखते हुए (उसके) तीन सोवर्तिक[2] को देखकर सन्देह रहित हुए पुरुष को "यह साँप है अथवा नहीं?" विचारने में मध्यस्थता होती है ऐसे ही विपश्यना में लगे हुए व्यक्ति को विपश्यना-ज्ञान से तीन लक्षणों (= अनित्य दुःख अनात्म) को देखने पर संस्कारों के अनित्य होने आदि का विचार करने में मध्यस्थता उत्पन्न होती है—यह विपश्यना की उपेक्षा है।

जैसे उस पुरुष को अजपद-दण्ड से मजबूती से साँप को पकड़ कर— "कैसे मैं इस साँप को बिना सताये और अपने को इससे न डँसाते हुए छोड़ूँ" (ऐसे) छोड़ने का आकार ढूँढ़ते हुए पकड़ने में मध्यस्थता होती है ऐसे ही जो तीन लक्षणों के देखने से जलते हुए के समान तीनों लोकों को देखते हुए संस्कारों को ग्रहण करने में मध्यस्थता होती है—यह संस्कार की उपेक्षा है।

इस प्रकार विपश्यना की उपेक्षा को सिद्ध होने पर संस्कार की उपेक्षा भी सिद्ध ही होती है। इससे यह विचारने और ग्रहण करने में मध्यस्थ होने के कार्य से दो भागों में बँट गई है। किन्तु वीर्य की उपेक्षा और वेदना की उपेक्षा परस्पर तथा अवशेष (सबसे) अर्थ में भिन्न ही हैं।

इन उपेक्षाओं में यहाँ ध्यान की उपेक्षा से ही तात्पर्य है। वह मध्यस्थ रहने के लक्षणवाली है। मन में न लगना उसका काम है। (प्रहीण हुए धर्मों में) उसको अनुभव करने में न लगाना इसके जानने का आकार है। प्रीति और विराग इसका पदस्थान (= प्रत्यय) है। यहाँ प्रश्न होता है—अर्थ से यह मध्यस्थ होने की ही उपेक्षा है और वह प्रथम द्वितीय ध्यानों में भी है इसलिये वहाँ भी उपेक्षक होकर विहरता है—ऐसे यह कही जानी चाहिये न? क्यों नहीं कही गई है? काम में अस्पष्ट होने के कारण। क्योंकि वितर्क आदि से अभिभूत होने से वहाँ उसका काम

जीव-विरति—ये सब धर्म दीखते हैं इस प्रकार इन धर्मों में आई हुई जो तत्रमज्झत्तता (= मध्यस्थ होना) है, वही छन्द आदि येवापनक हुई मध्यस्थोपेक्षा है।

१ साँप को पकड़ने के लिये बनाया गया एक प्रकार का डण्डा जिसका निचला सिरा बकरी के खुर के समान बना होता है।

२ साँप के गर्दन पर की रेखा को सोवर्तिक कहते हैं।

अस्पष्ट है। किन्तु यहाँ वितर्क, विचार, प्रीति से अभिभूत नहीं होने के कारण सिर उठाये हुए के समान होकर स्पष्ट कामवाली हो गई है, इसलिये कही गई है।

'उपेक्षक होकर विहरता है' इसकी व्याख्या सब प्रकार से समाप्त हो गई।

अब, **सतो च सम्पजानो**, यहाँ, स्मरण करता है, इसलिये स्मृतिमान् है। भली-भाँति जानता है, इसलिये सम्प्रजन्य वाला है। व्यक्ति से स्मृति और सम्प्रजन्य कहा गया है। उनमें स्मरण करने के लक्षणवाली स्मृति है, नही भूलना इसका काम है। बचाये रखना इसके जानने का आकार है। संमोहन नहीं करने के लक्षण वाला सम्प्रजन्य है। निश्चय करना इसका काम है। मीमांसा करना इसके जानने का आकार है।

यद्यपि यह स्मृति और सम्प्रजन्य पहले के ध्यानों में भी हैं, क्योकि स्मृति न रहनेवाले, सम्प्रजन्य-रहित व्यक्ति को उपचार मात्र भी नहीं प्राप्त होता है, अर्पणा की तो बात ही क्या? किन्तु उन ध्यानों के स्थूल होने से भूमि पर पुरुष की गति के समान चित्त की गति सुख-युक्त होती है। वहाँ, स्मृति और सम्प्रजन्य का काम अस्पष्ट है। किन्तु स्थूल अंगों के प्रहाण के कारण इस ध्यान के सूक्ष्म होने से छूरे की धार पर पुरुष की गति के समान स्मृति और सम्प्रजन्य के काम में लगी हुई चित्त की गति को जानना चाहिये, इसलिये यही कही गई है।

अधिक क्या? जैसे दूध पीनेवाला बछड़ा गाय से दूर करके नहीं रोकने पर फिर गाय के पास आता है, ऐसे ही यह तृतीय-ध्यान का सुख प्रीति से दूर किया हुआ, स्मृति और सम्प्रजन्य से नहीं बचाये जाने पर पुन प्रीति के पास जायेगा और प्रीति से युक्त होगा ही। या प्राणी सुख में भी राग करते हैं और यह उसके बाद सुख के अभाव से अत्यन्त मधुर सुख हैं। किन्तु स्मृति और सम्प्रजन्य के अनुभाव से इस सुख में राग नहीं होता है, अन्यथा नहीं। इस भी विशेष अर्थ को दिखलाने के लिये यह यहीं कहा गया है—ऐसा जानना चाहिये।

अब, **सुखञ्च कायेन पटिसंवेदेति**, यद्यपि तृतीय-ध्यान से युक्त (व्यक्ति) को सुख के अनुभव करने का विचार नहीं होता है, ऐसा होने पर भी, चूँकि उसके **नाम-काय**[1] से युक्त सुख है अथवा जो नाम-काय में युक्त सुख है, इसकी उत्पत्ति से चूँकि अत्यन्त उत्तम रूप से रूप-काय (= रूप-स्कन्ध) परिपूर्ण होता है, जिसके परिपूर्ण होने से ध्यान से उठने पर भी सुख का अनुभव करता है, इसलिये इसी बात को दिखलाते हुए—"और काया से सुख का अनुभव करता है" कहा है।

अब, **यं तं अरिया आचिक्खन्ति उपेक्खको सतिमा सुखविहारी**, जिस ध्यान के हेतु, जिस ध्यान के कारण, उस तृतीय-ध्यान से युक्त व्यक्ति को बुद्ध आदि आर्य-लोग "बतलाते हैं, कहते हैं, प्रज्ञप्त करते हैं, प्रतिष्ठापित करते हैं, खोल देते हैं, विभाजित करते हैं, प्रगट कर देते हैं, प्रकाशित करते हैं"[2] प्रशंसा करते हैं—यह इसका तात्पर्य है। क्या? "उपेक्षक स्मृतिमान् सुखविहारी" उस तृतीय ध्यान को प्राप्त होकर विहरता है—ऐसी यहाँ व्याख्या जाननी चाहिये।

क्यों वे उसकी ऐसी प्रशसा करते हैं? प्रशंसा के योग्य होने से। चूँकि अत्यन्त मधुर सुख में, सुख की सीमा को प्राप्त तृतीय-ध्यान में भी उपेक्षक है, (वह) वहाँ सुख की अभिलाषा से खिंचा नहीं जाता है, और जैसे प्रीति नहीं उत्पन्न होती है, ऐसे बनी हुई स्मृति के होने से स्मृति-

---

१. वेदना, सज्ञा और सस्कार—इन तीन स्कन्धों को नाम-काय कहते हैं।

२. विभग पालि।

जो—"उपेक्षक होकर विहरता है" ऐसे आई हुई उस अग्र-सुख (= ध्यान-सुख) में भी पक्षपात न उत्पन्न करनेवाली उपेक्षा है—यह ध्यान की उपेक्षा है।

जो—"उपेक्षा और स्मृति शुद्ध चतुर्थ ध्यान को" ऐसे आई हुई सभी विरुद्ध धर्मों के उपशम में भी नहीं लगनेवाली उपेक्षा है—यह पारिशुद्धि की उपेक्षा है।

इनमें (१) छः अंगोंवाली उपेक्षा (२) ब्रह्मविहार की उपेक्षा (३) बोध्यङ्ग की उपेक्षा (४) मध्यस्थ होने की उपेक्षा (५) ध्यान की उपेक्षा और (६) पारिशुद्धि की उपेक्षा-अर्थ से एक मध्यस्थ होने की उपेक्षा ही होती है। उन-उन अवस्थाओं के भेद से एक ही सत्त्व के होते हुए भी कुमार युवा स्थविर (= वृद्ध) सेनापति राजा आदि के भेद के समान इसका यह भेद है। इसलिये उनमें जहाँ छः अंगोंवाली उपेक्षा होती है वहाँ बोध्यङ्ग की उपेक्षा आदि नहीं होती हैं या जहाँ बोध्यङ्ग की उपेक्षा होती है वहाँ छः अंगोंवाली उपेक्षा आदि नहीं होती हैं—ऐसा जानना चाहिये। जैसे इनके अर्थ में एकता है ऐसे ही संस्कार की उपेक्षा और विपश्यना की उपेक्षा के भी, क्योंकि वह प्रज्ञा ही है, (जो) कार्य के अनुसार दो भागों में बँट गई है।

जैसे सन्ध्या के समय घर में घुसे हुए साँप को अजपद-दण्ड[1] को लेकर खोजते हुए, उसे भूसीवाले घर में सोया हुआ देखकर—'यह साँप है अथवा नहीं?' विचार करके देखते हुए (उसके) तीन सोवर्तिक[2] को देखकर सन्देह रहित हुए पुरुष को 'यह साँप है अथवा नहीं?" विचारने में मध्यस्थता होती है, ऐसे ही विपश्यना में लगे हुए व्यक्ति को विपश्यना-ज्ञान से तीन लक्षणों (= अनित्य दुःख अनात्म) को देखने पर संस्कारों के अनित्य होने आदि का विचार करने में मध्यस्थता उत्पन्न होती है—यह विपश्यना की उपेक्षा है।

जैसे उस पुरुष को अजपद-दण्ड से मजबूती से साँप को पकड़ कर—'कैसे मैं इस साँप को बिना सताये और अपने को इससे न डँसाते हुए छोड़ूँ" (ऐसे) छोड़ने का आकार ढूँढ़ते हुए पकड़ने में मध्यस्थता होती है, ऐसे ही जो तीन लक्षणों के देखने से जलते हुए के समान तीनों लोकों को देखते हुए संस्कारों को ग्रहण करने में मध्यस्थता होती है—यह संस्कार की उपेक्षा है।

इस प्रकार विपश्यना की उपेक्षा के सिद्ध होने पर संस्कार की उपेक्षा भी सिद्ध ही होती है। इससे यह विचारने और ग्रहण करने में मध्यस्थ होने के कार्य से दो भागों में बँट गई है। किन्तु वीर्य की उपेक्षा और वेदना की उपेक्षा परस्पर तथा अवशेष (अवसे) अर्थ में भिन्न ही हैं।

इन उपेक्षाओं में यहाँ ध्यान की उपेक्षा से ही तात्पर्य है। वह मध्यस्थ रहने के लक्षणवाली है। मन में न लगना उसका काम है। (प्रहीण हुए धर्मों में) उसको अनुभव करने में न व्यापार इसके जानने का आकार है। प्रीति और विराग इसका पदस्थान (= प्रत्यय) है। यहाँ प्रश्न होता है—अर्थ से यह मध्यस्थ होने की ही उपेक्षा है और यह प्रथम द्वितीय ध्यानों में भी है, इसलिये वहाँ भी 'उपेक्षक होकर विहरता है'—ऐसे यह कही जानी चाहिये न? क्यों नहीं कही गई है? काम में अ-स्पष्ट होने के कारण। क्योंकि वितर्क आदि से अभिभूत होने से वहाँ उसका काम

और विरति—ये नव धर्म दीखते हैं। इस प्रकार इन धर्मों में आई हुई जो तत्रमज्झत्तता (= मध्यस्थ होना) है वही छन्द आदि 'येवापनक' हुई मध्यस्थोपेक्षा है।

[1] साँप को पकड़ने के लिए बनाया गया एक प्रकार का डण्डा जिसका निचला सिरा बकरी के खुर के समान बना होता है।

[2] साँप के गर्दन पर की रेखा को सोवर्तिक कहते हैं।

अस्पष्ट है। किन्तु यहाँ वितर्क, विचार, प्रीति से अभिभूत नहीं होने के कारण सिर उठाये हुए के समान होकर स्पष्ट कामवाली हो गई है, इसलिये कही गई है।

'उपेक्षक होकर विहरता है' इसकी व्याख्या सब प्रकार से समाप्त हो गई।

अब, **सतो च सम्पजानो**, यहाँ, स्मरण करता है, इसलिये स्मृतिमान् है। भली-भाँति जानता है, इसलिये सम्प्रजन्य वाला है। व्यक्ति से स्मृति और सम्प्रजन्य कहा गया है। उनमें स्मरण करने के लक्षणवाली स्मृति है, नहीं भूलना इसका काम है। बचाये रखना इसके जानने का आकार है। संमोहन नहीं करने के लक्षण वाला सम्प्रजन्य है। निश्चय करना इसका काम है। मीमांसा करना इसके जानने का आकार है।

यद्यपि यह स्मृति और सम्प्रजन्य पहले के ध्यानों में भी है, क्योंकि स्मृति न रहनेवाले, सम्प्रजन्य-रहित व्यक्ति को उपचार मात्र भी नहीं प्राप्त होता है, अर्पणा की तो बात ही क्या? किन्तु उन ध्यानों के स्थूल होने से भूमि पर पुरुष की गति के समान चित्त की गति सुख-युक्त होती है। वहाँ, स्मृति और सम्प्रजन्य का काम अस्पष्ट है। किन्तु स्थूल अंगों के प्रहाण के कारण इस ध्यान के सूक्ष्म होने से छूरे की धार पर पुरुष की गति के समान स्मृति और सम्प्रजन्य के काम में लगी हुई चित्त की गति को जानना चाहिये, इसलिये यहीं कही गई है।

अधिक क्या? जैसे दूध पीनेवाला बछड़ा गाय से दूर करके नहीं रोकने पर फिर गाय के पास आता है, ऐसे ही यह तृतीय-ध्यान का सुख प्रीति से दूर किया हुआ, स्मृति और सम्प्रजन्य से नहीं बचाये जाने पर पुन प्रीति के पास जायेगा और प्रीति से युक्त होगा ही। या प्राणी सुख मे भी राग करते है और यह उसके बाद सुख के अभाव से अत्यन्त मधुर सुख हैं। किन्तु स्मृति और सम्प्रजन्य के अनुभाव से इस सुख में राग नहीं होता है, अन्यथा नहीं। इस भी विशेष अर्थ को दिखलाने के लिये यह यहीं कहा गया है—ऐसा जानना चाहिये।

अब, **सुखञ्च कायेन पटिसंवेदेति**, यद्यपि तृतीय-ध्यान से युक्त (व्यक्ति) को सुख के अनुभव करने का विचार नहीं होता है, ऐसा होने पर भी, चूँकि उसके **नाम-काय**[1] से युक्त सुख है अथवा जो नाम-काय से युक्त सुख है, इसकी उत्पत्ति से चूँकि अत्यन्त उत्तम रूप से रूप-काय (= रूप स्कन्ध) परिपूर्ण होता है, जिसके परिपूर्ण होने से ध्यान से उठने पर भी सुख का अनुभव करता है, इसलिये इसी बात को दिखलाते हुए—"और काया से सुख का अनुभव करता है" कहा है।

अब, **यं तं अरिया आचिक्खन्ति उपेक्खको सतिमा सुखविहारी**, जिस ध्यान के हेतु, जिस ध्यान के कारण, उस तृतीय-ध्यान से युक्त व्यक्ति को बुद्ध आदि आर्य-लोग "बतलाते हैं, कहते हैं, प्रज्ञप्त करते है, प्रतिष्ठापित करते हैं, खोल देते हैं, विभाजित करते हैं, प्रगट कर देते हैं, प्रकाशित करते हैं"[2] प्रशंसा करते हैं—यह इसका तात्पर्य है। क्या? "उपेक्षक स्मृतिमान् सुखविहारी" उस तृतीय ध्यान को प्राप्त होकर विहरता है—ऐसी यहाँ व्याख्या जाननी चाहिये।

क्यों वे उसकी ऐसी प्रशसा करते हैं? प्रशंसा के योग्य होने से। चूँकि अत्यन्त मधुर सुख में, सुख की सीमा को प्राप्त तृतीय ध्यान में भी उपेक्षक है, (वह) वहाँ सुख की अभिलाषा से खिंचा नहीं जाता है, और जैसे प्रीति नहीं उत्पन्न होती है, ऐसे बनी हुई स्मृति के होने से स्मृति-

१ वेदना, सज्ञा और सस्कार—इन तीन स्कन्धों को नाम-काय कहते हैं।

२ विभग पालि।

मान् है और चूँकि आर्य-जनों के प्रिय तथा आर्य-जनों से सेवित ही अ-संक्लिष्ट सुख को नाम-काय से अनुभव करता है इसलिये प्रशंसा के योग्य होता है। इस प्रकार प्रशंसा के योग्य होने से उसे आर्य-जन ऐसे *प्रशंसा के कारण बने गुणों को प्रकाशित करते हुए*—"*उपेक्षक स्मृतिमान् सुख-विहारी*" ऐसी प्रशंसा करते हैं—जानना चाहिये। तृतीय, गणना के अनुसार तीसरा। इस तीसरे (ध्यान) को प्राप्त होता है, इससे भी तृतीय है।

जो कहा गया है—'एक अंग से रहित दो अंगों से युक्त' इसमें प्रीति के प्रहाण से एक अंग का प्रहाण जानना चाहिये। वह द्वितीय-ध्यान के वितर्क-विचारों के समान अर्पणा के क्षण ही प्रहीण होती है। उसी से इस (ध्यान) का वह प्रहाणाङ्ग कही जाती है। सुख और चित्त की एकाग्रता—इन दोनों की उत्पत्ति के अनुसार दो अंगों से युक्त होना जानना चाहिये। इसलिये विभङ्ग में—"उपेक्षा, स्मृति, सम्प्रजन्य, सुख और चित्त की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं" कहा गया है। वह परिष्कार (= समूह) के साथ ध्यान को दिखलाने के लिये पर्याय से कहा गया है। किन्तु उपेक्षा, स्मृति और सम्प्रजन्य को छोड़कर निष्पर्याय से चिन्तन करने के लक्षण को प्राप्त हुए अंगों के अनुसार दो अंगों वाला ही वह (ध्यान) होता है। जैसे कहा है—'उस समय *कौन से दो अंगों वाला ध्यान होता है? सुख और चित्त की एकाग्रता।'* शेष प्रथम ध्यान में कहे गये के ही अनुसार।

चतुर्थ-ध्यान

ऐसे उस (तृतीय-ध्यान) के भी प्राप्त हो जाने पर कहे गये के ही अनुसार पाँच प्रकार से वशी का अभ्यास करके अभ्यस्त तृतीय-ध्यान से उठकर—"यह समापत्ति विपक्षी प्रीति की *नजदीकी है—'जो वहाँ सुख'—ऐसा मन में करना है, इसी से यह स्थूल कही जाती है'*—ऐसे कहे गये सुख के स्थूल होने और अंगों के दुर्बल होने के कारण उसमें दोष देखकर चतुर्थ ध्यान को शान्त के तौर पर मन में करके तृतीय-ध्यान की चाह को छोड़ चतुर्थ की प्राप्ति के लिये प्रयत्न करना चाहिये।

जब तृतीय ध्यान से उठकर स्मृति और सम्प्रजन्य के साथ रहने वाले उस (भिक्षु) को ध्यान के अंगों का प्रत्यवेक्षण करते समय चैतसिक सौमनस्य कहा जाने वाला सुख स्थूल और उपेक्षा वेदना तथा चित्त की एकाग्रता शान्त के तौर पर जान पड़ती हैं, तब उसे स्थूल अंगों के प्रहाण और शान्त अंगों की प्राप्ति के लिये उसी निमित्त को "पृथ्वी-पृथ्वी" (कह कर) बार-बार मन में करते हुए—'अब चतुर्थ ध्यान उत्पन्न होगा' (जान) भवङ्ग को काटकर उसी पृथ्वी कसिण को आलम्बन करके मनोद्वारावर्जन उत्पन्न होता है। तत्पश्चात् उसी आलम्बन में चार या पाँच जवन दौड़ते हैं, जिनके अन्त में एक रूपावचर चतुर्थ-ध्यान वाला और शेष कहे गये प्रकार से ही कामावचर के होते हैं। किन्तु यह अन्तर है—चूँकि सुख-वेदना अ-दुःख-अ-सुख (= उपेक्षा) वेदना की आसेवन प्रत्यय[1] से प्रत्यय नहीं होती है और चतुर्थ-ध्यान में अ-दुःख-अ-सुख वेदना से उत्पन्न होना चाहिये, इसलिये वे उपेक्षा वेदना से युक्त होती हैं और उसी उपेक्षा से युक्त होने से ही यहाँ प्रीति हट जाती है।

यहाँ तक—"सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना पुब्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थङ्गमा अदुक्खमसुखं उपेक्खासतिपारिसुद्धिं चतुत्थं झानं उपसम्पज्ज

१ देखिये सत्रहवाँ परिच्छेद।

विहरति"[1] [सुख और दु:ख के प्रहाण से, सौमनस्य और दौर्मनस्य के पूर्व ही अस्त हो जाने से, दु:ख सुख से रहित, उपेक्षा से (उत्पन्न) स्मृति की पारिशुद्धि चतुर्थ ध्यान को प्राप्त होकर विहरता है।] ऐसे उसे एक अंग से रहित, दो अंगों से युक्त, त्रिविध कल्याणकर, दस लक्षणों वाला पृथ्वी-कसिण का चतुर्थ-ध्यान प्राप्त हुआ होता है।

सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना, का अर्थ है—कायिक सुख और कायिक दु:ख के प्रहाण से। पुब्बेव, और यह भी पहले ही, चतुर्थ-ध्यान के क्षण में नहीं। **सोमनस्स-दोमनस्सानं अत्थङ्गमा,** चैतसिक सुख और चैतसिक दुःख—इन दोनों के भी पहले ही अस्त हो जाने से, प्रहाण हो जाने से—ही कहा गया है।

कब उनका प्रहाण होता है? चारों ध्यानों के उपचार के क्षण में। क्योंकि सौमनस्य चतुर्थ ध्यान के उपचार के क्षण ही प्रहीण होता है, और दु:ख, दौर्मनस्य, सुख प्रथम, द्वितीय, तृतीय के उपचार के क्षण में। इस प्रकार इनके प्रहाण के क्रम से नहीं कहे गये होने वालों का भी इन्द्रिय-विभङ्ग में इन्द्रियों के कथन के क्रम से ही यहाँ भी कहे गये सुख, सोमनस्य, दौर्मनस्य का प्रहाण जानना चाहिये।

यदि ये उन-उन ध्यानों के क्षण में ही प्रहीण होते हैं, तो क्यों—"कहाँ उत्पन्न हुई दु:खेन्द्रिय बिल्कुल (= अपरिशेष) शान्त हो जाती है? यहाँ भिक्षुओ, भिक्षु कामों से रहित होकर . प्रथम ध्यान को प्राप्त होकर विहरता है, यहाँ उत्पन्न हुई दुःखेन्द्रिय बिल्कुल शान्त हो जाती है। .कहाँ उत्पन्न हुई दौर्मनस्येन्द्रिय. सुखेन्द्रिय सौमनस्येन्द्रिय बिल्कुल शान्त हो जाती है? यहाँ भिक्षुओ, भिक्षु सुख और दु:ख के प्रहाण से . चतुर्थ ध्यान को प्राप्त होकर विहरता है, यहाँ उत्पन्न हुई सोमनस्येन्द्रिय बिल्कुल शान्त हो जाती है।"[2] ऐसे अत्यधिक शान्त होने से ध्यानों में ही शान्त होना कहा गया है। प्रथम ध्यान आदि में ये शान्त ही नहीं होते, प्रत्युत अत्यधिक शान्त होते हैं। किन्तु शान्त होना ही उपचार के क्षण में भी होता है, अत्यधिक शान्त होना नहीं।

वैसे नाना आवर्जनों में प्रथम-ध्यान के उपचार में शान्त हुई भी दु:खेन्द्रिय की डँस, मच्छड़ आदि के स्पर्श या विषम आसन के तपन से उत्पत्ति हो सकती है, किन्तु अर्पणा से कभी नहीं होती। या उपचार में शान्त हुई भी यह विपक्षी धर्मों के विनाश न होने से भली प्रकार से शान्त नहीं होती है। किन्तु अर्पणा के बीच प्रीति के स्फरण से सारा काय सुख से भरा होता है और विपक्षी धर्मों के विनाश से सुख से भरे हुए काय वाले की दु:खेन्द्रिय भली-भाँति शान्त होती है।

और नाना आवर्जन में ही द्वितीय ध्यान के उपचार में प्रहीण दौर्मनस्येन्द्रिय की, चूँकि वितर्क और विचार के कारण से भी, काय की थकावट और चित्त को कष्ट होने पर उत्पत्ति होती है और वह वितर्क-विचारों के अभाव में नहीं उत्पन्न होती है, किन्तु जहाँ उत्पन्न होती है, वहाँ वितर्क-विचार होते हैं और वितर्क विचार द्वितीय-ध्यान के उपचार में अप्रहीण ही होते हैं—इसलिये वहाँ इसकी उत्पत्ति हो सकती है, किन्तु प्रत्ययों के प्रहीण हो जाने से द्वितीय-ध्यान में नहीं।

वैसे तृतीय-ध्यान के उपचार में प्रहीण सुखेन्द्रिय की भी प्रीति से उत्पन्न हुए उत्तम रूप से परिपूर्ण काय की उत्पत्ति हो सकती है, किन्तु तृतीय-ध्यान में नहीं। क्योंकि तृतीय-ध्यान में

---

१ झान विभङ्ग।

२. सयुत्त नि० ५, ४५।

सुख का प्रत्यय हुई प्रीति सब प्रकार से शान्त होती है। वैसे ही चतुर्थ-ध्यान के उपचार में प्रहीण सौमनस्येन्द्रिय का भी सामीप्य और अर्पणा प्राप्त उपेक्षा के अभाव से भली प्रकार अतिक्रमण न होने से उत्पत्ति हो सकती है किन्तु चतुर्थ-ध्यान में नहीं। और इसीलिये "यहाँ उत्पन्न हुई दुःखेन्द्रिय बिल्कुल शान्त हो जाती है" ऐसा (कहकर) उन उन स्थलों में बिल्कुल (= अपरिशेष) शब्द ग्रहण किया गया है।

कहा है—तब ऐसे, उस-उस ध्यान के उपचार में प्रहीण हुई भी ये वेदनायें यहाँ क्यों लाई गई हैं? आसानी से जानने के लिये। क्योंकि जो यह 'अ-दुःख-अ-सुख' है—यहाँ अ-दुःख-अ-सुख-वेदना कही गई है। वह सूक्ष्म और दुर्विज्ञेय है उसे आसानी से नहीं जान सकते। इसलिये जिस प्रकार जैसे-तैसे पास जाकर नहीं पकड़े जा सकनेवाले दुष्ट बैल को आसानी से पकड़ने के लिये ग्वाला एक बाड़े (=बज-बाड़ा) में सभी गायों को इकट्ठा करता है, तब एक-एक को निकालते हुए तरतीब से आने पर— 'वह है वह उसे पकड़ो" कहकर उसे भी पकड़वाता है ऐसे ही भगवान् ने आसानी से जानने के लिये इन सब को लाया; क्योंकि ऐसे लाये हुए इन्हें दिखला-कर जो न तो सुख है और न दुःख है न सौमनस्य है न दौर्मनस्य है 'यह अ-दुःख-अ-सुख-वेदना है'—बतलाया जा सकता है।

और भी अ-दुःख-अ-सुख की चेतोविमुक्ति (=चित्त की विमुक्ति) के प्रत्यय को दिखलाने के लिये भी ये कही गई हैं—ऐसा जानना चाहिये। क्योंकि दुःख के प्रहाण आदि उसके प्रत्यय हैं। जैसे कहा है—"आवुस अ-दुःख-अ-सुख-चेतोविमुक्ति की समापत्ति के चार प्रत्यय हैं—यहाँ आवुस भिक्षु सुख और दुःख के प्रहाण से ... चतुर्थ ध्यान को प्राप्त होकर विहरता है। आवुस अ-दुःख-अ-सुख-चेतोविमुक्ति की समापत्ति के ये चार प्रत्यय हैं"[1]।

अथवा जैसे अन्यत्र[2] प्रहीण हुए भी सत्काय-दृष्टि आदि तृतीय-मार्ग के गुण-कथन करने के लिये यहाँ प्रहीण कहे गये हैं ऐसे ही इस ध्यान के भी गुण-कथन के लिये ये यहाँ कही गई हैं—ऐसा जानना चाहिये। अथवा प्रत्ययों के नाश से यहाँ राग-द्वेष के बहुत दूर होने को दिखलाने के लिये भी कही गई हैं—ऐसा जानना चाहिये। क्योंकि इनमें सुख सौमनस्य का प्रत्यय है और सौमनस्य राग का। दुःख दौर्मनस्य का प्रत्यय है और दौर्मनस्य द्वेष का तथा सुख आदि के नाश से इसके प्रत्यय सहित राग-द्वेष नष्ट हो गये इसलिये अत्यन्त दूर होते हैं।

अदुक्खमसुखं दुःख के अभाव से अ-दुःख और सुख के अभाव से अ-सुख होता है। इससे यहाँ दुःख और सुख की विपक्षी तीसरी वेदना को (भगवान्) दिखलाते हैं न दुःख के अभाव मात्र को। तीसरी वेदना अ-दुःख-अ-सुख (=अदुक्खमसुख) है (जो) उपेक्षा भी कही जाती है। वह इष्ट और अनिष्ट के प्रति विरोध अनुभव करने के स्वभाववाली है। मध्यस्थ होना इसका काम है। अ-प्रगट[3] होना इसके जानने का आकार है। सुख का निरोध (= शान्त होना) प्रत्यय है—ऐसा जानना चाहिये।

उपेक्खासतिपारिसुद्धिं का अर्थ है उपेक्षा से उत्पन्न हुई स्मृति की पारिशुद्धि। इस ध्यान में स्मृति परिशुद्ध होती है और जो उस स्मृति की पारिशुद्धि है वह उपेक्षा से की गई है दूसरे

१ मज्झिम नि ।

२ दोनों मार्गों से प्रहीण—टीका।

३. पथरीली भूमि पर मृग के पद-चिह्न के समान—टीका।

से नहीं। इसलिये उपेक्षा (द्वारा उत्पन्न) स्मृति की पारिशुद्धि—(ऐसा) कहा जाता है। विभङ्ग में भी कहा गया है—"यह स्मृति इस उपेक्षा से पवित्र, परिशुद्ध, निर्मल होती है, उससे उपेक्षा से उत्पन्न स्मृति की पारिशुद्धि कहा जाता है।" और जिस उपेक्षा से यहाँ स्मृति की पारिशुद्धि होती है, उसे अर्थ से 'मध्यस्थता' ही जानना चाहिये। और यहाँ उससे केवल स्मृति ही परिशुद्ध नहीं है, प्रत्युत सभी उससे युक्त धर्म। किन्तु देशना (=धर्मोपदेश) स्मृति को प्रमुख करके कही गई है।

यद्यपि यह उपेक्षा नीचे के भी तीनों ध्यानों में वर्तमान है, किन्तु जैसे दिन में सूर्य की प्रभा से फीकी पड़ी सौम्य-भाव से अथवा अपने उपकारक उपयुक्त रात्रि के अलाभ से दिन में होती हुई भी चन्द्र-रेखा अपरिशुद्ध और अ-निर्मल होती है, ऐसे ही यह भी मध्यस्थ होने की उपेक्षा रूपी चन्द्र-रेखा वितर्क आदि विपक्षी धर्मों के तेज से अभिभूत और उपयुक्त उपेक्षा-वेदना रूपी रात्रि को नहीं पाने से रहती हुई भी प्रथम-ध्यान आदि में अपरिशुद्ध होती है और उसके अपरिशुद्ध होने से दिन में अपरिशुद्ध चन्द्र-रेखा की प्रभा के समान एक साथ उत्पन्न स्मृति आदि अपरिशुद्ध ही होती हैं। इसलिये उनमें से एक भी 'उपेक्षा से उत्पन्न स्मृति की पारिशुद्धि' नहीं कही गयी है।

यहाँ वितर्क आदि विपक्षी धर्मों के तेज से अभिभूत नहीं होने और उपयुक्त उपेक्षा-वेदना रूपी रात्रि को पाने से यह मध्यस्थ होने की उपेक्षा रूपी चन्द्र-रेखा अत्यन्त परिशुद्ध है। उसके परिशुद्ध होने से चन्द्र-रेखा की प्रभा के समान एक साथ उत्पन्न हुए भी स्मृति आदि धर्म परिशुद्ध और निर्मल होते हैं, इसलिये यही उपेक्षा से उत्पन्न स्मृति की पारिशुद्धि कही गयी है—ऐसा जानना चाहिये।

चतुत्थं (= चतुर्थ), गणना के अनुसार चौथा। इस चौथे ध्यान को प्राप्त होता है, इसलिये भी चतुर्थ है। जो कहा गया है—'एक अंग से रहित दो अंगों से युक्त'—इसमें सौमनस्य के प्रहाण से एक अंग से रहित होना जानना चाहिये। वह सौमनस्य भी एक-वीथी में पहले के जवनों में ही प्रहीण होता है, इसलिये इसका वह प्रहाणाङ्ग कहा जाता है। उपेक्षा-वेदना और चित्त की एकाग्रता इन दोनों की उत्पत्ति से दो अंगों से युक्त होना जानना चाहिये। शेष प्रथम-ध्यान में कहे गये के ही अनुसार—यह अभी चतुष्क्-ध्यान[१] में नियम है।

पञ्चक-ध्यान

पञ्चक-ध्यान को उत्पन्न करने वाले को अभ्यस्त प्रथम-ध्यान से उठकर—'यह समापत्ति विपक्षी-नीवरणों की नजदीकी और वितर्क की स्थूलता से दुर्बल अङ्ग वाली है—ऐसे उसमें दोष देख कर द्वितीय ध्यान को शान्त के तौर पर मन में करके, प्रथम-ध्यान की चाह को छोड़ द्वितीय की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिये। जब प्रथम-ध्यान से उठकर स्मृति और सम्प्रजन्य के साथ रहने वाले उस (भिक्षु) को ध्यान के अंगों का प्रत्यवेक्षण करते समय वितर्क मात्र ही स्थूल रूप से जान पड़ता है और विचार आदि शान्त। तब उसे स्थूल अंग के प्रहाण और शान्त अंगों की प्राप्ति के लिए उसी निमित्त को पृथ्वी-पृथ्वी (कहकर) बार-बार मन में करते हुए, कहे गये के अनुसार द्वितीय ध्यान उत्पन्न होता है। उसका वितर्क मात्र ही प्रहाणाङ्ग है। विचार आदि चार युक्त रहने वाले अङ्ग हैं। शेष कहे गये के ही अनुसार।

---

१ अभिधर्म में ध्यान दो प्रकार से वर्णित है—(१) चतुष्क् और (२) पञ्चक। चतुष्क् में केवल चार ही ध्यान होते हैं, किन्तु पञ्चक में पाँच। चतुष्क्-ध्यान का द्वितीय-ध्यान ही पंचक-ध्यान का द्वितीय और तृतीय हो जाता है—दोनों में केवल इतना ही अन्तर है।

ऐसा उस (द्वितीय-ध्यान) प्राप्त हो जाने पर कहे गये के ही अनुसार पाँच प्रकारसे वशी का अभ्यास करके अभ्यस्त द्वितीय ध्यान से उठकर—यह समापत्ति विपक्षी वितर्क की नजदीकी और विचार की स्थूलता से दुर्बल अंग वाली है—ऐसे दोष देखकर तृतीय-ध्यान को शान्त के तौर पर मन में करके द्वितीय-ध्यान की चाह को छोड़ तृतीय की प्राप्ति के लिये प्रयत्न करना चाहिये।

जब द्वितीय ध्यान से उठकर स्मृति और सम्प्रजन्य के साथ रहने वाले उस (भिक्षु) को ध्यान के अंगों का प्रत्यवेक्षण करते समय विचार मात्र स्थूल रूप से जान पड़ता है और प्रीति आदि शान्त। तब उसे स्थूल अंग के प्रहाण और शान्त अंगों की प्राप्ति के लिए उसी निमित्त को 'पृथ्वी-पृथ्वी' (कहकर) बार-बार मन में करते हुए कहे गये के अनुसार तृतीय ध्यान उत्पन्न होता है। उसका विचार मात्र ही प्रहाणाङ्ग है। चतुष्क-नय के द्वितीय-ध्यान में प्रीति आदि के समान तीन युक्त रहने वाले अङ्ग हैं। शेष कहे गये के अनुसार ही।

इस प्रकार जो चतुष्क-नय में द्वितीय है, वह दो भागों में बँटकर पञ्चक-नय में द्वितीय और तृतीय हो जाता है और जो वहाँ तृतीय चतुर्थ हैं वे चतुर्थ-पञ्चम हो जाते हैं। प्रथम प्रथम ही रहता है।

सज्जनों के प्रमोद के लिये लिखे गये विशुद्धि मार्ग में समाधि भावना के भाग में
पृथ्वीकसिण निर्देश नामक चौथा परिच्छेद समाप्त।

पाँचवाँ परिच्छेद

शेषकसिण-निर्देश

आप्-कसिण

अब, पृथ्वी-कसिण के पश्चात् आप् (=जल) कसिण के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक कहा जाता है। जैसे पृथ्वी-कसिण (की भावना की जाती है) वैसे ही आप्-कसिण की भी भावना करना चाहने वाले (भिक्षु) को सुख-पूर्वक बैठकर आप् (=जल) में निमित्त ग्रहण करना चाहिये। "बनाये हुए या नहीं बनाये हुए"[1]—सबका विस्तार करना चाहिये और जैसे यहाँ, वैसे ही सर्वत्र। इसके पश्चात् इतना भी न कहकर विशेषमात्र ही कहेंगे।

यहाँ भी पूर्व (जन्मों) में आप्-कसिण की भावना किये हुए पुण्यवान् (भिक्षु) को नहीं बनाये गये जल में भी—पोखरी, तालाब, लवणीय[2] या समुद्र में निमित्त उत्पन्न होता है। चूल-सीव स्थविर के समान। उस आयुष्मान् को—लाभ-सत्कार छोड़ "एकान्त-वास करूँगा" (सोच) महातीर्थ[3] में नाव में बैठकर जम्बूद्वीप (=भारतवर्ष) जाते समय बीच में महासमुद्र को देखते हुए, उसके समान कसिण-निमित्त उत्पन्न हुआ।

पूर्व (जन्मों) में आप्-कसिण की भावना नहीं किये हुए को कसिण के चार दोषों को दूर करते हुए नीले, पीले, श्वेत रंग वाले में से किसी भी एक रंग के जल को न लेकर, जो भूमि पर नहीं पहुँचा आकाश में ही शुद्ध वस्त्र से ग्रहण किया जल अथवा दूसरा भी उसी प्रकार का स्वच्छ, निर्मल (जल) हो, उसे पात्र या नदिया (=कुण्डिक) को बराबर भरकर विहार के एकान्त स्थान में (जाकर) कहे गये के समान घिरे हुए स्थान में रखकर सुखपूर्वक बैठे हुए रङ्ग का प्रत्यवेक्षण नहीं करना चाहिये और न लक्षण को ही मनमें करना चाहिए। उसके आश्रित रंग की ही अधिकता के अनुसार प्रज्ञप्ति-धर्म में चित्त को रखकर, अम्बु, जल, वारि, सलिल (=आप्) के नामों में से प्रकट नामके अनुसार ही "आप्, आप्"की भावना करनी चाहिए।

उसके इस प्रकार भावना करते क्रमश कहे गये के अनुसार दो निमित्त उत्पन्न होते हैं। किन्तु यहाँ उग्गह-निमित्त[4] चंचल-सा जान पड़ता है। यदि फेन, बुलबुलों से मिला हुआ जल होता है तो वैसा ही जान पड़ता है और कसिण का दोष प्रगट होता है; किन्तु प्रतिभाग-निमित्त चचलता रहित आकाश में रखे मणिमय ताड़ के पखे के समान और मणिमय दर्पण-मण्डल के समान होकर जान पड़ता है। वह (भिक्षु) उसके जान पड़ने ही के साथ उपचार-ध्यान और कहे गये के अनुसार ही चतुष्क-पञ्चक ध्यानों को पाता है।

---

१ देखिये, पृष्ठ ११५।

२ समुद्र के लवण-मिश्रित जल से भरा हुआ जलाशय।

३ पश्चिमोत्तर लंका का एक प्राचीन बन्दरगाह, वर्तमान् मन्तोट।

४ देखिये, पृष्ठ ११७।

तेज-कसिण

तेज-कसिण की भावना करना चाहने वाले (भिक्षु) को तेज (= तेजस्=अग्नि) में निमित्त ग्रहण करना चाहिए। (पूर्व जन्मों में) भावना किये हुए पुण्यवान् को बिना बनाये हुए (कसिण-मण्डल) में निमित्त को ग्रहण करते समय चिराग की लौ में, चूल्हे में, पात्र को पकाने के स्थान में या जंगल में लगी हुई आग में—जहाँ कहीं भी आग की लपट को देखते हुए निमित्त उत्पन्न होता है। चित्रगुप्त स्थविर के समान। उस आयुष्मान् को धर्म-श्रवण के दिन उपोसथ-गृह में प्रवेश करने पर चिराग की लौ को देखते हुए ही निमित्त उत्पन्न हुआ।

किन्तु, अन्य को (कसिण-मण्डल) बनाना चाहिए। उसके बनाने का यह विधान है—गीली अच्छी लकड़ियों को चीरकर सुखा टुकड़ा-टुकड़ा करके योग्य वृक्ष के नीचे या मण्डप में जाकर बर्तन को पकाने के समान राशि करके आग लगाकर चटाई, चमड़े या कपड़े में एक बालिश्त चार अंगुल के बराबर का छेद करना चाहिए। उसे सामने रखकर कहे गये के अनुसार ही बैठ, नीचे की ओर तृण, काठ या ऊपर की ओर धुँआ, लपट को मन में न लाकर बीच में घनी लपट का निमित्त ग्रहण करना चाहिए।

नीला है या पीला है—आदि प्रकार से रंग का प्रत्यवेक्षण नहीं करना चाहिये। उष्णत्व के अनुसार लक्षण को भी मन में नहीं लाना चाहिये। सघन को ही निश्चय करके अधिकता के अनुसार प्रज्ञप्ति धर्म में चित्त को रखकर-पावक कृष्णवर्त्मा (= कण्हवत्तनि) जातवेद, हुताशन—आदि अग्नि के नामों में से प्रगट नाम के अनुसार ही "तेज-तेज" (कह कर) भावना करनी चाहिये।

उसके इस प्रकार भावना करते क्रमशः कहे गये के अनुसार दो निमित्त उत्पन्न होते हैं। उग्गह-निमित्त लपट के टूट-टूटकर गिरने के समान होकर जान पड़ता है। (कसिण मण्डल) नहीं बनाये हुए में (निमित्त) ग्रहण करने वाले को कसिण का दोष दीख पड़ता है। जली हुई लकड़ी का बिखरा भाग (= अङ्गार-खण्ड) कोयला राख या धुआँ जान पड़ता है। प्रतिभाग निमित्त निश्चल आकाश में रखे लाल कम्बल के टुकड़े के समान, सुवर्णमय ताड़ के पंखे के समान और सोने के खम्भे के समान जान पड़ता है। वह उसके जान पड़ने के ही साथ उपचार-ध्यान और कहे गये के अनुसार ही चतुष्क-पञ्चक ध्यानों को पाता है।

वायु कसिण

वायु-कसिण की भावना करने वाले (भिक्षु) को वायु में निमित्त ग्रहण करना चाहिये। वह भी देखने या स्पर्श करने के द्वारा। अट्ठकथा में यह कहा गया है— 'वायु-कसिण का अभ्यास करते हुए वायु में निमित्त ग्रहण करता है। हिलते-डोलते हुए ऊख के सिरे को उपलक्षण करके देखता है। हिलते-डोलते हुए बाँस के सिरे को, पेड़ के सिरे को या केश के सिरे को उपलक्षण करके देखता है अथवा शरीर पर स्पर्श किये हुए को उपलक्षण करके देखता है।

इसलिये एक बराबर सिरों वाले घने पत्तों से युक्त खड़े ऊख, बाँस, पेड़ को या चार अंगुल के घने केश वाले व्यक्ति के सिर को वायु से प्रहार पाते हुए देखकर—"यह वायु इस जगह प्रहार कर रही है" (ऐसे) स्मृति रख कर या जो वायु खिड़की से या भीत के छेद से प्रवेश कर

उसके शरीर को प्रहार करती है, वहाँ स्मृति रख कर—वात, मारुत, अनिल आदि वायु के नामों में से प्रगट नाम के अनुसार ही "वात-वात" (कह कर) भावना करनी चाहिये।

यहाँ उग्गह-निमित्त चूल्हे से उतारने के समय खीर की गोलाकार भाप के समान जान पड़ता है। प्रतिभाग-निमित्त स्थिर और निश्चल होता है। शेष कहे गये के अनुसार ही जानना चाहिये।

नील-कसिण

उसके पश्चात्—नील-कसिण का अभ्यास करते हुए नीले (रग) में निमित्त ग्रहण करता है—फूल,वस्त्र या (नीले रंग की) धातु मे।" (इस) वाक्य से पूर्व जन्म में प्रार्थना किये हुए पुण्यवान् को उस प्रकार के फूल के पौधे, पूजा करने के स्थान में फैले हुए फूल या नीले वस्त्र, मणि में से किसी एक को देखकर ही निमित्त उत्पन्न होता है।

दूसरे को नीला कमल, गिरि कर्णिक[1] आदि फूलो को लेकर जिस प्रकार (उसका) केसर या डंठल नहीं दीख पड़े, उस प्रकार फूल की डलरी (चङ्गोटक) या पिटारे के पिधान को पत्तोंसे बराबर भर कर फैलाना चाहिये। नीले रग के वस्त्र से गठरी बाँधकर भरना चाहिये। या उसके मुख के घेरे पर ढोलक के छाये हुए तल के समान बाँधना चाहिये। काँसे के समान नीली, पलाश के समान नीली या अजन के समान नीली किसी धातु से पृथ्वी-कसिण में कहे गये के अनुसार ही उठाकर ले जाने योग्य अथवा भीत पर ही कसिण-मण्डल को बनाकर दूसरे रंग से अलग कर देना चाहिये, उसके पश्चात् पृथ्वी-कसिण में कहे गये के अनुसार "नीला-नीला" (कह कर) मन में करना चाहिये।

यहाँ उग्गह-निमित्त में कसिण का दोष दिखाई देता है। केसर, डंठल, पत्ते के बीच के छेद आदि जान पड़ते हैं। प्रतिभाग-निमित्त कसिण-मण्डल से छूटकर आकाशमें मणिमय ताड़ के पखे के समान जान पड़ता है। शेष कहे गये के अनुसार ही जानना चाहिये।

पीत-कसिण

पीत-कसिण में भी यही नियम है। यह कहा गया है—"पीत-कसिण का अभ्यास करते हुए पीले में निमित्त ग्रहण करता है—फूल, वस्त्र या (पीले रंग की) धातु में।" इसलिये यहाँ भी पूर्व जन्म में प्रार्थना किये हुए पुण्यवान् को उस प्रकार के फूल के पौधे, (पूजा करने के स्थान में) फैले हुए फूल, पीले वस्त्र या धातुओं में से किसी एक को देखकर ही निमित्त उत्पन्न होता है—चित्रगुप्त स्थविर के समान। उस आयुष्मान् के चित्तल-पर्वत में पतङ्ग[2] के फूलों से पूजा किये हुए आसन को देखते हुए, देखने के साथ ही आसन के बराबर निमित्त उत्पन्न हुआ।

दूसरे को कर्णिकार के फूल आदि से, पीले वस्त्र से या धातु से नील-कसिण में कहे गये के अनुसार ही कसिण (-मण्डल) बनाकर "पीला, पीला" (कह कर) मनमें करना चाहिये।

लोहित-कसिण

लोहित-कसिण में भी यही नियम है। यह कहा गया है—"लोहित-कसिण का अभ्यास

१ नीले रग का पुष्प विशेष।

२. पीले रग का पुष्प विशेष।

करते हुए लाल रंग वाले में निमित्त ग्रहण करता है—फूल, वस्त्र या (लाल) रंग की धातु में।" इसलिये यहाँ भी पूर्व जन्म में प्रार्थना किये हुए पुण्यवान् को उस प्रकार के बन्धुजीवक (=अड़हुल) आदि के पौधों (पूजा करने के स्थान में) फैले हुए फूलों, लाल रंग के वस्त्र मणि या धातुओं में से किसी एक को देखकर ही निमित्त उत्पन्न होता है।

दूसरे को जयसुमन, बन्धुजीवक (=अड़हुल) लाल कोरण्डक आदि फूलों लाल रंग के वस्त्र या धातुओं में से नील कसिण में कहे गये के अनुसार ही कसिण (-मण्डल) को बनाकर "लोहित लोहित" (कह कर) मन में करना चाहिये। शेष वैसा ही।

अवदात-कसिण

अवदात-कसिण में भी "अवदात (=श्वेत) कसिण का अभ्यास करते हुए श्वेत में निमित्त ग्रहण करता है—फूल वस्त्र या (श्वेत) रंग की धातु में। इस वाक्य से पूर्व जन्म में प्रार्थना किये हुए पुण्यवान् को उस प्रकार के फूल के पौधे, जूही चमेली आदि के फैले हुए फूल कुमुद और पद्म की ढेर श्वेत-वस्त्र या धातुओं में से किसी एक को देखकर ही निमित्त उत्पन्न होता है। शीशा चाँदी और चन्द्र-मण्डल में भी उत्पन्न होता ही है।

दूसरे को कहे गये प्रकार से श्वेत पुष्पों से श्वेत वस्त्र से या (श्वेत) धातु से नील-कसिण में कहे गये के अनुसार ही कसिण (-मण्डल) को बनाकर "अवदात अवदात (कहकर) मन में करना चाहिये। शेष वैसा ही।

आलोक-कसिण

आलोक-कसिण में "आलोक-कसिण का अभ्यास करते हुए आलोक (=प्रकाश) में निमित्त ग्रहण करता है—भीत के छेद में या झरोखे में (इस) वाक्य से पूर्व जन्म में प्रार्थना किये हुए पुण्यवान् को भीत के छेद आदि किसी एक से सूर्य का प्रकाश या चन्द्र का प्रकाश प्रवेश कर भीत या भूमि पर गोलाकार होता है अथवा घने पत्तोंवाले पेड़ की शाखाओं के बीच से या घनी शाखाओं से बने मण्डप के बीच से निकल कर भूमि पर ही गोलाकार बनता है उसे देखकर ही निमित्त उत्पन्न होता है।

दूसरे को भी उसी कहे गये प्रकार के प्रकाश-मण्डल को "अवभास, अवभास" या 'आलोक आलोक" (कह कर) भावना करनी चाहिये। वैसा नहीं कर सकने वाले (भिक्षु) को घड़े में चिराग जलाकर उसके मुँह को बन्द करके घड़े में छेद कर भीत की ओर करके रखना चाहिये उस छेद से चिराग का प्रकाश निकल कर भीत पर गोलाकार बनता है तब उसे "आलोक आलोक (कह कर) भावना करनी चाहिये। यह अब चिरस्थायी होता है।

यहाँ उग्गह-निमित्त भीत या भूमि पर बनी हुई गोलाई के समान ही होता है। प्रतिभाग-निमित्त घने स्वच्छ प्रकाश-पुञ्ज के समान। शेष वैसा ही।

परिच्छिन्नाकाश-कसिण

परिच्छिन्नाकाश-कसिण में भी "आकाश-कसिण का अभ्यास करते हुए आकाश में निमित्त ग्रहण करता है—भीत के छेद में ताले के छेद में या झरोखे में।' (इस) वाक्य से पूर्व जन्म में

प्रार्थना किये हुए पुण्यवान् को भीत के छेद आदि में से किसी एक को देख कर ही निमित्त उत्पन्न होता है।

दूसरे को भली प्रकार से छाये हुए मण्डप में या चमड़े, चटाई आदि में से किसी एक में एक बालिश्त चार अंगुल का छेद करके या उसी भीत के छेद आदि को "आकाश, आकाश" (कह कर) भावना करनी चाहिये।

यहाँ उग्गह-निमित्त भीत में बने हुए छेद के समान ही होता है। वह बढ़ाने पर भी नहीं बढ़ता है। प्रतिभाग-निमित्त आकाश-मण्डल ही होकर जान पड़ता है और बढ़ाने पर भी बढ़ता है। शेष पृथ्वी-कसिण में कहे गये के अनुसार ही जानना चाहिये।

प्रकीर्णक-कथा

इति कसिनानि दसबलो दस यानि अवोच सब्बधम्मदसो।
रूपावचरम्हि चतुक्कपञ्चकज्झानहेतूनि॥
एवं तानि च तेसञ्च भावानानयमिमं विदित्वान।
तेस्वेव अयं भिय्यो पकिण्णककथापि विञ्ञेय्या॥

[इस प्रकार सर्व-धर्मदर्शी, दशबल[1] (भगवान् बुद्ध) ने रूपावचर में चतुष्क् और पञ्चक ध्यानों के हेतु जिन दस-कसिणों को कहा, उनको और उनकी भावना के इस ढंग को ऐसे जानकर, उन्हीं में यह और भी प्रकीर्णक-कथा जाननी चाहिये।]

इनमें पृथ्वी-कसिण से "एक भी होकर बहुत होता है"[2] आदि का होना, आकाश या जल में पृथ्वी बनाकर पैदल चलना, खड़ा होना, बैठना आदि करना और परित्र अप्रमाण के रूप में अभिभायतन[3] की प्राप्ति आदि ऐसे कार्य सिद्ध होते हैं।

आप् कसिण से पृथ्वी में डूबना, उतिराना, पानी की वर्षा करना, नदी, समुद्र आदि को बनाना, पृथ्वी, पर्वत, प्रासाद आदि को हिलाना आदि ऐसे कार्य सिद्ध होते हैं।

तेज-कसिण से धुँआना, प्रज्वलित होना, अंगार की वर्षा करना, आग से आग को बुझा देना, जिसे ही वह चाहे उसे जलाने की सामर्थ्य, दिव्य-चक्षु से रूप को देखने के लिये प्रकाश करना, परिनिर्वाण के समय अग्नि से शरीर को जलाना आदि ऐसे कार्य सिद्ध होते हैं।

वायु-कसिण से वायु की चाल से जाना, आँधी उत्पन्न करना आदि ऐसे कार्य सिद्ध होते हैं।

नील-कसिण से नीले रंग के रूप को बनाना, अन्धकार करना, सुवर्ण और दुर्वर्ण के अनुसार अभिभायतन तथा शुभ-विमोक्ष[4] की प्राप्ति आदि ऐसे कार्य सिद्ध होते हैं।

पीत-कसिण से पीले रंग के रूप को बनाना, 'सुवर्ण है'—ऐसा निस्सन्देह करना, कहे गये के अनुसार ही अभिभायतन और शुभ-विमोक्ष की प्राप्ति आदि ऐसे कार्य सिद्ध होते हैं।

१ देखिये पृष्ठ २।
२ दीघ नि० १, २।
३ देखिये दीघ नि० २, ३।
४. देखिये दीघ नि० २, ३।

लोहित-कसिण से लाल रंग के रूप को बनाना कहे गये के अनुसार ही अभिभायतन और शुभ-विमोक्ष की प्राप्ति आदि ऐसे कार्य सिद्ध होते हैं।

अवदात-कसिण से श्वेत रंग के रूप को बनाना स्त्यान-मृद्ध को दूर करना, अन्धकार को नाश करना और दिव्य चक्षु से रूप को देखने के लिये प्रकाश करना आदि ऐसे कार्य सिद्ध होते हैं।

आलोक-कसिण से प्रभा सहित रूप को बनाना स्त्यान-मृद्ध को दूर करना, अन्धकार को नाश करना दिव्य चक्षु से रूप को देखने के लिये प्रकाश करना आदि ऐसे कार्य सिद्ध होते हैं।

आकाश-कसिण से ढँके हुओं को उघाड़ देना, पृथ्वी पर्वत आदि में भी आकाश बनाकर ईर्यापथ करना, भीत के इस पार से उस पार बिना स्पर्श किये हुए जाना आदि ऐसे कार्य सिद्ध होते हैं।

सभी (कसिणों से) 'ऊपर नीचे तिरछे अकेला अप्रमाण को" इस प्रकार कहे गये भेद को प्राप्त करते हैं। यह कहा गया है—"एक (भिक्षु) पृथ्वी-कसिण को ऊपर नीचे, तिरछे अकेला अप्रमाण जानता है।"[1]

इसमें ऊपर कहते हैं ऊपर आकाश-तल की ओर को। नीचे कहते हैं नीचे भूमि-तल की ओर को। तिरछे कहते हैं खेत के घेरे के समान चारों ओर से बढ़ा हुए को। कोई ऊपर की ही कसिण को बढ़ाता है कोई नीचे कोई चारों ओर। अथवा दिव्य चक्षु से रूप को देखने की इच्छा वाले के प्रकाश (को बढ़ाने के) समान उन-उन कारणों से ऐसे फैलाता है। इसी से कहा गया है—"ऊपर, नीचे तिरछे। अकेला, यह (शब्द) दूसरे के अभाव से एक को प्रकट करने के लिए कहा गया है। जैसे जल में पैठे हुए को सारी दिशाओं में जल होता है अन्य कुछ नहीं ऐसे ही पृथ्वी-कसिण की भावना करनेवाले को पृथ्वी-कसिण ही होता है उससे अन्य कसिण-भेद नहीं होते हैं। ऐसे ही सब में जानना चाहिये। अप्रमाण, यह उसके अ-सीमित स्फरण (=व्याप्त करना) के अनुसार कहा गया है क्योंकि उसे चित्त से स्फरण करते हुए सम्पूर्ण को ही स्फरण करता है। यह इसका आरम्भ और यह मध्य है—ऐसे प्रमाण नहीं ग्रहण करता है।

"और जो सत्त्व कर्म के आवरण से युक्त हैं क्लेश के आवरण से युक्त हैं या विपाक के आवरण से युक्त हैं श्रद्धा छन्द से रहित और दुष्प्रज्ञ हैं वे कुशल धर्मों में सम्यक्त्व और नियाम को प्राप्त करने के लिये अ-समर्थ हैं।"[2] इस प्रकार कहे गये (व्यक्तियों) में से एक को भी किसी कसिण में भावना नहीं पूर्ण होती है।

आनन्तरिय[3] कर्मों से युक्त (व्यक्तियों) को कर्म के आवरण से युक्त कहते हैं। क्लेश के आवरण से युक्त नियत-मिथ्या-दृष्टि[4] उभतो-व्यञ्जक (=स्त्री-पुरुष दोनों लिङ्गों से युक्त) और

---

१ मज्झिम नि० और अंगुत्तर नि०।

२. विभङ्ग पालि।

३ आनन्तरिय कर्म पाँच हैं—(१) माता का वध (२) पिता का वध (३) अर्हन्त का वध (४) तथागत के शरीर से रुधिर गिराना (५) संघ में फूट डालना।

४ अहेतुकवाद अक्रियवाद और नास्तिकवाद—ये जो तीन बुरी धारणायें हैं, उन्हें नियत मिथ्या-दृष्टि कहते हैं।

पण्डक (=नपुंसक, हिजड़ा) (कहे जाते हैं)। अहेतुक[1] और द्वि-हेतुक[2] प्रतिसन्धि वाले **विपाक के आवरण से युक्त** होते हैं। बुद्ध आदि में विश्वास नहीं करने वाले को **श्रद्धा रहित** कहते हैं। अ-प्रतिकूल प्रतिपदा (=मार्ग) में छन्द न करना छन्द-रहित होना है। लौकिक और लोकोत्तर सम्यक् दृष्टि से रहित दुष्प्रज्ञ होता है। **कुशल धर्मों में सम्मत और नियाम को प्राप्त करने के लिये असमर्थ हैं**, का अर्थ है—कुशल धर्मों में नियाम और सम्मत्त नामक आर्य-मार्ग को प्राप्त करने के लिए अ-समर्थ हैं और केवल कसिण में ही नहीं, दूसरे कर्मस्थानों में भी इनको एक की भी भावना सिद्ध नहीं होती है, इसलिये विपाक के आवरण को दूर से ही त्याग कर सद्धर्म के श्रवण और सत्पुरुष के आश्रय आदि से श्रद्धा, छन्द और प्रज्ञा को बढ़ा कर कर्मस्थान के अनुयोग में लगना चाहिये।

सज्जनों के प्रमोद के लिये लिखे गये विशुद्धिमार्ग में समाधि-भावना के भाग
में शेषकसिण निर्देश नामक पाँचवाँ परिच्छेद समाप्त।

---

१ पशु-योनि में उत्पन्न तथा मनुष्यों में जन्म के गूँगे आदि जो कुशल-विपाक-अहेतु प्रतिसन्धि से उत्पन्न होते हैं, उन्हें अहेतुक प्रतिसन्धि वाला कहते हैं।

२ ज्ञान-रहित प्रतिसन्धि से उत्पन्न मनुष्य द्वि-हेतुक प्रतिसन्धि वाले कहे जाते हैं। हेतु प्रतिसन्धि की जानकारी के लिये देखिये पृष्ठ ५।

छठाँ परिच्छेद

अशुभ-कर्मस्थान निर्देश

कसिण के अनन्तर कहे गये[१]—(१) उद्धुमातक (२) विनीलक (३) विपुब्बक (४) विच्छिद्दक (५) विक्खायितक (६) विक्खित्तक (७) हतविक्खित्तक (८) लोहितक (९) पुळुवक (१०) अट्ठिक—(इन) दस अवेतन (=अविञ्ञाणक=विज्ञान-रहित) अशुभों में, वायु से भरी हुई भाथी (=भस्त्रा) के समान मरने के पश्चात् क्रमशः उत्पन्न हुई सूजन (=शोथ=फुलाव) से फूले हुए होने के कारण उद्धुमात कहते हैं। उद्धुमात ही उद्धुमातक है। अथवा प्रतिकूल (=घृणित) होने से कुत्सित (=निन्दित) उद्धुमातक है। उस प्रकार के (फूले हुए) मृत शरीर का यह नाम है।

(श्वेत-लाल रंगों से) मिला हुआ वर्ण विनील कहा जाता है। विनील (=विशेष रूप से मिश्रित नील) ही विनीलक है। अथवा प्रतिकूल होने से कुत्सित विनील—विनीलक है। अधिक मांस वाले स्थानों में लाल रंग, पीब एकत्र हुए स्थानों में श्वेत रंग और अधिकांश नीले रंग के नीले स्थान में नीले-वस्त्र को ओढ़े हुए होने के समान मृत-शरीर का यह नाम है।

फूटे हुए स्थानों पर बहती हुई पीब (का नाम) विपुब्ब है। विपुब्ब ही विपुब्बक है। अथवा प्रतिकूल होने से कुत्सित विपुब्ब—विपुब्बक है। उस प्रकार के (पीब बहते हुए) मृत शरीर का यह नाम है।

कटने से दो भागों में अलग हो गया हुआ विच्छिद्र कहा जाता है। विच्छिद्र ही विच्छिद्रक है। अथवा प्रतिकूल होने से कुत्सित विच्छिद्र—विच्छिद्रक है। बीच में छिन्न हुए मृत-शरीर का यह नाम है।

यहाँ और वहाँ नाना प्रकार से कुत्ते-सियार (=पीदड़) आदि से खाया गया विक्खायित (कहा जाता) है। विक्खायित ही विक्खायितक है। अथवा प्रतिकूल होने से कुत्सित विक्खायित—विक्खायितक है। उस प्रकार के (खाये गये) मृत-शरीर का यह नाम है।

विविध प्रकार से (कुत्ते सियारों द्वारा) फेंका हुआ विक्षिप्त (कहा जाता) है। विक्षिप्त ही विक्षिप्तक है। अथवा प्रतिकूल होने से कुत्सित विक्षिप्त—विक्षिप्तक है। दूसरे स्थान पर हाथ है दूसरे स्थान पर पैर दूसरे स्थान पर सिर—ऐसे उन-उन स्थानों पर फेंके गये मृत-शरीर का यह नाम है।

(हथियार आदि से) मारा और पहले के समान ही इधर-उधर फेंका गया हतविक्षिप्तक है। कौवे के पैर के आकार से अङ्ग-प्रत्यङ्गों पर हथियार से मार कर कहे गये के समान इधर-उधर फेंके हुए मृत-शरीर का यह नाम है।

लोहू (=रक्त) को छींटता फैलाता है और इधर उधर बहाता है इसलिये लोहितक कहा जाता है। बहे हुए लोहू से सने मृत-शरीर का यह नाम है।

---

१ देखिये पृष्ठ १२

पुलुवा कीड़े कहे जाते हैं। पुलुवों को (यह) फैलाता है, इसलिये पुलुवक कहा जाता है। कीड़ों से भरे हुए मृत-शरीर का यह नाम है।

अस्थि (=हड्डी) ही अस्थिक है। अथवा प्रतिकूल होने से कुत्सित अस्थि—अस्थिक है। हड्डियों के समूह का भी, एक छोटी-सी हड्डी का भी—यह नाम है।

इन ऊर्ध्वमातक आदि के सहारे उत्पन्न हुए निमित्तों के भी, निमित्तों में प्राप्त ध्यानों के भी—ये ही नाम हैं।

ऊर्ध्वमातक अशुभ-निमित्त

फूले हुए शरीर में ऊर्ध्वमातक-निमित्त को उत्पन्न करके ऊर्ध्वमातक नामक ध्यान की भावना करने की इच्छा वाले योगी को पृथ्वी-कसिण में कहे गये के अनुसार ही उक्त प्रकार के आचार्य के पास जाकर कर्मस्थान को सीखना चाहिये। उसे (भी) इसके लिये कर्मस्थान को कहते हुए—(१) अशुभ-निमित्त के लिए जाने का ढंग (२) चारों ओर निमित्तों को भली भाँति देखना (३) ग्यारह प्रकार से निमित्त को ग्रहण करना (४) गये और आये हुए मार्ग का प्रत्यवेक्षण करना—ऐसे अर्पणा के विधान तक सब कहना चाहिये। उस (योगी) को भी भली प्रकार सीखकर पहले उक्त प्रकार के शयनासन में जाकर ऊर्ध्वमातक-निमित्त को खोजते हुए विहरना चाहिये।

और ऐसे विहरते हुए "अमुक गाँव में, जंगल में, मार्ग में, पर्वत के नीचे, पेड़ के नीचे, या श्मशान में ऊर्ध्वमातक शरीर फेंका गया है" (ऐसे) कहते हुए लोगों की बात सुनकर भी उसी क्षण बिना घाट के (भरी हुई नदी आदि में) कूदते हुए के समान नहीं जाना चाहिये। क्यों? यह अशुभ हिंसक जन्तुओं से भी घिरा होता है, अ-मनुष्यों से भी घिरा होता है, वहाँ इसके जीवन का अन्तराय (=विघ्न) हो सकता है। या जाने का मार्ग (जहाँ) गाँव से, नहाने के घाट से, अथवा खेत के किनारे-किनारे होता है, वहाँ विषभाग रूप दिखाई देता है। या वही शरीर विषभाग होता है, क्योंकि पुरुष के लिये स्त्री का शरीर या स्त्री के लिये पुरुष का शरीर विषभाग है। वह तत्काल का मरा हुआ शुभ के तौर पर भी जान पड़ता है। उससे इस (योगी) के ब्रह्मचर्य (=भिक्षु-जीवन) का भी अन्तराय हो सकता है। यदि "यह मेरे जैसे (योगी) के लिये कठिन नहीं है" (ऐसे) अपने लिये विचारता है, तो इस प्रकार विचारने वाले योगी को जाना चाहिये और जाते हुए संघ के स्थविर या दूसरे प्रसिद्ध भिक्षु से कहकर जाना चाहिये।

क्यों? यदि श्मशान में अ-मनुष्य, सिंह, बाघ आदि के रूप, शब्द आदि के अनिष्ट आलम्बन से अभिभूत होकर उसके अङ्ग प्रत्यङ्ग दुखते हैं, खाया हुआ पेट में नहीं रुकता या दूसरा कोई रोग हो जाता है, तब वह विहार में उसके पात्र-चीवर सम्हालेगा। तरुण-भिक्षु या श्रामणेरों को भेजकर उस भिक्षु की सेवा करायेगा।

और भी, 'श्मशान निराशङ्क स्थान है' (ऐसा) मानते हुए चोरी किये हुए भी चोर चारों ओर से आकर एकत्र होते हैं। वे मनुष्यों द्वारा पीछा किये जाते हुए भिक्षु के पास सामान को फेंककर भाग जाते हैं। मनुष्य "माल के पास चोर को देखते हैं" (कह) भिक्षु को पकड़कर पीड़ित करते हैं। तब वह "इसे मत पीड़ित करो, यह मुझे कहकर इस काम से गया था" (कह) उन मनुष्यों को समझा कर उसे बचायेगा—यह कहकर जाने में गुण है।

इसलिये उक्त प्रकार के भिक्षु को कहकर अशुभ-निमित्त को देखने के लिये उत्कट अभि-

प्राय से जैसे राजा अभिषेक होने के स्थान को यजमान (=यज्ञ कर्ता) यज्ञ-शाला को या निर्धन ख़ज़ाना पाकर रखे हुए स्थान को प्रीति-सौमनस्य के साथ जाता है ऐसे ही प्रीति-सौमनस्य उत्पन्न करके अट्ठकथाओं में कहे गये विधान से जाना चाहिये।

यह कहा गया है—"ऊर्ध्वमातक अशुभ-निमित्त को ग्रहण करनेवाला अकेला बिना किसी दूसरे के साथ, उपस्थित स्मृति से, बिना मूढ़े हुए, इन्द्रियों को भीतर किये हुए, बाहर नहीं गये हुए चित्त से गये और आये हुए मार्ग का प्रत्यवेक्षण करते हुए जाता है। जिस प्रदेश में ऊर्ध्व-मातक-अशुभ-निमित्त फेंका हुआ रहता है उस प्रदेश में पत्थर दीमक के घर (=वल्मीक) पेड़ गाछ या लता को निमित्त के साथ देखता है। (उन्हें) आलम्बन करता है। निमित्त के साथ देख-कर आलम्बन करके ऊर्ध्वमातक-अशुभ निमित्त को स्वभाव के अनुसार भलीभाँति देखता है वर्ण से भी लिंग से भी बनावट से भी दिशा से भी अवकाश (=स्थान) से भी परिच्छेद से भी जोड़ से छेद से, नीची जगह से ऊँची जगह से चारों ओर से। वह उस निमित्त को भली प्रकार ग्रहण करता है भली-भाँति देखता है भली प्रकार से व्यवस्थित करता है।

वह उस निमित्त को भली प्रकार से ग्रहण करके अकेला बिना किसी दूसरे के साथ उपस्थित स्मृति से बिना मूढ़े हुए चित्त से, गये और आये हुए मार्ग का प्रत्यवेक्षण करते हुए जाता है। वह चंक्रमण करते हुए भी उस (अशुभ) को मन में करते हुए ही चंक्रमण करता है। बैठे हुए भी उसे ही मन में करते हुए बैठता है।

चारों ओर निमित्तों को देखने का क्या प्रयोजन है? क्या आनृशंस्य (=गुण) है? चारों ओर निमित्तों को देखना अ-संमोह के लिये है (उग्गह निमित्त के उत्पन्न होनेपर) अ-संमोह उत्पन्न होना इसका गुण है। ग्यारह प्रकार से निमित्त को ग्रहण करने का क्या प्रयोजन है? क्या आनृशंस्य है? ग्यारह प्रकार से निमित्त को ग्रहण करना (अशुभ-आलम्बन में चित्त को) बाँधनेके लिये है (उसमें) चित्त को बाँधना इसका गुण है। गये और आये हुए मार्ग का प्रत्यवेक्षण किस लिये है? (उसका) क्या गुण है? गये और आये हुए मार्ग का प्रत्यवेक्षण (कर्मस्थान की) वीथि को भली भाँति प्रतिपादन करने के लिये है, (कर्मस्थान की) वीथि का भली-भाँति प्रतिपादन करना इसका गुण है।

वह आनृशंस्य देखने वाला, रत्नसंज्ञी (रत्न के समान समझने वाला) होकर (उसका) गौरव और (उसे) प्यार करते हुए, उस आलम्बन में चित्त को बाँधता है 'अवश्य मैं इस प्रतिपदा (मार्ग) से जरा-मरण से छुटकारा पा जाऊँगा। वह कामों से रहित प्रथम ध्यान को प्राप्त होकर विहरता है। उसको रूपावचर का प्रथम ध्यान दिव्य-विहार और भावनामय पुण्य-क्रिया वस्तु[1] प्राप्त होती है।

इसलिये जो चित्त में संवेग उत्पन्न करने के लिये मृत-शरीर को देखने जाता है, वह घण्टी बजाकर (भिक्षु) गण को एकत्र करके भी जाये, किन्तु कर्मस्थान को प्रधान करके जाने वाले को अकेला, बिना दूसरे के साथ मूल-कर्मस्थान[2] को न त्याग उसे मन में करते हुए ही श्मशान में कुत्ता आदि के विघ्न को दूर करने के लिए डण्डा या लाठी को लेकर (मूलकर्मस्थान को) भली

[1] पुण्य क्रिया-वस्तु तीन है—(१) दानमय पुण्य क्रिया-वस्तु (२) शीलमय पुण्य क्रिया-वस्तु (३) भावनामय-पुण्य-क्रिया वस्तु—दीघ नि ३ १ ।

[2] मूल-कर्मस्थान कहते है—स्वभाव से ही समय-समय पर किये जाते हुए बुद्धानुस्मृति आदि सब स्थान वाले (=सब्बत्थक) कर्मस्थानों को।

भाँति स्मरण किये रखने से स्मृति को न भुलाकर और मन के साथ छः इन्द्रियों को भीतर (मूल-कर्मस्थान में) ही गया हुआ करते, बाहर नहीं गये हुए मन से होकर जाना चाहिये।

विहार से निकलते हुए ही "अमुक दिशा में, अमुक द्वार से निकलता हूँ" (ऐसे) द्वार को ठीक-ठीक देखना चाहिये। उसके पश्चात् जिस मार्ग से जाता है, उस मार्ग का विचार करना चाहिये। "यह मार्ग पूर्व-दिशा की ओर जाता है, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण दिशा की ओर अथवा विदिशा (=उपदिशा) की ओर, इस स्थान पर बायें से जाता है, इस स्थान पर दाहिने से। इस स्थान पर दीमक, पेड़, गाछ, लता है।" ऐसे जाने के मार्ग को ठीक-ठीक विचारते हुए निमित्त के स्थान पर जाना चाहिये, किन्तु उल्टी हवा नहीं, क्योंकि (सम्भवत) उल्टी-हवा जाने वाले (भिक्षु)के, मुर्दे की दुर्गन्धि नाक में घुसकर मस्तिष्क को चचल कर दे, भोजन को वमन करा दे, या 'ऐसे गन्दगी के स्थान पर आया हूँ' ऐसा पछतावा भी उत्पन्न करे। इसलिये उल्टी हवा को छोड कर सीधी-हवा (=अनुवात) जाना चाहिये। यदि सीधी हवा वाले मार्ग से नहीं जाया जा सकता, बीच में पहाड़, प्रपात, पत्थर, घेरा, काँटा वाला स्थान, जल या कीचड़ हो, तो चीवर के कोने से नाक को बन्द करके जाना चाहिये। यह इसके जाने का ढग है।

इस प्रकार से जाने वाले को पहले अशुभ-निमित्त का अवलोकन नहीं करना चाहिये, दिशा का विचार करना चाहिये, क्योंकि एक दिशा में खड़े हुए (भिक्षु) को आलम्बन स्पष्ट होकर नहीं जान पड़ता है और चित्त भी (भावना-) कर्म के योग्य नहीं होता है, इसलिये उसे छोड़कर जहाँ खड़ा होने पर आलम्बन स्पष्ट होकर जान पड़ता है और चित्त भी (भावना-) कर्म के योग्य होता है, वहाँ खड़ा होना चाहिये। उल्टी और सीधी हवा को त्याग देना चाहिये, क्योंकि उल्टी हवा में खड़े हुए (भिक्षु) का चित्त मुर्दे की दुर्गन्धि से ऊब कर इधर-उधर दौड़ता है और सीधी-हवा में खड़े हुए (भिक्षु) का—यदि उस मुर्दे पर रहने वाले अ-मनुष्य होते हैं, तो वे क्रुद्ध होकर अनर्थ करते हैं, इसलिये थोड़ा-सा हटकर बहुत सीधी हवा में नहीं खड़ा होना चाहिये।

ऐसे खड़ा होने वाले को भी न बहुत दूर, न बहुत समीप, न पैर के पास और न सिर के पास खड़ा होना चाहिये, क्योंकि बहुत दूर खड़ा होने वाले को आलम्बन स्पष्ट नहीं होता है, अत्यन्त पास में भय उत्पन्न होता है, पैर के पास या सिर के पास खड़ा होने वाले को सम्पूर्ण अशुभ (-निमित्त) बराबर नहीं दिखाई देता है, इसलिये न बहुत दूर और न बहुत समीप से अवलोकन करने के लिये योग्य स्थान पर शरीर के बिचले भाग में खड़ा होना चाहिये। इस प्रकार खड़ा होने वाले को—"उस प्रदेश में पत्थर .. या लता को निमित्त के साथ देखता है" ऐसे कहे गये चारों ओर निमित्तों को भली भाँति देखना चाहिये। (उन्हें) भलीभाँति देखने का यह विधान है—यदि उस निमित्त के चारों ओर देखने में पत्थर होता है, तो वह 'यह पत्थर ऊँचा या नीचा है, छोटा या बड़ा है, ताँबे के रग का है या काला है, अथवा श्वेत है। लम्बा है, या गोल है'—ऐसे भली प्रकार देखना चाहिये। उसके पश्चात् 'इस स्थान पर यह पत्थर है यह अशुभ निमित्त है, यह अशुभ-निमित्त और यह पत्थर है'—(ऐसे) विचारना चाहिये। यदि दीमक होता है, तो वह भी 'ऊँचा है या नीचा, छोटा है या बड़ा, ताँबे के रग का है या काला अथवा श्वेत, लम्बा है या गोल'—ऐसे विचारना चाहिये। तत्पश्चात् 'इस स्थान पर दीमक है और अशुभ निमित्त है'—ऐसे विचारना चाहिये। यदि पेड़ होता है, तो वह भी पीपल है या बरगद है, कच्छक (=पाकड़) है या कपित्थ (= कैथा का पेड़) है, ऊँचा है या नीचा है, छोटा है या बड़ा

है काला है या श्वेत है—विचारना चाहिये। तत्पश्चात् इस स्थान पर यह पेड़ है और यह अशुभ निमित्त है—ऐसा विचारना चाहिये। यदि गाछ[1] होता है तो वह भी खजूर है या कमण्ड (= करवन का पेड़) है, कनवीर है या कुरण्डक (= कपन्थी) है ऊँचा है या नीचा है, छोटा है या बड़ा है—ऐसे विचारना चाहिये। तत्पश्चात् इस स्थान पर यह गाछ है और यह अशुभ-निमित्त है—ऐसा विचारना चाहिये। यदि लता होती है तो वह भी लौकी है कोंहड़ा है, श्यामा है या कालवल्ली है अथवा पूतिलता (= गुरुचि) है—ऐसे विचारना चाहिये। तत्पश्चात् इस स्थान पर यह लता है और यह अशुभ-निमित्त है, यह अशुभ निमित्त है और यह लता है—ऐसा विचारना चाहिये।

जो कहा गया है—"उसे निमित्त और आलम्बन के साथ देखता है।' वह इसी में आया हुआ है, क्योंकि बार-बार ठीक से देखते हुए निमित्त के साथ देखता है और यह पत्थर है यह अशुभ-निमित्त है तथा यह अशुभ-निमित्त है यह पत्थर है—ऐसे दो दो को मिला-मिला कर भली भाँति देखते हुए उसे आलम्बन के साथ वह देखता है। ऐसे निमित्त और आलम्बन के साथ देखकर पुनः 'स्वभाव के अनुसार भलीभाँति देखता है' कहा गया होने से जो इसका स्वाभाविक भाव है दूसरों से असाधारण होना है और अपना उद्धुमातक-भाव है—उसे मन में करना चाहिये। 'फूला हुआ उद्धुमातक है' ऐसे उसके स्वभाव और कार्य से विचार करना चाहिये—यह अर्थ है। इस प्रकार भली भाँति देख विचार कर "वर्ण से भी लिङ्ग से भी बनावट से भी दिशा से भी अवकाश (=स्थान) से भी परिच्छेद से भी"—(इस) प्रकार से निमित्त को ग्रहण करना चाहिये।

कैसे? उस योगी को—यह शरीर काले रंग के आदमी का है श्वेत का है या गोरे का है? ऐसे वर्ण (=रंग) से विचारना चाहिये।

लिङ्ग से स्त्री-लिङ्ग या पुल्लिङ्ग का न विचार कर, प्रथम अवस्था मध्यम अवस्था या पिछली अवस्था वाले का यह शरीर है—ऐसे विचारना चाहिये।

बनावट से उद्धुमातक की बनावट के अनुसार यह इसके सिर की बनावट है यह पैर की बनावट है यह नाभी की बनावट है यह कमर की बनावट है यह ऊरु की बनावट है, यह जाँघ[2] की बनावट है यह पैर की बनावट है—ऐसे विचारना चाहिये।

दिशा से, इस शरीर में दो दिशायें हैं—(१) नाभी से नीचे निचली-दिशा और (२) ऊपर ऊपरी-दिशा—ऐसे विचार करना चाहिये अथवा मैं इस दिशा में खड़ा हूँ, अशुभ-निमित्त इस दिशा में है—ऐसे विचारना चाहिये।

अवकाश से, इस स्थान पर हाथ है इस पर पैर इस पर सिर इस पर बिचला शरीर—ऐसे विचारना चाहिये। अथवा मैं इस स्थान पर खड़ा हूँ और अशुभ-निमित्त इस पर है—ऐसे विचारना चाहिये।

परिच्छेद से यह शरीर नीचे पैर के तलवे से लेकर ऊपर मस्तक के बाल तक तिरछे चमड़े से घिरा हुआ है और इस प्रकार के घिरे हुए स्थानमें बत्तीस प्रकार की गन्दगियों से भरा हुआ ही विचारना चाहिये। अथवा यह इसके हाथ का भाग है यह पैर का भाग है यह बिचले

१ छोटे छोटे पेड़ों को गाछ कहते हैं—टीका।

२ पालि साहित्य में "जंघ" शब्द घुटने से नीचे और घुट्टी से ऊपर वाले भाग के लिए प्रयुक्त है।

शरीर का भाग है—ऐसे विचारना चाहिये। या जितना स्थान (ऊर्ध्वमातक के अनुसार) ग्रहण करना है, उतना ही यह इस प्रकार का ऊर्ध्वमातक है—ऐसा परिच्छेद करना चाहिये।

पुरुष के लिए स्त्री का शरीर या स्त्री के लिये पुरुष का शरीर नहीं होना चाहिये। विषभाग शरीर में (अशुभ) आलम्बन नहीं जान पड़ता है। "मरकर फूले शरीर वाली भी स्त्री पुरुष के चित्त को पकड़ कर रहती है" ऐसा मज्झिम निकाय की अट्ठकथा में कहा गया है। इसलिये सभाग शरीर में ही ऐसे छ: प्रकार से निमित्त को ग्रहण करना चाहिये।

पूर्व के बुद्धों के पास कर्मस्थान का पालन किया हुआ, धुताग का परिहरण किया हुआ, (चार) महाभूतों का परिमर्दन किया हुआ, (स्वलक्षण से प्रज्ञा द्वारा) सस्कारों का परिग्रह किया हुआ, नामरूप का (प्रत्यय के परिग्रह से) विचार किया हुआ, (अन्यता की अनुपश्यना के बल से सत्व के ख्याल को दूर किया हुआ, श्रमण धर्म को किया हुआ, कुशल-वासना और कुशल-भावना को पूर्ण किया हुआ, (कुशल के) बीज से युक्त, बड़े ज्ञान और अल्प-क्लेश वाला जो कुलपुत्र (=भिक्षु) है, उसके देखे-देखे स्थान में ही प्रतिभाग-निमित्त जान पड़ता है। यदि ऐसा नहीं जान पड़ता है, तो ऐसे छ प्रकार से निमित्त को ग्रहण करने वाले को जान पड़ता है।

जिसको ऐसे भी नहीं जान पड़ता है, उसको सन्धि (=जोड़) से, विवर (=छेद) से, नीचे से, ऊँचे से, चारों ओर से,—ऐसे पुन पाँच प्रकार से निमित्त को ग्रहण करना चाहिये।

सन्धि से, = एक सौ अस्सी सन्धियों से। ऊर्ध्वमातक शरीर में कैसे एक सौ अस्सी सन्धियों का विचार करेगा? इसलिए इस (योगी) को तीन दाहिने हाथ की सन्धि (= कन्धा, केहुनी, पहुँचा), तीन बायें हाथ की सन्धि, तीन दाहिने पैर की सन्धि (कमर, घुटना, गुल्फ), तीन पैर की सन्धि, एक गर्दन की सन्धि, एक कमर की सन्धि—इस प्रकार चौदह महा-सन्धियों के अनुसार विचारना चाहिये।

विवर से, विवर कहते हैं—हाथ के अन्तर[1] को, पैर के अन्तर[2] को, पेट के अन्तर[3] को, कान के अन्तर[4] को—इस प्रकार विवर से विचारना चाहिये। आँखों के भी मुँदे होने या उघड़े होने और मुख के बन्द या खुले होने को विचारना चाहिये।

नीचे से, जो शरीर में नीचा स्थान है—आँख का गड्ढा, मुख के बीच का भाग या गले का गड्ढा—उसको विचारना चाहिये।

ऊँचे से, जो शरीर में उठा हुआ है—घुटना, छाती या ललाट—उसको विचारना चाहिये। अथवा मैं ऊँचे खड़ा हूँ, शरीर नीचे है—ऐसे विचारना चाहिये।

चारों ओर से, सम्पूर्ण शरीर को चारों ओर से विचारना चाहिये। सारे शरीर में ज्ञान फैलाकर, जो स्थान स्पष्ट होकर जान पड़ता है, वहाँ "ऊर्ध्वमातक, ऊर्ध्वमातक" (सोचकर) चित्त को स्थिर करना चाहिये। यदि ऐसे भी नहीं जान पड़ता है, तो पेट से लेकर ऊपर का शरीर अधिक फूला हुआ होता है, वहाँ "ऊर्ध्वमातक, ऊर्ध्वमातक" (सोचकर) चित्त को स्थिर करना चाहिये।

अब, वह उस निमित्त को भलीभाँति ग्रहण करता है, आदि में यह विनिश्चय-कथा

---

१ दाहिने हाथ और पार्श्व का अन्तर, ऐसे ही बायें हाथ और पार्श्व का भी।

२ दोनों पैरों के बीच का अन्तर।

३ पेट के बीच वाली नाभी।

४. कान का छेद।

है—उस योगी को उस शरीर में यथोक्त निमित्त को ग्रहण करने के अनुसार निमित्त को ग्रहण करना चाहिये। स्मृति को भली प्रकार उपस्थित करके आवर्जन करना चाहिये। ऐसे बार-बार करते हुए भलीभाँति सोचना-विचारना चाहिये। शरीर से न बहुत दूर और न बहुत समीप प्रदेश में खड़ा होकर या बैठकर आँख को उघाड़ देखकर निमित्त को ग्रहण करना चाहिये। "उद्धुमातक प्रतिकूल, उद्धुमातक प्रतिकूल" (सोचकर) सौ बार हजार बार आँख को उघाड़ कर देखना चाहिये और आँख को मूँदकर (उसे) आवर्जन करना चाहिये।

ऐसे बार-बार करनेवाले को उद्ग्रह-निमित्त अच्छी तरह ग्रहण हो जाता है। कब अच्छी तरह ग्रहण होता है? जब आँख को खोलकर अवलोकन करता है और आँख को मूँदकर आवर्जन करता है और वह एक समान होकर जान पड़ता है, तब अच्छी तरह ग्रहण हो गया होता है।

वह उस निमित्त को ऐसे अच्छी तरह से ग्रहण करके भली-भाँति धारण करके भली प्रकार से विचार करके यदि वहीं भावना के अन्त को नहीं प्राप्त कर सकता है तब इसे आने के समय कहे गये के अनुसार ही अकेले बिना किसी दूसरे के साथ उसी कर्मस्थान को मन में करते हुए स्मृति को सामने बनाये हुए इन्द्रियों को भीतर करके बाहर नहीं गये हुए मन से अपने शयनासन को ही जाना चाहिये।

श्मशान से निकलते हुए ही जाने के *मार्ग का* ख्याल करना चाहिये—'जिस *मार्ग* से निकलता हूँ, यह मार्ग पूर्व दिशा की ओर जाता है या पश्चिम उत्तर दक्षिण या विदिशा की ओर। अथवा इस स्थान पर बायें से, यहाँ दाहिने से तथा इस स्थान पर पत्थर है, यहाँ दीमक है, यहाँ पेड़ है, यहाँ गाछ है, यहाँ लता है।

ऐसे जाने के मार्ग को भलीभाँति देखकर आ टहलते हुए भी उस ओर ही टहलना चाहिये। अशुभ-निमित्त की दिशा की ओर वाले भूमि-प्रदेश में टहलना चाहिये—यह (इसका) अर्थ है। बैठते हुए आसन को भी उस ओर ही बिछाना चाहिये।

यदि उस दिशा में गड्ढा, प्रपात, पेड़, घेरा, या कीचड़ होता है, उस दिशा की ओर वाले भूमि-प्रदेश में टहला नहीं जा सकता, स्थान नहीं होने के कारण आसन भी नहीं बिछाया जा सकता, तब उस दिशा को नहीं देखते हुए भी अपने स्थान के अनुसार टहलना और बैठना चाहिये, किन्तु चित्त को उस दिशा की ओर ही करना चाहिये।

अब चारों ओर निमित्तों का देखना किसलिये है? आदि प्रश्नों का 'सम्मोह नहीं होने के लिये' आदि उत्तर का यह तात्पर्य है। जिसको असमय में उद्धुमातक-निमित्त के स्थान पर जाकर चारों ओर निमित्तों को भली-भाँति देखकर (अशुभ) निमित्त को ग्रहण करने के लिये आँख को उघाड़ कर अवलोकन करते ही वह मृत शरीर उठकर खड़े हुए के समान, ऊपर आते हुए के समान और पीछा करते हुए के समान होकर जान पड़ता है, वह उस बीभत्स (= विरूप) भयानक आलम्बन को देखकर विक्षिप्त चित्त हुए पागल के समान हो जाता है। भय, जड़ता, रोमहर्षण होने लगते हैं। पालि में कहे गये अड़तीस आलम्बनों में से ऐसा भयानक आलम्बन दूसरा कोई नहीं है। इस कर्मस्थान में (योगी) ध्यान-विभ्रान्त (= ध्यान से च्युत) हो जाता है। क्यों? कर्मस्थान के अत्यन्त भयानक होने से। इसलिये उस योगी को स्थिर होकर स्मृति को अच्छी तरह सामने करके 'मृत शरीर उठकर कभी पीछा नहीं करता'[1] यदि इसके पास स्थित

[1] यदि मैं पत्थर आदि का प्रहार न किया गया हो, दण्ड आदि से अभिघटित न हो और उद्धुमातक आदि न हुआ हो—टीका।

वह पत्थर या लता आये, तो शरीर भी आये, जैसे वह पत्थर या लता नहीं आती है, ऐसे ही शरीर भी नहीं आता है, वह तेरे जान पड़ने का आकार है, (यह भावना की) कल्पना से उत्पन्न और सम्भूत है, आज तेरा कर्मस्थान उपस्थित है, भिक्षु मत डरो।" इस प्रकार भय को मिटाकर, प्रीति उत्पन्न करके उस निमित्त में चित्त को लगाना चाहिये। ऐसे विशेषता को प्राप्त होता है। इसी के प्रति कहा गया है—"चारों ओर निमित्तों का देखना सम्मोह नहीं होने के लिये है।"

ग्यारह प्रकार से निमित्त के ग्रहण करने को पूर्ण करते हुए कर्मस्थान में बँधता है। उसको आँखों को उघाड़कर अवलोकन करने के प्रत्यय से उग्गह-निमित्त उत्पन्न होता है। उसमें मन को लगाते हुए प्रतिभाग निमित्त उत्पन्न होता है। उसमें मनको लगाते हुए अर्पणा को पाता है और अर्पणा में स्थित होकर विपश्यना को बढ़ाते हुए अर्हत्व का साक्षात्कार करता है। इसलिये कहा गया है—"ग्यारह प्रकार से निमित्त का ग्रहण करना चित्त को बाँधने के लिये है।"

गये और आये हुए मार्ग का प्रत्यवेक्षण करना वीथि के भली भाँति प्रतिपादन के लिये है, यहाँ जो गये और आये हुए मार्ग का प्रत्यवेक्षण कहा गया है, वह कर्मस्थान की वीथि के भलीभाँति प्रतिपादन के लिये है—यह (इसका) अर्थ है।

यदि कर्मस्थान को ग्रहण करके आते हुए इस भिक्षु को कोई-कोई मार्ग में—'भन्ते, आज कतमी (= कौनसी तिथि) है?' या दिन पूछते हैं, अथवा प्रश्न पूछते हैं या मिलने पर बातचीत करते हैं, तो "मैं कर्मस्थान करने वाला हूँ" (सोच) चुपचाप होकर नहीं जाना चाहिये। दिन बतलाना चाहिये। प्रश्न का उत्तर देना चाहिये। यदि नहीं जानता है तो "नहीं जानता हूँ" कहना चाहिये। धार्मिक बातचीत करनी चाहिये। उसके ऐसा करते हुए धारण किया हुआ तरुण-निमित्त नष्ट हो जाता है। उसके नष्ट होते हुए भी दिन पूछने पर कहना ही चाहिये। प्रश्नको नहीं जानते हुए "नहीं जानता हूँ" कहना चाहिये। आगन्तुक भिक्षु को देखकर आगन्तुक के योग्य बातचीत करना चाहिये ही। अवशेष भी चैत्य के आँगन का व्रत[1], बोधि के आँगन का व्रत, उपोसथागार का व्रत, भोजन-शाला, जन्ताघर (=अग्निशाला), आचार्य, उपाध्याय, आगन्तुक, जाने वाले (=गमिक) का व्रत आदि सम्पूर्ण स्कन्धक[2] में आये हुए व्रतोंको पूर्ण करना चाहिये ही।

उन्हें पूर्ण करते हुए भी उसका वह तरुण-निमित्त नष्ट हो जाता है, फिर जाकर निमित्त ग्रहण करूँगा, सोचकर जाना चाहने वाले को भी अ-मनुष्यों या हिंसक जन्तुओं से घिरे होने से श्मशान भी नहीं जाने योग्य होता है, या निमित्त अन्तर्धान हो जाता है, क्योंकि उर्ध्वमातक एक ही या दो दिन रहकर विनीलक आदि हो जाता है। सब कर्मस्थानों में से इसके समान दुर्लभ कर्मस्थान (कोई) नहीं है।

इसलिये ऐसे निमित्त के नाश हो जाने पर उस भिक्षु को रात्रि या दिनके स्थान पर बैठकर 'मैं इस द्वार से विहार से निकल कर अमुक दिशा की ओर मार्ग पर चलकर, अमुक स्थानपर बायें हुआ, अमुक स्थान पर दाहिने, उसके अमुक स्थान पर पत्थर था, अमुक स्थान पर दीमक, पेड़, गाछ, लताओं में से कोई एक। मैं उस मार्ग से जाकर अमुक स्थान पर अशुभ को देखा। वहाँ

१ चैत्य के आँगन को परिशुद्ध करना आदि चैत्य के आँगन का व्रत है।
२. वत्तखन्धक, विनयपिटक।

दिशा की ओर खड़ा होकर ऐसे-ऐसे चारों ओर निमित्तों का विचार करके ऐसे अशुभ-निमित्त को धारण करके अमुक दिशा से श्मशान से निकलकर इस प्रकार के मार्ग से यह-यह करते हुए आकर यहाँ बैठा। इस प्रकार पालथी मारकर यहाँ बैठने का स्थान है यहाँ तक गये और आये हुए मार्ग का प्रत्यवेक्षण करना चाहिये।

उसके ऐसे प्रत्यवेक्षण करते, वह निमित्त प्रगट हो जाता है। आगे रखे हुए के समान जान पड़ता है। कर्मस्थान पहले के आकार से ही (चित्त-) वीथि में आता है। उससे कहा गया है—"गये और आये हुए मार्ग का प्रत्यवेक्षण करना वीथि को भली-भाँति प्रतिपादन के लिये है।'

तब "आनृशंस्य देखने वाला, रत्नसंज्ञी होकर (उसका) गौरव और (उसे) प्यार करते हुए, उस आलम्बन में चित्त को बाँधता है।"[1] यहाँ उद्धुमातक के प्रतिकूल (=घृणित) (निमित्त) में मन को लगा कर ध्यान को उत्पन्न कर ध्यान के पदस्थान (=प्रत्यय) विपश्यना को बढ़ाते हुए "अवश्य इस प्रतिपदा द्वारा जरा-मरण से छुटकारा पा जाऊँगा" ऐसा आनृशंस्य देखने वाला होना चाहिये।

जैसे निर्धन पुरुष बहुमूल्य मणिरत्न को पाकर "अहा मैंने दुर्लभ को पा लिया" (सोच) उसे रत्न होने का विचार करके गौरव करते हुए, विपुल प्रेम से प्रेम करते हुए उसकी रक्षा करे, ऐसे ही "निर्धन के बहुमूल्य मणिरत्न के समान मैंने इस दुर्लभ कर्मस्थान को पा लिया—(सोच) चार-धातुओं के कर्मस्थान वाला (योगी) अपने चारों महाभूतों का परिग्रह करता है। आनापान के कर्मस्थान वाला अपने नाक की हवा (=साँस) को परिग्रहण करता है। कसिण के कर्मस्थान सुलभ हैं किन्तु यह एक ही या दो दिन रहता है उसके पश्चात् विनीलक आदि हो जाता है (अतः) इससे दुर्लभतर (दूसरा कोई) नहीं है।" (ऐसे) उसमें रत्नसंज्ञी होकर (उसका) गौरव और (उसे) प्यार करते हुए उस निमित्त की रक्षा करनी चाहिये। रात्रि या दिन के स्थान पर "उद्धुमातक प्रतिकूल उद्धुमातक प्रतिकूल" (ऐसे) उसमें बार-बार चित्त को बाँधना चाहिये बार-बार उस निमित्त को आवर्जन करना चाहिये उसे मन में करना चाहिये और उसके प्रति तर्क-वितर्क करना चाहिये।

उस ऐसा करने वाले (योगी) को प्रतिभाग-निमित्त उत्पन्न होता है। यह दोनों निमित्तों का भेद है। उग्गह-निमित्त विरूप बीभत्स भयानक रूप का होकर जान पड़ता है किन्तु प्रतिभागनिमित्त इच्छा भर खाकर सोये हुए मोटे अङ्ग वाले पुरुष के समान।

उसके प्रतिभाग निमित्त की प्राप्ति के समकाल में ही बाहर-कामों को मन में न करने से विष्कम्भन[2] के रूप से कामच्छन्द प्रहीण (=दूर) हो जाता है। अनुनय के प्रहाण से पीब के प्रहीण हो जाने के समान अनुनय (=प्रतिघ) के प्रहाण से व्यापाद भी प्रहीण हो जाता है। वैसे आरब्ध-वीर्य (=परिश्रमी) होने से स्त्यान-मृद्ध, पश्चात्ताप नहीं उत्पन्न करने वाले शान्त धर्म के अनुयोग से औद्धत्य-कौकृत्य, प्राप्त हुए विशेष (=गुण) के प्रत्यक्ष होने से प्रतिपत्ति का उपदेश करने वाले शास्ता में प्रतिपत्ति और प्रतिपत्ति के फल में विचिकित्सा—इस प्रकार पाँचों नीवरण प्रहीण हो जाते हैं और उसी निमित्त में चित्त को लगाने के स्वभाव वाला वितर्क निमित्त को अनुमार्जन करने के काम को पूर्ण करता हुआ विचार, विशेष (=गुण) की प्राप्ति के प्रत्यय से प्रीति,

१ देखिये पृष्ठ १९२।
२ देखिये पृष्ठ ७।

मन वाले को प्रश्रब्धि के उत्पन्न होने के कारण प्रश्रब्धि, यह निमित्त सुख है, और सुखी को चित्त-समाधि उत्पन्न होने के कारण सुख के प्रत्यय से एकाग्रता—इस प्रकार ध्यान के अङ्ग उत्पन्न होते हैं।

ऐसे इसको प्रथम ध्यान का प्रतिबिम्ब हुआ उपचार-ध्यान भी उस क्षण ही उत्पन्न होता है। इसके पश्चात् प्रथम-ध्यान की अर्पणा और वशी की प्राप्ति तक पृथ्वी-कसिण में कहे गये के अनुसार ही जानना चाहिये।

विनीलक अशुभ-निमित्त

इसके पश्चात् विनीलक आदि में भी जो वह—ऊर्ध्वमातक अशुभ-निमित्त का अभ्यास करने के लिये अकेला, बिना किसी दूसरे के साथ उपस्थित स्मृति से[1] आदि ढंग से जाने से लेकर (सब) लक्षण कहा गया है। वह सब "विनीलक अशुभ-निमित्तको सीखने के लिये, विपुब्बक अशुभ-निमित्त को सीखने के लिये" ऐसे उस-उस के अनुसार 'ऊर्ध्वमातक' शब्द मात्र को परिवर्तन करके कहे गये के अनुसार ही विनिश्चय के साथ तात्पर्य को जानना चाहिये।[2]

किन्तु यह विशेष (=भेद) है। 'विनीलक में' विनीलक प्रतिकूल, विनीलक प्रतिकूल मन में करना चाहिये। यहाँ उग्गह-निमित्त चितकबरे-चितकबरे रङ्ग का होकर जान पड़ता है, किन्तु प्रति-भाग-निमित्त जिस रंग की अधिकता होती है, उस रंग के अनुसार जान पड़ता है।

विपुब्बक अशुभ-निमित्त

विपुब्बक में 'विपुब्बक प्रतिकूल, विपुब्बक प्रतिकूल' मन में करना चाहिये। यहाँ उग्गह-निमित्त पघरते हुए के समान जान पड़ता है। प्रतिभाग-निमित्त निश्चल और स्थिर होकर जान पड़ता है।

विच्छिद्रक अशुभ-निमित्त

विच्छिद्रक युद्ध के मैदान में, चोरों के रहने वाले जंगल में या जहाँ राजा चोरों को मरवाते हैं[3] अथवा जंगल में सिंह बाघ द्वारा काटे गये पुरुषों के स्थान में मिलता है। इसलिये वैसे स्थान में जाकर, यदि नाना दिशाओं में गिरा हुआ भी एक आवर्जन से दिखाई देता है, तो बहुत अच्छा है, और यदि नहीं दिखाई देता है, तो स्वयं हाथ से नहीं छूना चाहिये। छूते हुए मित्रता हो जाती है[4] इसलिये विहार में रहने वाले आदमी, श्रामणेर या दूसरे किसी से एक स्थान में करवा लेना चाहिये। (किसी को) नहीं पाने से ठेंघने की लाठी (= कत्तरयट्ठि) या डण्डे से एक एक अंगुल अन्तर डाल कर एक पास रखना चाहिये। ऐसे एक पास रखकर "विच्छिद्रक प्रतिकूल विच्छिद्रक प्रतिकूल" मन में करना चाहिये। वहाँ उग्गह निमित्त परिपूर्ण होकर जान पड़ता है।

---

१ देखिये पृष्ठ १६२।

२ इसका भावार्थ यह है—जैसा ऊर्ध्वमातक-निमित्त में कहा गया है, वैसा ही अन्य अशुभ-निमित्तों में भी समझना चाहिये, केवल जहाँ जहाँ पर ऊर्ध्वमातक शब्द आया है, वहाँ वहाँ उन उन अशुभ-निमित्तों का नाम रखकर अर्थ जानना चाहिये।

३ हाथ-पैर कटवाते हैं—सिंहल सन्नय।

४. इसका भावार्थ यह है कि छूते हुए घृणा का भाव जाता रहता है।

विक्खायितक अशुभ निमित्त

विक्खायितक में "विक्खायितक प्रतिकूल विक्खायितक प्रतिकूल' मन में करना चाहिये। यहाँ उग्गह-निमित्त उस उस स्थान पर खाये गये के समान ही जान पड़ता है किन्तु प्रतिभाग-निमित्त परिपूर्ण होकर जान पड़ता है।

विक्षिप्तक अशुभ निमित्त

विक्षिप्तक भी विच्छिद्रक में कहे गये के अनुसार ही अंगुल-अंगुल का अन्तर करा कर या (स्वयं) करके "विक्षिप्तक प्रतिकूल, विक्षिप्तक प्रतिकूल मन में करना चाहिए। यहाँ उग्गह निमित्त अन्तरों के प्रगट होते हुए जान पड़ता है किन्तु प्रतिभाग-निमित्त परिपूर्ण होकर जान पड़ता है।

हतविक्षिप्तक अशुभ निमित्त

हतविक्षिप्तक भी विच्छिद्रक म कहे गये प्रकार के स्थानों में ही पाया जाता है। इसलिये वहाँ जाकर कहे गये प्रकार से ही अंगुल-अंगुल का अन्तर करा कर या (स्वयं) करके 'हतविक्षि *प्तक प्रतिकूल हतविक्षिप्तक प्रतिकूल' मन में करना चाहिए। यहाँ उग्गह-निमित्त दिखाई पड़ते* हुए प्रहार के मुख के समान होता है प्रतिभाग-निमित्त परिपूर्ण ही होकर जान पड़ता है।

लोहितक अशुभ-निमित्त

लोहितक लड़ाई के मैदान आदि में प्रहार पाये हुए या हाथ पैर आदि के कटे हुए होने पर या फूटी हुई फोड़े-फुन्सियों के मुख से पघरने (= बहने) के समय पाया जाता है। इसलिये उसे देखकर 'लोहितक प्रतिकूल लोहितक प्रतिकूल मन में करना चाहिए। यहाँ उग्गह-निमित्त वायु से फहराती हुई लाल पताका के समान चलते चपंक आकार में जान पड़ता है, किन्तु प्रतिभाग निमित्त स्थिर होकर जान पड़ता है।

पुलुवक अशुभ निमित्त

पुलुवक दो-तीन दिन के बीत जाने पर मुर्दे के नव व्रण-मुखों[1] से कृमि-राशि के पघरने के समय होता है। और भी, वह कुत्ता सियार (= गीदड़) मनुष्य, गौ भैंस हाथी घोड़ा अजगर आदि की उनके शरीर के बराबर का ही होकर धान के भात की राशि के समान रहता है। उनमें जहाँ कहीं "पुलुवक प्रतिकूल" मन में करना चाहिये। चूल पिण्डपातिक तिष्य स्थविर को काळदीघवापी[2] के भीतर हाथी के मृत शरीर में निमित्त जान पड़ा। यहाँ उग्गह-निमित्त चलते हुए के समान जान पड़ता है किन्तु प्रतिभाग-निमित्त धान के भात के पिण्ड के समान स्थिर हुआ जान पड़ता है।

---

१ शरीर में नव प्रमुख छिद्रों से।

२ अनुराधपुर, लंका।

अस्थिक अशुभ-निमित्त

अस्थिक, "वह श्मशान में फेंके माँस, लोहू-नसों से बँधे हड्डी-कंकाल-वाले शरीर को देखे"[1] आदि ढंग से, नाना प्रकार से कहा गया है। इसलिये जहाँ वह फेंका हुआ हो, वहाँ पहले के अनुसार ही जाकर चारों ओर पत्थर आदि के अनुसार निमित्त और आलम्बन को देख कर "यह अस्थिक है" ऐसे स्वभाव के अनुसार भलीभाँति विचार कर वर्ण (=रंग) आदि के अनुसार ग्यारह प्रकार से निमित्त को ग्रहण करना चाहिये। किन्तु वह वर्ण से "श्वेत है" ऐसे अवलोकन करने वाले को नहीं जान पड़ता है,[2] अवदात-कसिण के साथ मिश्रित हो जाता है। इसलिये "अस्थिक है" ऐसे प्रतिकूल के अनुसार ही अवलोकन करना चाहिये।

यहाँ हाथ आदि का नाम लिङ्ग है। इसलिए हाथ, पैर, सिर, छाती, बाँह, कमर, उरु (=जाँघ), जंघा (=नरहर=घुटने और घुट्ठी के बीच का भाग) के अनुसार लिङ्ग से विचारना चाहिये। दीर्घ, ह्रस्व, चौकोर, छोटा, बड़ा के अनुसार बनावट से विचारना चाहिये। दिशा और अवकाश कहे गये के अनुसार ही।[3] उन उन हड्डियों की कोटि के अनुसार परिच्छेद से विचार करके, जो यहाँ प्रकट होकर जान पड़ता है, उसे ही ग्रहण करके अर्पणा को प्राप्त करना चाहिए। उन उन हड्डियों के नीचे-ऊँचे स्थान के अनुसार नीचे और ऊँचे से विचारना चाहिये। प्रदेश के अनुसार भी—"मैं नीचे खड़ा हूँ, हड्डी ऊँचे है, और मैं ऊँचे खड़ा हूँ, हड्डी नीचे है" इस प्रकार से भी विचारना चाहिये। दो हड्डियों के जोड़ के अनुसार सन्धि से विचारना चाहिये। हड्डियों के अन्तर के अनुसार विवर से विचारना चाहिये। सर्वत्र ही ज्ञान का सञ्चार करके, इस स्थान में "यह है" ऐसे चारों ओर से विचारना चाहिये। इस प्रकार से भी निमित्त के उपस्थित होने पर ललाट की हड्डी में चित्त को स्थिर करना चाहिये। जैसे यहाँ, ऐसे ही इस ग्यारह प्रकार से निमित्त को ग्रहण करने को, इससे पहले (कहे गये) पुलुवक आदि में भी मेल बैठने के अनुसार विचारना चाहिये।

यह कर्मस्थान सारे हड्डी-कंकाल की एक हड्डी में भी सिद्ध होता है। इसलिए उनमें जहाँ कहीं भी ग्यारह प्रकार से निमित्त को ग्रहण करके "अस्थिक प्रतिकूल, अस्थिक प्रतिकूल" मन में करना चाहिये। यहाँ उग्गह-निमित्त और प्रतिभाग-निमित्त एक समान ही होते हैं—ऐसा जो कहा गया है[4] ? वह एक हड्डी में (ही) मेल खाता है, किन्तु हड्डी-कंकाल के उग्गह-निमित्त के जान पड़ने में छेद का होना और प्रतिभाग निमित्त में परिपूर्ण होना मेल खाता है। और एक हड्डी में भी उग्गह-निमित्त को बीभत्स तथा भयानक होना चाहिये, प्रतिभाग-निमित्त प्रीति-सौमनस्य को उत्पन्न करने वाले उपचार को लाता है।

इस स्थान में जो अट्ठकथाओं में कहा गया है, वह द्वार देखकर (= मार्ग दिखलाकर) ही कहा गया है। क्योंकि वैसे ही वहाँ—"चार ब्रह्मविहारों और दस-अशुभों में प्रतिभाग-निमित्त नहीं है। ब्रह्मविहारों में सीमा का सम्भेद ही निमित्त है[5] और दस अशुभों में शुभ के विचार को त्याग

१ दीघ निकाय २, ९।

२. इसका भावार्थ है कि वह स्वभाव अर्थात् प्रतिकूल के रूप से नहीं जान पड़ता है।

३ देखिये पृष्ठ १६४।

४ अट्ठकथा में कहा गया है—टीका।

५ देखिये, नवाँ परिच्छेद।

करके प्रतिकूल-भाव को ही देखने पर निमित्त होता है।" कहकर भी, फिर उसके पश्चात् ही—'यहाँ निमित्त दो प्रकार का होता है—उग्गह-निमित्त और प्रतिभाग-निमित्त। उग्गह-निमित्त विरूप, बीभत्स, भयानक होकर जान पड़ता है।" आदि कहा गया है। इसलिये जो विचार करके हमने कहा, यही यहाँ युक्त है। महातिष्य-स्थविर को दाँत की हड्डी मात्र के अवलोकन से स्त्री के सारे शरीर को हड्डी का समूह के रूप से जान पड़ना आदि यहाँ उदाहरण है।[1]

प्रकीर्णक-कथा

इति असुभानि सुभगुणो दससतलोचनेन थुतकित्ति।
यानि अवोच दसबलो एकेकज्झानहेतूनि॥
एवं तानि च तेसञ्च भावनानयमिमं विदित्वान।
तेस्वेव अयं भिय्यो पकिण्णककथापि विञ्ञेय्या॥

[इस प्रकार परिशुद्ध गुण वाले सहस्र-नेत्र (इन्द्र) से प्रशंसित कीर्ति वाले[2] दशबल[3] (=बुद्ध) ने एक-एक ध्यान के हेतु जिन अशुभों को कहा उन्हें और उनकी भावना करने के ढंग को ऐसे जानकर उन्हीं में और भी यह प्रकीर्णक कथा जाननी चाहिये।]

इनमें से जिस किसी में भी ध्यान को प्राप्त किया हुआ राग को भली प्रकार से दबा देने के कारण वीतरागी के समान लोभ रहित होकर विचरने वाला होता है। ऐसा होने पर भी जो यह अशुभ के भेद कहे गये हैं उन्हें शरीर के स्वभाव और राग-चरित के अनुसार जानना चाहिये।

मृत-शरीर प्रतिकूल होता हुआ उद्धुमातक-स्वभाव को प्राप्त हो या विनीलक आदि में से किसी एक को, अतः जिस जिस प्रकार का हो सकता है उस उस प्रकार में "उद्धुमातक प्रतिकूल विनीलक प्रतिकूल' ऐसे निमित्त को ग्रहण करना चाहिये ही। शरीर के स्वभाव की प्राप्ति के अनुसार दस प्रकार के अशुभ के भेद कहे गये हैं—ऐसा जानना चाहिये।

विशेष रूप से यहाँ उद्धुमातक शरीर की बनावट की विपत्ति को प्रकाशित करने से बनावट के प्रति राग करने वालों को हितकर (=सप्पाय) है। विनीलक छवि की सुन्दरता की विपत्ति को प्रकाशित करने से शरीर के वर्ण (=रंग) में राग करने वालों को हितकर है। विपुब्बक व्रण के वर्ण से बँधी हुई दुर्गन्धि को प्रकाशित करने से माला-गन्ध आदि से उत्पन्न शरीर की सुगन्ध में राग करने वालों को हितकर है। विच्छिद्दक भीतर छेद होने की बात को प्रकाशित करने से शरीर के घन-भाव में राग करने वालों को हितकर है। विक्खायितक मांस की उपचय सम्पत्ति के विनाश को प्रकाशित करने से स्तन आदि शरीर के प्रदेशों में मांस उपचय में राग करने वालों को हितकर है। विक्खित्तक अङ्ग-प्रत्यङ्ग के विक्षेप को प्रकाशित करने से अङ्ग-प्रत्यङ्ग की लीला में राग करने वालों को हितकर है। हतविक्खित्तक शरीर के संघात (=सुसम्बद्ध होना) के भेद से विकार को प्रकाशित करने से शरीर के सुसम्बद्ध होने की सम्पत्ति में राग करने वालों को हितकर है। लोहितक लोहू से सने हुए प्रतिकूल-भाव को प्रकाशित करने से अलङ्कार से उत्पन्न

---

१ देखिये पृष्ठ २२।

२ "यो नीरो सम्पति यस्सो" आदि प्रकार से प्रशंसित।

३ देखिये पृष्ठ २।

शोभा (=सौंदर्य) मे राग करने वालो को हितकर है। पुलुवक काय को अनेक कृमिसमूह के लिए साधारण होने को प्रकाशित करने से काय के ममत्व मे राग करने वालो को हितकर है। अस्थिक शरीर की हड्डियों के प्रतिकूल-भाव को प्रकाशित करने से दाँत-सम्पत्ति में राग करने वालो को हितकर है। ऐसे राग-चरित के भेद के अनुसार भी दस प्रकार के अशुभ के भेद कहे गये हैं—ऐसा जानना चाहिये।

चूँकि इन दस प्रकार के भी अशुभो मे, जैसे अ-स्थिर जल, तेज धारवाली नदी में नौका लंगर (=अरित्त) के बल से ही रुकती है, बिना लंगर से रोकी नहीं जा सकती, ऐसे ही आलम्बन के दुर्बल होने से वितर्क के बल से चित्त एकाग्र होकर रुकता है, बिना वितर्क से रोका नहीं जा सकता, इसलिये प्रथम-ध्यान ही यहाँ होता है, द्वितीय आदि नहीं होते।

और प्रतिकूल होने पर भी इस आलम्बन में "अवश्य इस प्रतिपदा से मै जरा-मरण से छुटकारा पा जाऊँगा" ऐसे आनृशस्य को देखने और नीवरणो के सताप के प्रहाण से प्रीति-सोमनस्य उत्पन्न होता है "अब बहुत वेतन पाऊँगा" इस प्रकार आनृशस्य देखने वाले भगी (=पुप्फ छड्डक=मेहतर) के गूथ-राशि के समान तथा उत्पन्न हुई व्याधि से दुःखी रोगी के वमन, विरेचन (=जुलाब लेना) के समान।

यह दस प्रकार के भी अशुभ लक्षण से एक ही होते हैं, इस दस प्रकार का भी अशुचि, दुर्गन्ध, जिगुप्सा, प्रतिकूल का होना ही लक्षण है। इस लक्षण से न केवल मृत-शरीर में—दाँत की हड्डी देखने वाले चैत्यपर्वत वासी महातिष्य स्थविर[1] और हाथी के ऊपर बैठे हुए राजा को देखने वाले संघरक्षित स्थविर की सेवा-टहल करने वाले श्रामणेर[2] के समान जीवित शरीर में भी जान पड़ता है। जिस प्रकार मृत-शरीर (अशुभ) है, उसी प्रकार जीवित शरीर भी अशुभ ही है। यहाँ अशुभ लक्षण आगन्तुक अलङ्कार से ढँके होने के कारण नहीं जान पड़ता है।

स्वभावत यह शरीर तीन सौ से अधिक हड्डियों से खड़ा है। एक सौ अस्सी जोड़ों से जुड़ा हुआ है। नव सौ नसों से बधाँ हुआ है। नव सौ माँस की पेशियों से लिपा हुआ है। गीले चमड़े से घिरा हुआ है। छवि से ढँका हुआ है। छोटे-बड़े छेदों वाला, चर्बी से भरी हुई थाली के समान नित्य ऊपर-नीचे पघरने वाला, कृमि-समूह से सेवित, रोगों का घर, (सारे) दुःख-धर्मों की वस्तु (=आश्रय), फूटे हुए पुराने फोड़े की भाँति नव-व्रण-मुखों से सर्वदा बहने वाला है, जिसकी दोनो आँखों से आँख का गूथ (=कीचर) पघरता है, कान के बिलों से कान का गूथ (=खोंठी), नाक के छेदों से पोंटा, मुख से आहार, पित्त, कफ (=श्लेष्मा), नीचे के द्वारों से पाखाना-पेशाब, और निन्नानवे हजार लोम-कूपो से गन्दगी से मिला हुआ पसीना चूता है। नील मक्खी आदि चारों ओर से घेरती हैं, दातौन, करना, मुख धोना, सिर (में तेल आदि) का मलना स्नान करना, (वस्त्र) पहनना-ओढ़ना आदि से (शरीर की) नहीं सेवा करके, उत्पन्न होने के समान ही, कर्कश बिखरे हुए बालों वाला होकर एक गाँव से दूसरे गाँव को विचरण करते हुए

१ देखिये पृष्ठ २२।

२ एक बार सघरक्षित स्थविर श्रामणेर के साथ जाते हुए मार्ग में हाथी पर सवार सजे-धजे राजा को आते हुए देखकर श्रामणेर से कहा—"क्या देख रहे हो?" "हड्डी-कंकाल के उपर हड्डी-कंकाल को" तब स्थविर ने उसे उपनिश्रय से युक्त जानकर कहा "हाँ, ठीक, तुम यथार्थ देख रहे हो।"—गण्ठी।

राजा, भंगी चण्डाल आदि में से कोई भी—एक समान प्रतिकूल शरीर के होने से भेद रहित होता है। ऐसे अशुचि, दुर्गन्ध घृणित, और प्रतिकूल होने के कारण राजा या चण्डाल के शरीर में कोई भेद नहीं है।

दातौन करने मुख धोने आदि से दाँत के मल आदि को भली प्रकार से मलकर, नाना वस्त्रों से अङ्गों को ढँक कर विविध रंग की सुगन्धियों के लेपन से छिप कर पुष्प-आभरण आदि से सजकर 'मैं' 'मेरा' ग्रहण करने योग्य करते हैं। इसलिए इस आगन्तुक अलंकार से ढँके होने से उसके यथार्थ अशुभ-लक्षण को नहीं जानते हुए पुरुष स्त्रियों में और स्त्रियाँ पुरुष में रति करते हैं किन्तु यहाँ परमार्थ से राग करने योग्य अणुमात्र भी स्थान नहीं है।

वैसे ही केश लोम नख दाँत, थूक पाँटा पाखाना पेशाब, आदि में से बाहर गिरे हुए एक भाग को भी सत्त्व हाथ से छूना भी नहीं चाहते हैं, प्रत्युत (वे उनसे) पीड़ित होने के समान जान पड़ते हैं लज्जित होते हैं जिगुप्सा करते हैं। जो यहाँ अवशिष्ट होता है वह ऐसे प्रतिकूल होते हुए भी अविद्या के अन्धकार से ढँके आत्म-स्नेह में अनुरक्त हो इष्ट, कान्त नित्य सुख आत्मा मानते हैं। वे ऐसे मानते हुए जंगल में किंशुक[1] (=पलास) के पेड़ को देखकर पेड़ से न गिरे हुए फूल को "यह मांस की पेशी है यह मांस की पेशी है" (सोच कर) परेशान होते हुए बूढ़े शृगाल के समान हो जाते हैं। इसलिये—

पथाहि पुप्फितं दिस्वा सिगालो किंसुकं वने।
मंसरुक्खो मया लद्धो इति गन्त्वान वेगसा ॥
पतितं पतितं पुप्फं डसित्वा अतिलोलुपो।
नयिदं मंसं अदुं मंसं यं रुक्खस्मिन्ति गण्हति ॥

[जैसे गीदड़ वन में फूले हुए किंशुक (के पेड़) को देखकर 'मैंने मांस का पेड़ पा लिया'—ऐसा जान वेग से जाकर गिरे-गिरे हुए फूल को लालच-भरे मुँह से पकड़ कर "यह मांस नहीं है, जो पेड़ पर है वही मांस है'—ऐसा मानता है।]

कोट्ठासं पतितं येव असुभन्ति तथा बुधो।
अग्गहेत्वान गण्हेय्य सरीरट्ठम्पि नं तथा ॥

[(शरीर से) गिरा हुआ भाग ही अशुभ है बुद्धिमान् वैसा न मान कर शरीरस्थ को भी उसी प्रकार का (अशुभ) माने।]

इमं हि सुभतो कायं गहेत्वा तत्थ मुच्छिता।
बाला करोन्ता पापानि दुक्खा न परिमुच्चरे ॥

[मूर्ख (व्यक्ति) इस काय को शुभ के तौर पर मान कर उसमें मूर्छित हो पाप को करते हुए दुःख से छुटकारा नहीं पाते हैं।]

तस्मा पस्सेय्य मेधावी जीवितो वा मतस्स वा।
सभावं पूतिकायस्स सुभभावेन वज्जितं ॥

---

१ किंशुक कहते हैं पारिभद्दक को। कोई कोई पलाश को भी कहते हैं दूसरे सेमर को बतलाते हैं।"—टीका।

[इसलिये प्रज्ञावान (व्यक्ति) जीवित या मृत शरीर में शुभ-भाव से रहित स्वभाव को देखे।

यह कहा गया है—

"दुग्गन्धो असुचि कायो कुणपो उक्करूपमो।
निन्दितो चक्खुभूतेहि कायो बालाभिनन्दितो॥

[काया दुर्गन्ध है, अपवित्र है, मुर्दा है, पाखाना घर के समान है, काय चक्षु पाये लोगों (=प्रज्ञावानों) से निन्दित है, किन्तु मूर्ख उसका अभिनन्दन करते हैं।]

अल्लचम्मपटिच्छन्नो नवद्वारो महावणो।
समन्ततो पग्घरति असुचि पूति गन्धियो॥

[गीले चमड़े से ढँका हुआ, नव द्वारों से युक्त महाव्रण वाला (यह काय) चारों ओर से सड़ी-दुर्गन्धि वाली गन्दगी को बहा रहा है।]

सचे इमस्स कायस्स अन्तो बाहिरतो सिया।
दण्डं नून गहेत्वान काके सोणे च वारये॥

[यदि इस शरीर का भीतरी भाग बाहर हो तो अवश्य डण्डा लेकर कौवों और कुत्तों को रोकना पड़े।]

इसलिये प्रज्ञावान् भिक्षु को जीवित शरीर हो या मृत शरीर, जहाँ जहाँ अशुभ का आकार जान पड़े, वहाँ वहाँ ही निमित्त को ग्रहण करके कर्मस्थान को अर्पणा तक पहुँचाना चाहिये।

सज्जनों के प्रमोद के लिये लिखे गये विशुद्धिमार्ग में समाधि भावना के भाग में
अशुभ कर्मस्थान निर्देश नामक छठाँ परिच्छेद समाप्त।

सातवाँ परिच्छेद

छ. अनुस्मृति निर्देश

अशुभ के पश्चात् निर्दिष्ट दस अनुस्मृतियों में बार-बार उत्पन्न होने से स्मृति ही अनुस्मृति है। या प्रवर्तित होने के स्थान में ही प्रवर्तित होने से श्रद्धा से प्रव्रजित हुए कुलपुत्र के अनुरूप स्मृति होने से भी अनुस्मृति है।

बुद्ध के प्रति उत्पन्न हुई अनुस्मृति बुद्धानुस्मृति है। बुद्ध-गुण के आलम्बन की स्मृति का यह नाम है। धर्म के प्रति उत्पन्न हुई अनुस्मृति धर्मानुस्मृति है। सु-आख्यात होना आदि धर्म-गुण के आलम्बन की स्मृति का यह नाम है। संघ के प्रति उत्पन्न हुई अनुस्मृति संघानुस्मृति है। सुप्रतिपन्न होना आदि संघ-गुण के आलम्बन की स्मृति का यह नाम है। शील के प्रति उत्पन्न हुई अनुस्मृति शीलानुस्मृति है। अ-खण्ड होना आदि शील-गुण के आलम्बन की स्मृति का यह नाम है। त्याग के प्रति उत्पन्न हुई अनुस्मृति त्यागानुस्मृति है। मुक्त-त्यागी होना आदि त्याग-गुण के आलम्बन की स्मृति का यह नाम है। देवता के प्रति उत्पन्न हुई अनुस्मृति देवतानुस्मृति है। देवता को साक्षी के स्थान में रख कर अपने श्रद्धा आदि गुण के आलम्बन की स्मृति का यह नाम है। मरण (= मृत्यु) के प्रति उत्पन्न हुई अनुस्मृति मरणानुस्मृति है। जीवितेन्द्रिय के उपच्छेद (= नाश) के आलम्बन की स्मृति का यह नाम है। केश आदि भेद वाले रूप काय में गई हुई या काय में गई हुई 'कायगता' है। कायगता और स्मृति = कायगतास्मृति—ऐसी होने के स्थान पर ह्रस्व नहीं कर के कायगतास्मृति कही गई है। केश आदि काय के भागों के निमित्त के आलम्बन की स्मृति का यह नाम है। आनापान (= साँस लेना और छोड़ना) के प्रति उत्पन्न हुई स्मृति आनापानस्मृति है। आश्वास-प्रश्वास के निमित्त के आलम्बन की स्मृति का यह नाम है। उपशम (= निर्वाण) के प्रति उत्पन्न हुई अनुस्मृति उपशमानुस्मृति है। सब दुःखों के उपशम (= शान्ति) के आलम्बन की स्मृति का यह नाम है।

बुद्धानुस्मृति

इन दस अनुस्मृतियों में प्रथम बुद्धानुस्मृति की भावना करने का इच्छुक [illegible] यथार्थ रूप से जानकर श्रद्धावान् योगी को अनुकूल शयनासन में एकान्त में एकाग्र-चित्त हो—

'इति पि सो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदू अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा'ति।

[वह भगवान् ऐसे अर्हत् सम्यक् सम्बुद्ध, विद्याचरण-सम्पन्न सुगत लोक-विद्, अनुपम पुरुषदम्य सारथी देवमनुष्यों के शास्ता हैं।]

—इस प्रकार बुद्ध भगवान् के गुणों का अनुस्मरण करना चाहिये।

यह अनुस्मरण करने का ढंग है— 'सो भगवा इति पि अरहं इति पि सम्मासम्बुद्धो पे इति पि भगवाति। [वह भगवान् ऐसे अर्हत् हैं ऐसे सम्यक् सम्बुद्ध हैं

---

१ देखिये पृष्ठ ४८ की पादटिप्पणी।

ऐसे भगवान् हैं।] इस प्रकार अनुस्मरण करता है। इस और इस कारण से—ऐसा कहा गया जानना चाहिये।

क्लेशों से दूर होने, वैरियों और (संसार-चक्र के) अराओं को विनाश कर डालने, प्रत्यय[1] (पाने) आदि के योग्य होने, पाप करने में रहस्य के न होने—इन कारणों से वह भगवान् अर्हत् हैं, ऐसे (योगी) अनुस्मरण करता है।

वह सब क्लेशों से बहुत दूर खड़े हैं, मार्ग[2] से वासना (दोष) सहित क्लेशों के विध्वंस हो जाने से, दूर होने से अर्हत् हैं।

सो ततो आरका नाम यस्स येनासमङ्गिता।
असमङ्गी च दोसेहि नाथो तेनारहं मतो॥

[जो जिससे युक्त नही है, वह उससे दूर है, और (चूँकि) नाथ (=बुद्ध) दोषों से युक्त नहीं हैं, इसलिये अर्हत् माने जाते हैं।]

और वे क्लेश वैरी इस मार्ग से मार डाले गये, इसलिये वैरियों के मारे जाने से भी अर्हत् हैं।

यस्मा रागादिसङ्खाता सब्बेपि अरयो हता।
पञ्ञा सत्थेन नाथेन तस्मापि अरहं मतो॥

[चूँकि राग आदि कहे जाने वाले सभी वैरी प्रज्ञा रूपी हथियार से नाथ (= बुद्ध) द्वारा मार डाले गये, इसलिये भी वे अर्हत् माने जाते हैं।]

अविद्या और भव-तृष्णा-मय नाँहा (=नाभी), पुण्य आदि अभिसस्कार का आरागज (=आर), जरामरण की पुट्ठी (=नेमि), आश्रव-समुदय रूपी धुरा (=अक्ष) से छेद कर त्रिभव रूपी रथ मे सब प्रकार से जुड़ा अनादि काल से चलता हुआ, जो यह संसार-चक्र है, उसके इनके द्वारा बोधि (-वृक्ष) के नीचे वीर्य्य के पैरों से शील की पृथ्वी पर खड़ा होकर, श्रद्धा के हाथ से कर्म को क्षय करने वाले ज्ञान की कुल्हाड़ी को लेकर सारे अरि मार डाले गये, इसलिये अरियों (=वैरियों) को मार डालने से अर्हत् हैं।

अथवा ससार-चक्र अनादि संसार का चक्कर कहा जाता है और उसका मूल होने के कारण अविद्या नाँहा (=नाभी) है, अन्त में होने से जरामरण पुट्ठी है, तथा शेष दस धर्म[3] अविद्या के मूल होने एव जरा-मरण के अन्त होने से आरागज है।

दु.ख आदि में अज्ञान (ही) अविद्या है। रूप-भव मे अविद्या रूपभव में सस्कारों का प्रत्यय होती है। अरूपभव मे अविद्या अरूपभव में सस्कारों का प्रत्यय होती है।

कामभव में सस्कार कामभव में प्रतिसन्धि-विज्ञान[4] के प्रत्यय होते हैं। इसी प्रकार अन्य में भी। काम-भव में प्रतिसन्धि-विज्ञान काम-भव में नामरूप का प्रत्यय होता है। वैसे ही रूपभव में। अरूपभव में नाम का ही प्रत्यय होता है। कामभव में नामरूप कामभव मे छ आयतन

---

१ चीवर आदि चार प्रत्यय।

२. आर्य मार्ग से।

३. संस्कार से लेकर जाति (=जन्म) तक के दस धर्म।

४. देखिये पृष्ठ ५।

(=षडायतन) का प्रत्यय होता है। रूपभव में नामरूप रूपभव में तीन आयतनों[1] का प्रत्यय होता है। अरूपभव में नाम अरूपभव में एक-आयतन[2] का प्रत्यय होता है। कामभव में छः आयतन कामभव में छः प्रकार के स्पर्शों का प्रत्यय होता है। रूपभव में तीन आयतन रूपभव में तीन स्पर्शों के प्रत्यय होते हैं। अरूपभव में एक मनायतन अरूपभव में एक स्पर्श का प्रत्यय होता है। कामभव में छः स्पर्श कामभव में छः वेदनाओं के प्रत्यय होते हैं। रूपभव में तीन स्पर्श वहीं तीनों के। अरूपभव में एक वहीं एक वेदना का प्रत्यय होता है। कामभव में छः वेदनायें कामभव में छः तृष्णा-कायों का प्रत्यय होती हैं। रूपभव में तीन वहीं तीनों का। अरूपभव में एक वेदना अरूपभव में एक तृष्णा-काय का प्रत्यय होती है। वहाँ-वहाँ वह-वह तृष्णा उस-उस उपादान का और उपादान आदि भव आदि का।

कैसे? यहाँ कोई "कामों का परिभोग करूँगा" (सोचकर) काम के उपादान के प्रत्यय से काय द्वारा दुश्चरित करता है वचन से दुश्चरित करता है मन से दुश्चरित करता है, (वह) दुश्चरित की पूर्ति करके अपाय में उत्पन्न होता है वहाँ उसके उत्पन्न होने का हेतु हुआ कर्म कर्म-भव है कर्म से उत्पन्न हुआ स्कन्ध उत्पत्ति भव है स्कन्धों की उत्पत्ति जाति (=जन्म) है परिपक्व होना बुढ़ापा है और विनाश (=भेद) मरण है।

दूसरा "स्वर्ग की सम्पत्ति का अनुभव करूँगा' (सोचकर) वैसे ही अच्छे कर्मों को करता है। अच्छे कर्मों की पूर्ति से स्वर्ग में उत्पन्न होता है। वहाँ उसके उत्पन्न होने का हेतु हुआ कर्म कर्म-भव है—ऐसे वही ढंग है।

दूसरा "ब्रह्मलोक की सम्पत्ति का अनुभव करूँगा' (सोचकर) काम के उपादान (=ग्रहण करना) के लिये ही मैत्री-भावना करता है करुणा मुदिता उपेक्षा की भावना करता है। भावना की पूर्ति से (वह) ब्रह्मलोक में उत्पन्न होता है। वहाँ उसके उत्पन्न होने का हेतु हुआ कर्म कर्म-भव है—यहाँ (भी) वही ढंग है।

दूसरा "अरूपभव की सम्पत्ति का अनुभव करूँगा" (सोचकर) वैसे ही आकाशानन्त्यायतन आदि समापत्तियों की भावना करता है, भावना की पूर्ति से वहाँ-वहाँ उत्पन्न होता है वहाँ उसके उत्पन्न होने का हेतु हुआ कर्म कर्म-भव है कर्म से उत्पन्न हुए स्कन्ध उत्पत्ति-भव है स्कन्धों का उत्पन्न होना जाति (=जन्म) है परिपक्व होना बुढ़ापा है। नाश मरण है। इसी प्रकार शेष उपादान से उत्पन्न होने वाली योजनाओं में भी।

इस प्रकार यह "अविद्या हेतु है संस्कार हेतु से उत्पन्न हैं वे दोनों भी हेतु से उत्पन्न हुए हैं इस भाँति प्रत्ययों को अलग-अलग करके ग्रहण करने में प्रज्ञा धर्म-स्थिति-ज्ञान[3] है। अतीत हुए भी कालों का भविष्यत् के भी कालों का अविद्या हेतु है संस्कार हेतु से उत्पन्न हैं वे दोनों भी हेतु से उत्पन्न हुए हैं—इस भाँति प्रत्ययों को अलग-अलग करके ग्रहण करने में प्रज्ञा धर्म-स्थिति ज्ञान है[4]" इसी ढंग से सब पदों का विस्तार करना चाहिये।

अविद्या-संस्कार एक संक्षेप (=विभाग) है विज्ञान-नामरूप-षडायतन-स्पर्श-वेदना एक तृष्णा-उपादान-भव एक और जाति (=जन्म)-बुढ़ापा-मरण एक। यहाँ पहले का संक्षेप

---

१ चक्षु श्रोत्र और मन—इन तीन आयतनों का।

२ मनायतन का।

३ प्रतीत्यसमुत्पाद का अवबोध।

४ पटिसम्भिदामग्ग १।

(= विभाग) भूतकालिक है, दो विचले वर्तमान् कालिक और जाति (= जन्म), बुढ़ापा, मरण भविष्यकालिक। अविद्या और संस्कार के ग्रहण से यहाँ तृष्णा-उपादान-भव ग्रहण ही हुये हैं—इस प्रकार से पाँच धर्म भूत में कर्म-वर्त्त (=कर्म का चक्कर) है। विज्ञान आदि पाँच इस समय विपाक-वर्त्त है। तृष्णा-उपादान-भव के ग्रहण से अविद्या और संस्कार गृहीत हैं—इस प्रकार ये पाँच धर्म वर्तमान् कर्म-वर्त्त हैं। जन्म, बुढ़ापा, मरण (=मृत्यु) के कथन द्वारा विज्ञान आदि के निर्दिष्ट होने से—ये पाँच धर्म भविष्यत् में विपाक-वर्त्त हैं। वे आकार से बीस प्रकार के होते हैं। यहाँ संस्कार और विज्ञान के बीच में एक जोड़ (= सन्धि) है, वेदना और तृष्णा के बीच में एक तथा भव और जन्म के बीच में एक।

इस प्रकार भगवान् इस चार संक्षेप, तीन काल, बीस आकार, तीन जोड़ (= संधि) वाले प्रतीत्यसमुत्पाद को सब प्रकार से जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं, बूझते हैं। "वह ज्ञात होने के अर्थ से ज्ञान है, विशेष रूप से जानने के अर्थ से प्रज्ञा है, इसलिये कहा जाता है—प्रत्ययों को अलग-अलग करके ग्रहण करने में प्रज्ञा धर्म-स्थिति-ज्ञान है।"[1] इस धर्म-स्थिति-ज्ञान से भगवान् उनको यथार्थ रूप से जानकर उनमें निर्वेद करते हुये, राग रहित होते हुए, उनसे विमुक्त होते हुए, उक्त प्रकार के इस-संसार-चक्र के आरों को हन डाले, विहनन कर डाले, विध्वंस कर दिये। ऐसे भी आरों को हनने से अर्हत् हैं।

अरा संसारचक्कस्स हता ञाणासिना यतो।
लोकनाथेन तेनेस अरहन्ति पवुच्चति॥

[चूँकि संसार-चक्र के आरे (=आरागज) लोकनाथ (भगवान् बुद्ध) द्वारा ज्ञान की तलवार से काट डाले गये, इसलिये यह अर्हत् कहे जाते हैं।]

अग्र (=श्रेष्ठ) दाक्षिणेय्य होने से चीवर आदि प्रत्ययों और विशेष पूजा के योग्य (=अर्ह) हैं, तथा उन्हीं तथागत के उत्पन्न होने पर जो कोई महेशाख्य (=महाप्रतापी) देव-मनुष्य होते हैं, वे दूसरे की पूजा नहीं करते हैं, वैसा ही सहम्पति ब्रह्मा ने सिनेरु (पर्वत) के बराबर रत्न की मालाओं से तथागत की पूजा की। यथा-शक्ति देव, मनुष्य, बिम्बिसार, कोशल राजा आदि। परिनिर्वृत्त हो गये हुए भी भगवान् को उद्देश्य कर छानवे करोड़ धन को व्यय करके महाराज अशोक ने जम्बूद्वीप में चौरासी हजार विहारों को बनवाया। दूसरों की विशेष (रूप से की गई) पूजा की बात ही क्या? इस प्रकार प्रत्यय आदि के योग्य (=अर्ह) होने से भी अर्हत् हैं।

पूजाविसेसं सह पच्चयेहि
यस्मा अयं अरहति लोकनाथो।
अत्थानुरूपं अरहन्ति लोके
तस्मा जिनो अरहति नाममेतं॥

[यह लोकनाथ चूँकि (चीवर आदि) प्रत्ययों के साथ पूजा विशेष के योग्य हैं, इसलिये जिन (=बुद्ध) लोक में अर्थ के अनुरूप 'अर्हत्'—इस नाम के योग्य हैं।]

जैसे लोक में जो कोई पण्डिताभिमानी मूर्ख निन्दा के डर से छिपे हुए पाप करते हैं, ऐसे यह कभी नहीं करते हैं, अतः पाप करने में छिपाव (= रहस्य) के न होने से भी अर्हत् हैं।

१ पटिसम्भिदामग्ग १।

यस्मा नत्थि रहो नाम पापकम्मेसु तादिनो।
रहाभावेन तेनेस अरहं इति विस्सुतो॥

[(प्रिय-अप्रिय आलम्बनों में) एक जैसे रहने वाले (भगवान् बुद्ध) का पाप कर्मों में चूँकि छिपाव नहीं है इसलिये वह 'अर्हत्' प्रसिद्ध हैं।]

ऐसे सब प्रकार से भी—

आरकत्ता हतत्ता च किलेसारीन सो मुनि।
हतसंसार चक्कारो पच्चयादीन चारहो।
न रहो करोति पापानि अरहं तेन पवुच्चति॥

[(सारे क्लेशों से) दूर होने, क्लेश रूपी बैरियों को नाश कर डालने, संसार-चक्र के आरों को नष्ट कर डालने, और प्रत्यय आदि के योग्य होने से तथा वह मुनि छिपे हुए पाप नहीं करते हैं इसलिये अर्हत् कहे जाते हैं।]

सम्यक् रूपसे और स्वयं सब धर्मों का जानने से सम्यक् सम्बुद्ध हैं। जैसा ही यह सब धर्मों को सम्यक् रूप से और स्वयं विशेष ज्ञान से जानने योग्य धर्मों (चतुरार्य सत्य) को विशेष ज्ञान से (दुःख आर्य सत्य नामक) परिज्ञेय धर्मोंको परिज्ञेय के रूप से, प्रहाण करने योग्य (समुदय वाले) धर्मों को प्रहाण के रूप से साक्षात्कार करने योग्य (निर्वाण) धर्मों को साक्षात्कार करने के रूप से और भावना करने योग्य (मार्ग) धर्मों को भावना के रूप से जाने। इसलिए कहा है—

अभिञ्ञेय्यं अभिञ्ञातं
भावेतब्बञ्च भावितं।
पहातब्बं पहीनं मे
तस्मा बुद्धोस्मि ब्राह्मण[1]॥

[जो विशेष ज्ञान से जानने योग्य (= अभिज्ञेय) था वह जान लिया गया भावना करने योग्य की भावना कर ली गई, और प्रहाण करने योग्य प्रहीण (=दूर) हो गया इसलिये ब्राह्मण ! मैं 'बुद्ध' हूँ।]

और भी चक्षु दुःख-सत्य है। उसका मूल कारण होकर उत्पन्न करने वाली पूर्व की तृष्णा समुदय-सत्य है। दोनों का न होना निरोध-सत्य है। निरोध को जानने की प्रतिपदा मार्ग-सत्य है। ऐसे एक-एक शब्द को लेकर भी सब धर्मों को सम्यक् रूप से और स्वयं जाने। इसी प्रकार श्रोत्र घ्राण जिह्वा काय मन में भी।

इसी ढंग से रूप आदि छः आयतन चक्षु-विज्ञान आदि छः विज्ञान काय चक्षु-स्पर्श आदि छः स्पर्श चक्षु स्पर्श से उत्पन्न आदि छः वेदना, रूप-संज्ञा आदि छः संज्ञा रूप-संचेतना आदि छः चेतना रूप-तृष्णा आदि छः तृष्णा काय रूप-वितर्क आदि छः वितर्क रूप-विचार आदि छः विचार, रूप-स्कन्ध आदि पाँच स्कन्ध दस कसिण दस अनुस्मृति कर्मस्थान संज्ञा आदि के अनुसार दस संज्ञा केश आदि बत्तिस आकार बारह आयतन अठारह धातु, काम-भव आदि नव भव प्रथम आदि चार ध्यान मैत्री भावना आदि चार अप्रमाण्य (= ब्रह्मविहार) चार अरूप समापत्ति प्रतिलोम से जरामरण आदि और अनुलोम से अविद्या आदि प्रतीत्यसमुत्पाद के अंगों को जोड़ना चाहिये।

---

१ सुत्तनिपात ३. ७. ११।

उनमें से यह एक शब्द की योजना है—"बुढ़ापा, मृत्यु दुःख-सत्य है। जन्म समुदय-सत्य है। दोनों से भी छुटकारा पाना निरोध-सत्य है। निरोध को जानने की प्रतिपदा मार्ग-सत्य है।"[1] ऐसे एक-एक शब्द को लेकर सब धर्मों को सम्यक् रूप से और स्वयं जानें, भली भाँति समझे, प्रतिवेध किये। इसलिए कहा गया है—सम्यक् रूप से और स्वयं सब धर्मों को जानने से सम्यक् सम्बुद्ध हैं।

विद्याओं और चरण से युक्त होने से विद्याचरण-सम्पन्न हैं। उनमें से विद्या, तीन भी विद्यायें हैं, आठ भी विद्यायें हैं। तीन विद्यायें 'भयभेरव सूत्र'[2] में कहे गये के अनुसार ही जाननी चाहिये। आठ 'अम्बट्ठ'[3] सूत्र में। वहाँ (अम्बट्ठ सूत्र में) विपश्यना-ज्ञान और मनोमय-ऋद्धि के साथ छः अभिज्ञाओं को लेकर आठ विद्यायें कही गई हैं।

शील संवर, इन्द्रियों में गुप्त-द्वार वाला होना, मात्रा के साथ भोजन करना, जागरणशील होना, सात सद्धर्म,[4] चार रूपावचर के ध्यान—इन पन्द्रह धर्मों को चरण जानना चाहिये। चूँकि आर्य श्रावक इनसे विचरण करता है, अमृत (=निर्वाण) की ओर जाता है, इसलिये ये ही पन्द्रह धर्म चरण कहे गये हैं। जैसे कहा है—"महानाम! यहाँ आर्य-श्रावक शीलवान् होता है"[5] सब मज्झिम पण्णासक में कहे गये के अनुसार ही जानना चाहिये। भगवान् इन विद्याओं और इस चरण से युक्त हैं, इसलिये विद्याचरणसम्पन्न कहे जाते हैं।

उनमें विद्या-सम्पदा भगवान् की सर्वज्ञता को पूर्ण किये रहती है और चरण-सम्पदा महाकारुणिकता को। वह सर्वज्ञ होने से सब सत्वों की भलाई-बुराई को जानकर, महाकारुणिक होने से बुराई को हटा कर भलाई में लगाते हैं, जैसा कि (उन) विद्याचरण-सम्पन्न को करना चाहिये। इसीलिये उनके शिष्य सुप्रतिपन्न (= सुमार्गगामी) होते हैं, विद्याचरण से रहित होने वाले गुरुओं के आत्मतापी[6] आदि शिष्यों के समान दुष्प्रतिपन्न (=कुमार्गगामी) नहीं होते हैं।

शोभन गमन करने से, सुन्दर स्थान को गये हुए होने से, सम्यक् रूप से गये हुये होने से और सम्यक् रूप से बोलने से सुगत हैं। गमन भी जाने को कहते हैं और वह भगवान् का शोभन, परिशुद्ध, तथा निर्दोष है। वह क्या है? आर्यमार्ग। वह उस गमन से क्षेम (= निर्वाण) की ओर निर्विघ्न हो कर गये, इसीलिये शोभन गमन करने से सुगत हैं। वह अमृत = निर्वाण (जैसे) सुन्दर स्थान को गये हुए हैं, इसलिये सुन्दर स्थान को गये हुए होने से भी सुगत हैं।

और उस-उस मार्ग से क्लेशों को प्रहाण करके भली-भाँति बिना लौटते हुए गये। कहा गया है—"स्रोतापत्तिमार्ग से जो क्लेश प्रहीण हैं, उन क्लेशों को फिर नहीं लाते हैं, (उन्हें) नहीं चाहते हैं, उनके पीछे नहीं जाते हैं, इसलिए सुगत है।... अर्हत् मार्ग से जो क्लेश प्रहीण हैं, उन क्लेशों को फिर नहीं लाते हैं, नहीं चाहते हैं, उनके पीछे नहीं जाते हैं, इसलिये सुगत

---

१ पटिसम्भिदामग्ग २।

२ मज्झिम नि० १,१,४,।

३ दीघ नि० १, ३।

४ सात सद्धर्म हैं—श्रद्धा, ह्री, अपत्रप, बहुश्रुत होना, वीर्य, स्मृति, प्रज्ञा।

५ मज्झिम नि० २, २, ४।

६ आत्मतापी कहते हैं अचेलक आदि को। देखिये, मज्झिम निकाय २, १, १० और अंगुत्तर निकाय ४, ५, ८।

है।"[1] अथवा सम्यक् रूप से दीपङ्कर भगवान् के पादमूल से लेकर बोधि मण्ड तक तीस पार मिताओं[2] को पूर्ण करने से सम्यक् प्रतिपत्ति द्वारा सारे लोक का हित-सुख ही करते हुए शाश्वत, उच्छेद, काम-सुख, अपने को तपाना—इन अन्तों को नहीं जाते हुए गये इस प्रकार सम्यक् रूप से जाने से भी सुगत हैं।

और सम्यक् (वचन) बोलते हैं उचित स्थान पर उचित ही वचन बोलते हैं, इस प्रकार सम्यक् वचन बोलने से भी सुगत हैं। इसके लिये यह सूत्र प्रमाण है— 'तथागत जिस वचन को झूठ, तथ्य-रहित, अनर्थ-युक्त जानते हैं और वह होता है दूसरों के लिये अ-प्रिय = अमनाप तो तथागत उस वचन को नहीं कहते हैं। जिस भी वचन को तथागत सत्य तथ्य अनर्थ-युक्त जानते हैं और वह होता है दूसरों के लिये अप्रिय = अमनाप तो उस वचन को भी तथागत नहीं कहते हैं, और जिस वचन को तथागत सत्य तथ्य, अर्थ-युक्त जानते हैं और वह होता है दूसरों के लिये अप्रिय = अमनाप वहाँ तथागत उस वचन को बोलने के लिये समय को जानने वाले होते हैं। जिस वचन को तथागत झूठ, अ-तथ्य अनर्थ-युक्त जानते हैं और वह होता है दूसरों के लिये प्रिय= मनाप तो तथागत उस वचन को नहीं कहते हैं। जिस भी वचन को तथागत सत्य तथ्य अनर्थ युक्त जानते हैं और वह होता है दूसरों के लिये प्रिय = मनाप, तो उस वचन को भी तथागत नहीं कहते हैं। और जिस वचन को तथागत सत्य, तथ्य अर्थ-युक्त जानते हैं और वह दूसरों के लिये प्रिय=मनाप होता है, तो वहाँ तथागत उस वचन को बोलने के लिये समय जानने वाले होते हैं[3]। ऐसे सम्यक् वचन बोलने से भी सुगत जानना चाहिये।

सब प्रकार से लोक को विदित (=जानकार) होने के कारण लोकविद् हैं। वह भगवान् (१) स्वभाव से (२) समुदय (=उत्पत्ति) से (३) निरोध से (४) निरोध के उपाय से—सब प्रकार से लोक को जाने समझे प्रतिवेध किये। जैसे कहा है— 'आवुस जहाँ (प्राणी) न जन्म लेता है, न जीता है न मरता है न च्युत होता है न उत्पन्न होता है उस लोक के अन्त (=निर्वाण) को पैदल चलने से जानने योग्य देखने योग्य पाने योग्य नहीं कहता हूँ और आवुस, लोक के अन्त को बिना पाये ही दुःख का अन्त करना नहीं कहता हूँ, किन्तु आवुस मैं इसी ब्याम (=चार हाथ) मात्र के संज्ञा-विज्ञान सहित वाले शरीर में लोक को भी प्रज्ञप्त करता हूँ लोक के समुदय (=उत्पत्ति) लोक के निरोध और लोक के निरोध की ओर ले जाने वाली प्रतिपदा (=मार्ग) को भी।

गमनेन न पत्तब्बो लोकस्सन्तो कुदाचनं।
न च अप्पत्वा लोकन्तं दुक्खा अत्थि पमोचनं ॥

[पैदल चलकर कभी भी लोक का अन्त (= निर्वाण) पाने योग्य नहीं है और लोक के अन्त को बिना पाये हुए दुःख से छुटकारा नहीं है।]

---

१ दान शील, नैष्क्रम्य प्रज्ञा वीर्य क्षान्ति सत्य अधिष्ठान मैत्री और उपेक्षा—ये पार मितायें हैं (दे० पृष्ठ १५ की पादटिप्पणी)। इनका वर्णन बुद्धवंस और जातकट्ठकथा के निदान में किया गया है। बाह्य-परित्याग पारमिता शरीरावयवों का परित्याग उपपारमिता और जीवन का परि त्याग परमार्थ पारमिता है—इस प्रकार दस पारमिता दस उपपारमिता और दस परमार्थ पारमिता— सब तीस पारमितायें हैं।—जातकट्ठकथा निदान।

२ देखिये हिन्दी दीघ निकाय पृष्ठ ५।

३ मज्झिम नि० २ १ ८।

तस्मा हवे लोकविदू सुमेधो लोकन्तगू वुसितब्रह्मचरियो ।
लोकस्स अन्तं समितावि ञत्वा नासिंसती लोकमिमं परञ्च ॥[१]

[इसलिये लोकविद्, सुन्दर प्रज्ञावाला, लोक के अन्त को पाया हुआ, ब्रह्मचर्य को पूर्ण किया, (सभी क्लेशों की) शान्ति को प्राप्त, लोक के अन्त को जानकर इस लोक और परलोक की इच्छा नहीं करता है ।]

और भी—तीन लोक हैं (१) संस्कार लोक (२) सत्त्व-लोक (३) अवकाश-लोक । उनमें "सारे सत्त्व आहार से स्थित हैं—यह एक लोक है"[२] आये हुए स्थान पर संस्कार-लोक जानना चाहिये । "लोक शाश्वत है या अ-शाश्वत है"[३] आये हुए स्थान पर सत्त्व-लोक ।

यावता चन्दिमसुरिया परिहरन्ति दिसा भन्ति विरोचमाना ।
ताव सहस्सधा लोको एत्थ ते वत्तती वसो[४] ॥

[जहाँ तक चन्द्रमा और सूर्य घूमते हैं, दिशायें विरोचती हुई प्रकाशित होती हैं, वहाँ तक हजार प्रकार का लोक (जो है), यहाँ (ही) तेरा वश है ।]

—आये हुए स्थान पर अवकाश-लोक । उसे भी भगवान् सब प्रकार से जाने ।

वैसे ही उन्हें—"एक लोक—सारे सत्त्व आहार से स्थित हैं । दो लोक नाम और रूप हैं । तीन लोक तीन वेदनायें हैं । चार लोक चार आहार हैं[५] । पाँच लोक पाँच उपादान स्कन्ध हैं[६] । छ. लोक छ भीतरी आयतन हैं[७] । सात लोक सात विज्ञान की स्थितियाँ हैं[८] । आठ लोक आठ लोक धर्म हैं[९] । नव लोक नव सत्त्वों के आवास (=जीवलोक) हैं[१०] । दस लोक दस-आयतन हैं[११] । बारह लोक बारह आयतन हैं[१२] । अठारह लोक अठारह धातुयें हैं[१३] । यह संस्कार लोक भी सब प्रकार से विदित है

---

१ संयुत्त नि० १,२,३,६ और अंगुत्तर नि० ४,५,५ ।
२. पटि० १ ।
३ दीघ नि० १,९ ।
४ मज्झिम नि० १,५,९ ।
५. देखिए, हिन्दी दीघनिकाय पृष्ठ २८८, अथवा दीघ० ३,१० ।
६ दे० हिन्दी दीघ० पृष्ठ २९० ।
७ देखिये, हिन्दी दीघ नि पृष्ठ २९३ ।
८ हिन्दी दीघ नि पृष्ठ ३०७ ।
९ हिन्दी दीघ नि पृष्ठ ३०९ ।
१० हिन्दी दीघ नि पृष्ठ २९९ ।
११ हिन्दी दीघ नि पृष्ठ ३१३ ।
१२ छ. भीतरी और छ बाहरी आयतन, देखिये, हिन्दी दीघ नि पृष्ठ २९३ ।
१३ पटिसम्भिदा० १ ।

ऐसी स्थिति वाला यहाँ योजनों में—

चतुरासीति सहस्सानि अज्झोगाळ्हो महण्णवे ।
अच्चुग्गतो तावदेव सिनेरु पब्बतुत्तमो ॥

[चौरासी हजार, महासमुद्र में प्रवेश किया और उतना ही ऊपर उठा हुआ उत्तम सिनेरु पर्वत है ।]

ततो उपड्ढुपड्ढेन पमाणेन यथाक्कमं ।
अज्झोगाळ्हुग्गता दिब्बा नानारतनचित्तता ॥
युगन्धरो ईसधरो करवीको सुदस्सनो ।
नेमिन्धरो विनतको अस्सकण्णो गिरिब्रहा ॥
एते सत्त महासेला सिनेरुस्स समन्ततो ।
महाराजानमावासा देवयक्खनिसेविता ॥

[उसके पश्चात् क्रमानुसार आधे-आधे के प्रमाण से (समुद्र में) नीचे प्रवेश किये और ऊपर उठे हुए दिव्य नाना रत्नों से चित्रित युगन्धर, ईषाधर, करवीक, सुदर्शन, नेमिन्धर, विनतक और अश्वकर्ण गिरि—ये सात महापर्वत सिनेरु के चारों ओर देव, यक्ष से सेवित महाराजाओं के आवास हैं ।]*

*सिनेरु पर्वत ८४००० योजन जल मे है और ८४००० योजन जल से ऊपर उठा हुआ, कुल १६८,००० योजन है । उसका क्षेत्रफल दो लाख, बावन हजार योजन है ।

(१) युगन्धर पर्वत सिनेरु के चारों ओर घेरे हुए ४२००० योजन नीचे जल में है और ४२००० योजन ऊपर उठा हुआ, कुल ८४००० योजन है ।

(२) इसी प्रकार क्रमशः ईषाधर २१००० योजन नीचे, २१००० योजन ऊपर, कुल ४२००० योजन है ।

(३) करवीक १०५०० नीचे, १०५०० ऊपर, कुल २१००० योजन है ।
(४) सुदर्शन ५२५० ,, ५२५० ,, १०५०० ,, ।
(५) नेमिन्धर २६२५ ,, २६२५ ,, ५२५० ,, ।

(६) विनतक १३१२ योजन २ गव्यूत नीचे, १३१२ योजन २ गव्यूत ऊपर, कुल २६२५ योजन है ।

(७) अश्वकर्ण ६५६ योजन १ गव्यूत नीचे, ६५६ योजन १ गव्यूत ऊपर, कुल १३१२ योजन २ गव्यूत है ।

इनके बीच-बीचमें सीदन्त नामक सागर है । इन सातों पर्वतों को "सप्तकुल" पर्वत कहते है । इनका विस्तार अभिधर्मकोश में इस प्रकार है—

"समन्ततस्तु त्रिगुण तथामेरुर्युगन्धर ।
ईषाधर खदिरक सुदर्शन गिरिस्तथा ॥
अश्वकर्णो विनतको निमिधर गिरिस्तथा ।
द्वीपा बहिश्चक्रवालः सप्त हैमा स आयस ॥
—इन्द्रिय निर्देश २, ४८ ४९ ।

योजनानं सतानुच्चो हिमवा पञ्च पब्बतो ।
योजनानं सहस्सानि तीणि आयत वित्थतो ॥
चतुरासीति सहस्सेहि कूटेहि पटिमण्डितो ।

हिमालय पर्वत पाँच सौ (५) योजन ऊँचा है । तीन हजार (३) योजन लम्बा और चौड़ा है । चौरासी हजार (८४ ०) कूटों (=शृंगों=चोटियों) से प्रतिमण्डित (=युक्त) है ।)

तिपञ्चयोजनक्खन्ध-परिक्खेपा नगव्हया ॥
पञ्ञासयोजनक्खन्ध साखायामा समन्ततो ।
सतयोजनवित्थिण्णा तावदेव च उग्गता ॥
जम्बु यस्सानुभावेन जम्बुदीपो पकासितो ।

['नाग' नाम से पुकारे जाने वाले जामुन के पेड़ के स्कन्धों की गोलाई पन्द्रह योजन है, स्कन्ध पचास योजन के हैं चारों ओर पचास योजन (उसकी) शाखायें लम्बी हैं । (वह) सौ योजन फैला हुआ और उतना ही ऊपर गया हुआ है, जिसके अनुभाव से (इस द्वीप को) 'जम्बुद्वीप' कहा जाता है ।]

जो यह जामुन के पेड़ का प्रमाण (=माप) है इतना ही असुरों के चित्रपाटली (वृक्ष) का, गरुड़ों के सिम्बली (=सेमर) के वृक्ष का अपरगोयान में कदम्ब का उत्तरकुरु में कल्प वृक्ष का पूर्वविदेह में सिरीष का तावतिंस (=त्रायस्त्रिंश) में पारिच्छत्तक का है । इसलिये पुराने लोगों ने कहा है—

पाटलि सिम्बलि जम्बु देवानं पारिच्छत्तको ।
कदम्बो कप्परुक्खो च सिरीसेन भवति सत्तमं ॥

[पाटली सिम्बली, जामुन और देवताओं का पारिच्छत्तक कदम्ब कल्पवृक्ष और सातवाँ सिरीष होता है ।]

द्वे असीति सहस्सानि अज्झोगाळ्होमहण्णवे ।
अच्चुग्गतो तावदेव चक्कवाळ सिलुच्चयो ॥
परिक्खिपित्वा तं सब्बं लोकधातुमयं ठितो ।

[बयासी हजार योजन महासागर में नीचे गया और उतना ही ऊपर उठा हुआ इस लोकधातु को घेर कर चक्रवाल पर्वत स्थित है ।]

—किन्तु यह मान्य नहीं है क्योंकि अभिधर्मपिटक पालि त्रिपिटक के सर्वथा विपरीत और पीछे का लिखा हुआ एक महायानी ग्रन्थ है जिसके सिद्धान्तों का खण्डन 'कथावत्थुप्पकरण' में प्राय: किया गया है । उसी के अनुसार इन पर्वतों का विस्तार इस प्रकार है—

मेरु	८	योजन	सुदर्शन	५	योजन
युगन्धर	४	„	अश्वकर्ण	२५	
ईशाधर	२		विनतक	१२५	
खदिरक	१		निमिंधर	१६२५	
		चक्रवाल	३१२३	योजन	

उसमें, चन्द्रमण्डल उनचास योजन और सूर्य्य-मण्डल पचास योजन हैं[1]। तावतिंस (= त्रायस्त्रिंश)-भवन दस हजार योजन है, वैसे ही असुर-भवन, अवीचि महानरक और जम्बूद्वीप। अपरगोयान सात हजार योजन है, वैसा ही पूर्व विदेह। उत्तरकुरु आठ हजार योजन है। उनमें एक-एक महाद्वीप पाँच-पाँच सौ छोटे द्वीपों से घिरा हुआ है। वह सभी एक चक्रवाल, एक लोक-धातु हैं। उनके बीच[2] में लोकान्तरिक नरक हैं। ऐसे अनन्त चक्रवालों को, अनेक लोकधातुओं को भगवान् ने अनन्त बुद्ध-ज्ञान से जाना, समझा, प्रतिवेध किया।

ऐसे उन्हें अवकाश-लोक भी सर्वथा विदित है। ऐसे सब प्रकार से विदित होने से **लोकविद्** हैं।

अपने गुणों से विशिष्टतर किसी के भी न होने से, इनसे उत्तर (=बढ़कर) कोई नहीं है, इसलिये **अनुत्तर** हैं। वैसा ही यह शील गुण से भी सारे लोक को नीचा कर देते हैं, समाधि, प्रज्ञा, विमुक्ति और विमुक्ति-ज्ञान दर्शन से भी। शीलगुण से भी समता-रहित, समानता रहित (=बुद्धों) के समान, अप्रतिम 'असदृश' बराबरी रहित हैं ...विमुक्ति ज्ञान-दर्शन गुण से भी। जैसा कि कहा है—"मैं देव, मार सहित देव-मनुष्य प्रज्ञा-लोक में अपने से बढ़कर शील-सम्पन्न किसी को नहीं देखता हूँ[3]।" इस प्रकार विस्तार है। ऐसे ही अग्गप्पसाद सुत्त[4] आदि और "मेरा (कोई) आचार्य नहीं है"[5] आदि गाथाओं का विस्तार करना चाहिये।

दमन करने योग्य (=दम्य) पुरुषों को हाँकते (=चलाते) हैं, इसलिये **पुरुषदम्य सारथी** हैं। दमन करते हैं = सिखाते हैं—ऐसा कहा गया था। उनमें, **पुरुषदम्य** कहते हैं, अदान्त (=अ-शिक्षित), दमन करने के योग्य, पशु-नरों को भी, मनुष्य-पुरुषों को भी, अमनुष्य-पुरुषों को भी। वैसा ही भगवान् ने **अपलाल**[6] नागराजा, **चूळोदर**, **महोदर**[7], **अग्निशिख**, **धूम्रशिख**[8], **आरवल** नागराजा, **धनपालक**[9] हाथी, आदि ऐसे पशु-नरों का भी दमन किया,

१. चन्द्रमण्डल नीचे और सूर्य्यमण्डल ऊपर है। समीप होने के कारण चन्द्रमण्डल अपनी छाया से अविकल जान पड़ता है। वे एक योजन के अन्तर पर युगन्धर की ऊँचाई के बराबर आकाश में विचरण करते हैं। सिनेरु पर्वत के नीचे असुर-भवन है और अवीचि नरक जम्बूद्वीप के नीचे। जम्बूद्वीप शकट (=बैलगाड़ी) की बनावट जैसा है, अपरगोयान दर्पण की बनावट जैसा, पूर्व विदेह अर्द्ध चन्द्रमण्डल की बनावट के समान तथा उत्तरकुरु पीठ (=चौकी) की बनावट सदृश है। प्रत्येक द्वीप में रहनेवालों का परिवार और मुखाकृत भी भिन्न-भिन्न है ऐसा कहते हैं—टीका।

२. तीन पात्रों को सटाकर एकपास रखने पर जैसे तीनों के बीच अन्तर होता है। वैसे ही तीन तीन चक्रवालों के बीच अन्तर है, उसे लोकान्तरिक नरक कहते हैं।

३ सयुत्त निकाय ६, १, २।

४ अगुत्तर निकाय ४, ४, ४।

५ मज्झिम निकाय १, ३, ६।

६ यह नागराजा परिनिर्वाण के समय भगवान् द्वारा दमित हुआ था—देखिये, दिव्यावदान ३४८, ३८५।

७ चूळोदर और महोदर के दमन की कथा के लिये देखिये महावंश का प्रथम परिच्छेद।

८ इनका दमन भगवान् के लंका-गमन काल में हुआ था, ये सिंहल द्वीपवासी थे।

९ नाळागिरि हाथी का यह नाम है, दमन-कथा के लिये देखिय, हिन्दी विनयपिटक पृष्ठ ४८६।

(उन्हें) निर्विष (=दोष रहित) किया, (त्रि-) शरण और शीलों में प्रतिष्ठित किया। मनुष्य पुरुषों का भी—निर्ग्रन्थ-पुत्र (=जैनी) सच्चक (=सत्यक)[1] अम्बष्ठ माणव पौष्करसाति,[2] सोणदण्ड[3] कूटदन्त[4] आदि और अमनुष्य पुरुषों का भी—आलवक[5], शूचिलोम खरलोम यक्ष[6], शक्र-देवराज आदि का दमन किया। (उन्हें) विचित्र विनय के उपाय से विनीत किया। "केशी! मैं दमन करने योग्य पुरुषों का मृदुता से भी दमन करता हूँ, कठोरता से भी दमन करता हूँ, मृदुता और कठोरता से भी दमन करता हूँ।"[8] यहाँ इस सूत्र का विस्तार करना चाहिये।

और भी भगवान् विशुद्ध शील वाले, प्रथम-ध्यान आदि को प्राप्त स्रोतापन्न आदि के लिये आगे के मार्ग की प्रतिपदा को बतलाते हुए दमन किये गये लोगों का भी दमन करते ही हैं। अथवा 'अनुत्तर पुरुषदम्य सारथी'—यह एक ही वाक्य (=अर्थ-पद) है। चूँकि भगवान् वैसे दमन करने योग्य पुरुषों को हाँकते हैं जैसे कि एक आसन पर बैठे ही आठ दिशाओं[9] (=आठ समापत्तियों) को बे-रोक-टोक दौड़ते हैं, इसलिये अनुत्तर-पुरुष दम्य सारथी कहे जाते हैं। 'भिक्षुओ! हाथी का दमन करने वाले (=फीलवान) से दमन किया हुआ हाथी हाँकने पर एक दिशा में ही दौड़ता है।'[10] यहाँ इस सूत्र का विस्तार करना चाहिये।

इस लोक परलोक तथा निर्वाण (=परमार्थ) के लिये यथायोग्य अनुशासन करते हैं इसलिए शास्ता हैं। और भी, 'शास्ता=भगवान् सार्थ को अनुशासन करनेवाले सार्थवाह के समान हैं जैसे कि सार्थवाह सार्थों (=काफिलों) को जंगली प्रदेश (=कान्तार) को पार कराता है, चोरोंवाले जंगल को पार कराता है, हिंसक जन्तुओं वाले जंगल को पार कराता है, दुर्भिक्ष वाले जंगल को पार कराता है, निर्जल जंगल को पार कराता है। इस पार से उस पार को ले जाता है, निस्तार करता है, उद्धार करता है, क्षेम-भूमि को पहुँचाता है, ऐसे ही भगवान् सार्थ को अनुशासन करनेवाले सार्थवाह के समान प्राणियों को कान्तार से पार करते हैं, जन्म कान्तार से पार करते हैं"[11]। आदि निद्देस के अनुसार भी यहाँ अर्थ जानना चाहिये।

---

१ मज्झिम नि० १, ४, ५ (चूळसच्चक सुत्त)।
२ दीघ नि० १, ३ (अम्बट्ठ सुत्त)।
३ दीघ नि० १, ४ (सोणदण्ड सुत्त)।
४ दीघ नि० १, ५ (कूटदन्त सुत्त)।
५ सुत्तनिपात १, १० (आळवक सुत्त)।
६ सुत्तनिपात २, ५ (सूचिलोम सुत्त)।
७ दीघ नि० २, ८ (सक्कपञ्ह सुत्त)।
८ अंगुत्तर नि० ४, ३, १।
९ मज्झिम निकाय के सळायतन विभङ्ग सुत्त में आठ दिशायें आठ विमोक्ष कहे गये हैं और वे ही विमोक्ष अन्तर्गत आठ समापत्ति होते हैं, अतः टीका में—'आठ दिशा आठ समापत्तियों को कहते हैं' कहा गया है। परमत्थमञ्जूसा नामक उक्त ग्रन्थ की अट्ठकथा में भी "आठ समापत्तियों को प्राप्त होता है—यही अर्थ है" कहा गया है, किन्तु कोसाम्बीजी ने टीका के पाठ को अशुद्ध बतला कर स्वयं विचार नहीं किया है।
१ मज्झिम निकाय ३, ४, ७ (सळायतन विभङ्ग सुत्त)।
११ महानिद्देस ५.४५.५.४६।

देव मनुष्यों के, देवताओं और मनुष्यों के। उत्कृष्ट (=उत्तम) और भव्य (=पुण्यवान्) व्यक्तियों के परिच्छेद के अनुसार यह कहा गया है। भगवान् पशु-योनि में उत्पन्न होने वालों को भी अनुशासन प्रदान करने से शास्ता ही हैं। क्योंकि वे भी भगवान् के धर्म को सुनने से उपनिश्रय-सम्पत्ति[1] को पाकर, उसी उपनिश्रय सम्पत्ति से दूसरे या तीसरे जन्म में मार्ग फलके लाभी होते हैं।

मण्डूक देव-पुत्र आदि यहाँ दृष्टान्त है। जब भगवान् गर्गरा[2] (=गग्गरा) पुष्करणी के किनारे चम्पा नगर के रहने वाले लोगों को धर्मोपदेश दे रहे थे, तब एक मण्डूक (= मेंढक) ने भगवान् के स्वर में निमित्त ग्रहण किया[3]। एक ग्वाले ने डण्डे के सहारे झुककर खड़ा होते हुए उसके शिर पर (डण्डे को) जमाकर खड़ा हुआ। वह उसी समय मर कर तावतिंस (=त्रायस्त्रिंश) भवन में बारह-योजन के कनक-विमान में उत्पन्न हुआ और सोकर उठने के समान वहाँ अप्सराओं के समूह से घिरा हुआ अपने को देखकर "अरे, मैं भी यहाँ उत्पन्न हुआ! कौन-सा मैंने कर्म किया?" विचारते हुए, भगवान् के स्वर में निमित्त-ग्रहण करने के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं देखा। उसने उसी समय विमान के साथ आकर भगवान् के पैरों की वन्दना की। भगवान् ने जानते हुए ही पूछा—

को मे वन्दति पादानि, इद्धिया यससा जलं।
अभिक्कन्तेन वण्णेन, सब्बा ओभासयं दिसा॥

[ऋद्धि और यश से प्रभासित अत्यन्त सुन्दर वर्ण से सारी दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ कौन मेरे पैरों की वन्दना कर रहा है?]

मण्डूकोहं पुरे आसिं उदके वारि गोचरो।
तव धम्मं सुणन्तस्स अवधी वच्छपालको[4]॥

[मैं पहले जल में जलचारी मेढक था, आपके धर्म को सुनते हुए मुझे (एक) ग्वाले ने मार डाला।]

भगवान् ने उसे धर्म का उपदेश दिया। चौरासी हजार प्राणियों को धर्म का ज्ञान हुआ। देवपुत्र भी स्रोतापत्ति-फल में प्रतिष्ठित हो मुस्करा कर चला गया।

जो कुछ जानने योग्य है (उन) सबको जानने से विमोक्षान्तिक-ज्ञान[5] के अनुसार बुद्ध हैं। अथवा चूँकि चार-सत्यों को अपने भी जाने और दूसरे सत्वों को भी जतलाये, इसलिये ऐसे कारणों से भी बुद्ध हैं। इस बात को स्पष्ट करने के लिए "(उनसे) सत्य जाने गये, इसलिए बुद्ध

---

१ उपनिश्रय सम्पत्ति कहते हैं, त्रिहेतुक प्रतिसन्धि आदि मार्ग फल की प्राप्ति के प्रधान कारण को।

२ राजा की गर्गरा नामक रानी द्वारा खोदवाने के कारण उस पुष्करणी का नाम 'गर्गरा' पड़ा था।

३ "यह धर्म का उपदेश कर रहे हैं"—ऐसा सोचकर धर्मश्रवण के विचार से निमित्त को ग्रहण किया।

४ विमानवत्थु ५, १।

५ सर्वज्ञ-ज्ञान के साथ सम्पूर्ण ज्ञान का यह नाम है।

हैं, सत्वों को बतलाने से बुद्ध हैं[1] ।" ऐसे आये हुए निद्देस या पटिसम्भिदा के सार पद (= अंग) का विस्तार करना चाहिये ।

भगवान् यह (सारे शील आदि) गुणों से विशिष्ट सब प्राणियों में उत्तम, गौरवणीय के गौरव के लिए कहा जाने वाला उनका नाम है । इसीलिए पुराने लोगों ने कहा है—

भगवाति वचनं सेट्ठं भगवाति वचनमुत्तमं ।
गरुगारवयुत्तो सो भगवा तेन वुच्चति ॥

[भगवान् श्रेष्ठ शब्द है 'भगवान्' उत्तम शब्द है । वह गौरवणीय के योग्य गौरव से युक्त है इसलिये भगवान् कहे जाते हैं ।]

या नाम चार प्रकार का होता है—(१) आवत्थिक (२) लिङ्गिक (३) नैमित्तिक (४) अधीत्य-समुत्पन्न । अधीत्य समुत्पन्न लौकिक व्यवहार से इच्छानुसार रखा हुआ नाम कहा जाता है । वच्छो दम्म (=सिखाया जाने वाला बछड़ा=निकसाने योग्य बैल), बैल आदि ऐसे (नाम) आवत्थिक हैं । दण्डी (=दण्ड धारण करने वाला) छत्री (=छाता धारण करने वाला) शिखी (= शिखा-युक्त) करी (= हाथी) आदि ऐसे (नाम) लिङ्गिक हैं । त्रैविद्य, षडभिज्ञ आदि ऐसे (नाम) नैमित्तिक हैं । श्रीवर्धन आदि ऐसे शब्द के अर्थ का विचार न करके रखा गया (नाम) अधीत्य समुत्पन्न है ।

यह 'भगवान्' नाम नैमित्तिक है । यह न महामाया से, न शुद्धोदन महाराज से, न अस्सी हजार-(८ ,) ज्ञाति वालों से रखा गया है और न तो शक्र (= इन्द्र) सन्तुषित आदि विशेष देवताओं से । धर्मसेनापति (=सारिपुत्र) ने कहा भी है— 'भगवान् यह नाम न तो माता द्वारा रखा गया है यह सर्वज्ञ ज्ञान के साथ सम्पूर्ण ज्ञान वाले भगवान् बुद्ध का बोधि (=वृक्ष) के नीचे सर्वज्ञ ज्ञान की प्राप्ति के साथ प्रत्यक्ष सिद्ध प्रज्ञप्ति है जो कि भगवान् हैं[2] ।"

जो नाम गुण को निमित्त करके रखा गया है उन गुणों को प्रकाशित करने के लिये इस गाथा को कहते हैं—

भागी भजी भागि विभत्तवा इति,
अकासि भग्गन्ति गरूति भाग्यवा ।
बहूहि ञायेहि सुभावितत्तनो
भवन्तगो सो भगवा' ति वुच्चति ॥

[ऐश्वर्यवान् (=भागी) (एकान्त अरण्यवास आदि के) सेवी (= भजी), (अर्थ-रस, धर्म-रस, विमुक्ति रस को पाने वाले) भागी (लौकिक और लोकोत्तर धर्मों को) विभक्त करने वाले (राग आदि को) भग्न (= नाश) कर दिये हुए भाग्यवान्, (काय-भावना आदि) अनेक भावना के क्रम से भली-भाँति भावना किये भव के अन्त (= निर्वाण) तक पहुँचे वह गुरु 'भगवान्' कहे जाते हैं ।]

निद्देस[3] में कहे गये के अनुसार ही यहाँ उन-उन पदों का अर्थ जानना चाहिये ।

---

१ महानिद्देस ४५७ । और पटिसम्भिदामग्ग १ ।

२ महानिद्देस १४१ ।

३ देखिये महानिद्देस १४२ ।

यह दूसरा (भी) ढंग है—

भाग्यवा भग्गवा युत्तो भगेहि च विभत्तवा ।
भत्तवा वन्तगमनो भवेसु भगवा ततो ॥

[वह भाग्यवान्, (राग आदि क्लेशों के) भग्नकारक (=नाशक), भग (= ऐश्वर्य आदि)-धर्मों से युक्त, विभक्त करने वाले, सेवी, भवों से वमन करते हुए गमन करने वाले हैं, इसलिये 'भगवान्' है ।]

"वण्णागमो वण्णविपरियियो" (= वर्ण का आगम, वर्ण का उलटना) आदि निरुक्ति के लक्षण को लेकर अथवा व्याकरण से पृषोदर † आदि के प्रक्षेप-लक्षण को लेकर, चूँकि लौकिक, लोकोत्तर सुख को उत्पन्न करने वाले दान, शील आदि के पार गया हुआ इनका भाग्य है, इसलिये भाग्यवान् कहने के स्थान पर भगवान् कहा जाता है—ऐसा जानना चाहिये ।

चूँकि लोभ, द्वेष, मोह, विपरीत-मनस्कार (=उल्टे प्रकार से मन मे करना), अ-ह्री (=निलर्ज्ज), अपत्रपा (=सकोच रहित), क्रोध, उपनाह (=बँधा हुआ वैर), म्रक्ष (=अमरख), निष्ठुरता, ईर्ष्या (=डाह), मात्सर्य (=कंजूसी), माया (=ठगवनीजी), शठता*, जड़ता, प्रतिहिंसा (=सारम्भ), मानातिमान (=अधिक घमण्ड), मद के मारे प्रमाद, तृष्णा, अविद्या, तीन प्रकार के अकुशल-मूल,[1] दुश्चरित[2], सक्लेश[3], मल[4], विपम[5], संज्ञा[6], वितर्क, प्रपञ्च[7], चार प्रकार के (शुभ

---

* पूर्ण गाथा इस प्रकार है—

'वण्णागमो वण्ण विपरियियो च
द्वे चापरे वण्णविकार नासा ।
धातुस्स अत्थातिसयेन योगो
तदुच्चते पञ्च विधन्निरुति ॥'

—मोग्गल्लान पञ्चिका सूत्र ४७ ।

—यही सारस्वत (२, ४) और काशिका (३, १०९) में इस प्रकार है—

"वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च द्वौचापरौ वर्णविकारनाशौ ।
धातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविध निरुक्तम् ॥

भावार्थ—वर्ण का आगम और वर्ण-विपर्यय अर्थात् पूर्व उच्चारित वर्ण के स्थान में एक वर्ण का उच्चारण और दूसरे वर्ण के स्थान मे पूर्व वर्ण का उच्चारण, वर्णों का विकार और वर्णों का नाश, तथा धातु का अतिशय अर्थात् धातु के अर्थ की अधिकता से जो रूप होता है, वह योग है, इसीलिये 'निरुक्ति' पाँच प्रकार की कही गई है ।

† 'वर्ण नाश, पृषोदरे' [सारस्वत २, ५] अथवा 'पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्' [काशिका ६, ३, १०९] से 'पृषत् + उदर.' मे तकार का लोप करने से 'पृषोदर' सिद्ध होता है । देखिये, मोग्गल्लान पञ्चिका सूत्र ४७ ।

१ लोभ, द्वेष, मोह-ये तीन अकुशलमूल हैं ।
२ कायदुश्चरित, वचीदुश्चरित और मनोदुश्चरित—ये तीन दुश्चरित है ।
३ तृष्णा आदि सक्लेश ।
४ राग-मल, द्वेष-मल, मोह-मल ।
५ वही, राग आदि विषय भी हैं ।
६ काम-सज्ञा, व्यापाद सज्ञा और विहिसा सज्ञा ।
७ तृष्णा, दृष्टि और मान-ये तीन प्रपञ्च है ।

संज्ञा आदि) विपर्यास[8], आस्रव[9] ग्रन्थ[10], ओघ[11] योग अगति[12] तृष्णा-उपादान पाँच चेतो-खिल[13], विनिबन्ध[14] नीवरण (रूपाभिनन्दन आदि पाँच प्रकार के) अभिनन्दन छः विवाद के मूल[15] तृष्णा-काय[16] सात अनुशय[17] आठ मिथ्यात्व[18] नव तृष्णा मूलक[19] दस अकुशल कर्म पथ[20] बासठ मिथ्या-दृष्टियाँ[21] एक सौ आठ तृष्णा-विचरित के भेद[22] सभी भावियों के दर्द (दरथ) पीड़ा काल क्लेश अथवा संक्षेप में (१) क्लेश (२) स्कन्ध (३) अभिसंस्कार[23] (४) देवपुत्र[24] (५) मृत्यु—इन पाँच मारों को नष्ट कर दिये, इसलिये इन विघ्नों को नष्ट करने से 'भग्नवान्' कहने के स्थान पर 'भगवान्' कहा जाता है। यहाँ कहा गया है—

भग्गरागो भग्गदोसो भग्गमोहो अनासवो।
भग्गास्स पापका धम्मा भगवा तेन वुच्चति॥

[(वे) राग द्वेष मोह को भग्न कर दिये हैं, आस्रव रहित हैं तथा उनके सभी पाप धर्म भग्न हो गये हैं इसलिए भगवान् कहे जाते हैं।]

---

८ अनित्य में नित्य, दुःख में सुख, अनात्मा में आत्मा और अशुभ में शुभ की संज्ञा यह चार प्रकार का विपर्यास है।

९ कामास्रव भवास्रव दृष्टि-आस्रव और अविद्यास्रव।

१० अभिध्या (=लोभ) काय ग्रन्थ, व्यापाद काय ग्रन्थ, शीलव्रत परामर्श काय-ग्रन्थ। और यही सत्य है और सब झूठ ऐसा अभिनिवेश-कायग्रन्थ।

११ ओघ और योग आस्रव के समान ही हैं।

१२ छन्द द्वेष, मोह और भय यह चार अगति हैं।

१३ "शास्ता में सन्देह करता है, धर्म में सन्देह करता है संघ में सन्देह करता है शिक्षा में सन्देह करता है सब्रह्मचारियों पर कोप करता है" ये पाँच चेतोखिल (=चित्त के काँटे) हैं। देखिये हिन्दी दीघ नि० पृष्ठ २९१।

१४ देखिये हिन्दी दीघ नि० पृष्ठ २९२।

१५ हिन्दी दीघ नि० पृष्ठ २९४।

१६ हिन्दी दीघ नि० पृष्ठ २ २।

१७ हिन्दी दीघ नि० पृष्ठ २ ६।

१८ वही पृष्ठ २ ३।

१९ वही पृष्ठ ३११।

२० वही पृष्ठ ३ ।

२१ दीघ निकाय पृष्ठ ५ से ११ तक।

२२ रूप तृष्णा आदि के (छः) गोचर काम तृष्णा भव तृष्णा और विभव तृष्णा भीतरी (=आध्यात्मिक) बाहरी (=बाह्य) तथा अतीत अनागत वर्तमान कुल ६+६+६=१८+१८=३६+३६+३६=१०८ तृष्णायें हुईं। विस्तारपूर्वक जानने के लिए देखिये, विभङ्ग पालि ६ और सम्मोह विनोदनी में [illegible] की व्याख्या।

२३ अभिसंस्कार तीन हैं—(१) पुण्याभिसंस्कार (२) अपुण्याभिसंस्कार (३) आनेञ्जाभि-संस्कार।

२४ वशवर्ती देवलोक में रहने वाला देवपुत्र मार।

भाग्यवान् होने से उनकी अनेक-सौ पुण्यों (से उत्पन्न महापुरुष के) लक्षण को धारण करने वाले रूप-काय (=शरीर) की सम्पत्ति बतलाई गयी है। द्वेष के भग्न होने से धर्म-काय (=ज्ञान) की सम्पत्ति, वैसे ही लोक के बहुत से परीक्षकों[1] का होना, गृहस्थ और प्रव्रजितों का पास आना, पास गये हुए उन (व्यक्तियों) के कायिक और मानसिक दुःख को दूर करने में समर्थ होना, आमिष-दान[2] और धर्म-दान से उपकार करना, तथा लौकिक और लोकोत्तर सुखों में लगाने की समार्थ्य बतलाई गई है।

चूँकि लोक में ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, काम, प्रयत्न—छ. धर्मों मे 'भग'[3] शब्द होता है, और इन्हे अपने चित्त में परम ऐश्वर्य है, या अणिमा (= शरीर को अणु-मात्र बना देना), लघिमा (= लघु-भाव) आदि[4] लोक से सम्मानित[5] सब प्रकार के (ऐश्वर्य) से परिपूर्ण है। वैसे ही लोकोत्तर धर्मवाले है, तीन लोको मे व्याप्त होने वाले यथार्थ गुणको प्राप्त किये हुए है, अत्यन्त परिशुद्ध (= निर्मल) यश वाले हैं, रूप-काय का दर्शन करने मे लगे हुए जनों को प्रसन्नता उत्पन्न करने मे समर्थ सब प्रकार से परिपूर्ण सारे अङ्गप्रत्यङ्ग की श्री (= शोभा) वाले हैं, जिस-जिस की इन्होंने अपने या दूसरे के कल्याण के लिए इच्छा और प्रार्थना (= अभिलाषा) की उस-उसके वैसे ही परिपूर्ण होने से इच्छित की पूर्ति नामक काम वाले हैं, और सारे लोक मे श्रेष्ठ होने का हेतु होने वाले सम्यक् व्यायाम नामक प्रयत्न से युक्त हैं, इसलिये इन भगों (= ऐश्वर्यों) से युक्त होने से भी—इन्हे 'भग' (धर्म) है, इस बात से 'भगवान्' कहे जाते है।

और चूँकि कुशल आदि भेदों से सब धर्मों को या स्कन्ध, आयतन, धातु, सत्य, इन्द्रिय, प्रतीत्यसमुत्पाद आदि से कुशल धर्मों को, अथवा पीड़ित करने, संस्कृत होने, सतप्त करने और विनाश होने के अर्थ से दुःख आर्य-सत्य को, आयूहन (=राशि-करण), निदान (= कारण), संयोग (=उत्पत्ति), विघ्न के अर्थ से समुदय को, नि.सरण (=विकास), विवेक (= अलग होना), अ-संस्कृत, अमृत के अर्थ से निरोध को, ससार-दुःख से निकलने के हेतु निर्वाण के दर्शन में आधिपत्य होने के अर्थ से मार्ग को विभक्त करने वाले हैं, विभाजन करने वाले हैं, खोलने वाले हैं, उपदेश करने वाले हैं,—कहा गया है। इसलिये 'विभक्तवान्' कहने के स्थान पर **भगवान्** कहे जाते हैं।

---

१ भगवान् के प्रहीण-द्वेष बल होने के कारण बहुत से श्रमण-ब्राह्मण परीक्षार्थ आते थे और अपने द्वेष आदि के प्रहाण का यत्न करते थे। कौशाम्बीजी ने यहाँ पर 'परिक्खकानं' के स्थान पर 'सरिक्खकानं' पाठ को युक्त कहा है, किन्तु भगवान् के समान तो कोई था ही नहीं, फिर "सदृश" शब्द कहाँ युक्त होगा ?

२ भगवान् के रूप-काय को प्रसाद-चक्षु और धर्म-काय को प्रज्ञा-चक्षु से देखकर दोनो प्रकार के दुःख शान्त हो जाते हैं, इस प्रकार वे आमिष-दान और धर्म दान दोनों से उपकारक होते हैं।

३ "भग श्रीकाममाहात्म्यवीर्ययत्नार्ककीर्तिषु" [अमर कोष] के अनुसार 'भग' शब्द अनेक धर्मों में होता है। अभिधानप्पदीपिका [३, ३, ८४४] में भी "योनि काम सिरिस्सेर धम्मुय्याम यसे भगं" कहा गया है, किन्तु यहाँ छ ही सगृहीत हैं।

४ 'आदि' शब्द से महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशितृत्व, वशित्व, यत्रकामावसायित्व (= जहाँ चाहे वहाँ रह सकना)—ये भी छ. सगृहीत हैं।

५ लोक मे सम्मानित आठ ऐश्वर्य हैं —

"अणिमा महिमा लघिमा पत्ति पाकम्ममेव च।
ईसितञ्च वसितञ्च यत्थकामावसायित ॥"

और चूँकि यह (= कसिण आदि आलम्बनों के रूपावचर ध्यान वाले) दिव्य (मैत्री आदि ध्यान वाले) ब्रह्म और (फल-समापत्ति वाले) आर्य-विहारों को, काय, चित्त और उपधि-विवेक (=निर्वाण) को, शून्यता, अप्रणिहित और अनिमित्त[1] विमोक्ष को तथा अन्य लौकिक धर्मों को भजे सेवन किये बढ़ाये इसलिये 'भजवान्' कहने के स्थान पर भगवान् कहे जाते हैं।

चूँकि तीनों भवों में तृष्णा रूपी गमन (= चक्कर काटना) को इन्होंने वान्त कर दिया (= उगल दिया)। इसलिये भवों में वान्तगमन' (= उगल कर गमन करने वाले) कहने में—भव शब्द से भकार को गमन शब्द से गकार को और वान्त शब्द से वकार को दीर्घ करके भगवान् कहे जाते हैं। जैसे कि लोक में 'मेहन (= लिङ्ग) के ख (= खाली स्थान) की माला'' (= मेहनस्स खस्स माला) कहने के स्थान पर 'मेखला' कहा जाता है।

ऐसे इन इन कारणों से वह भगवान् अर्हत् हैं इन-इन कारणों से भगवान् हैं—इस प्रकार बुद्ध के गुणों को स्मरण करने वाले उस (योगी) का "उस समय राग से लिप्त चित्त नहीं होता है न द्वेष से लिप्त, न मोह से लिप्त उस समय उसका चित्त तथागत के प्रति सीधा ही होता है।"[2]

इस प्रकार राग आदि की उत्पत्ति के अभाव से दबे हुए नीवरण और कर्मस्थान को सामने रखने से सीधा हुए चित्त वाले के वितर्क-विचार बुद्ध-गुण की ओर झुके हुए ही प्रवर्तित होते हैं। बुद्ध के गुणों का बार-बार वितर्क करते बार-बार विचार करते प्रीति उत्पन्न होती है प्रीति-मन वाले की प्रीति के कारण उत्पन्न होने वाली प्रश्रब्धि से कायिक और मानसिक पीड़ायें शान्त हो जाती हैं। शान्त पीड़ा वाले को कायिक भी चैतसिक भी सुख उत्पन्न होता है। सुखी का चित्त बुद्ध के गुणों का आलम्बन होकर समाधिस्थ होता है। इस प्रकार क्रमशः एक क्षण में ध्यान के अङ्ग उत्पन्न होते हैं। किन्तु बुद्ध-गुण की गम्भीरता से या नाना प्रकार के गुणों को बार-बार स्मरण करने में लगे होने से अर्पणा को न पाकर उपचार प्राप्त ही ध्यान होता है। वह बुद्ध के गुणों को स्मरण करने से उत्पन्न हुआ (ध्यान) बुद्धानुस्मृति ही कहा जाता है।

इस बुद्धानुस्मृति में लगा हुआ भिक्षु शास्ता का गौरव और प्रतिष्ठा करने वाला होता है। (वह) श्रद्धा, स्मृति, प्रज्ञा और पुण्य की विपुलता (= आधिक्य) को प्राप्त होता है। प्रीति और प्रमोद-बहुल होता है। भय-भैरव को सहने वाला तथा दुःख को सहने की सामर्थ्य वाला होता है। उसे शास्ता के साथ रहने का विचार होता है। बुद्ध-गुणानुस्मृति के साथ रहने वाले का शरीर भी चैत्य-घर के समान पूजनीय होता है। बुद्ध-भूमि में चित्त झुकता है[3]। (शिक्षा-पदों के) उल्लंघन के योग्य बात आने पर उसे शास्ता के देखने के समान लज्जा और संकोच हो जाता है। (मार्ग-फल को) नहीं प्राप्त करते हुए सुगतिपरायण होता है।

तस्मा हवे अप्पमादं कयिराथ सुमेधसो।
एवं महानुभावाय बुद्धानुस्सतिया सदा॥

[इसलिये ऐसी महानुभाव वाली बुद्धानुस्मृति में सदा पण्डित (व्यक्ति) अप्रमाद करें।]

---

१ देखिये इक्कीसवाँ परिच्छेद।
२ अंगुत्तर नि० ६ १ १ ९।
३ इसका भावार्थ है—बुद्ध-गुण की महानता का प्रत्यवेक्षण करने में चित्त लगता है।

धर्मानुस्मृति

धर्मानुस्मृति की भावना करने की इच्छा वाले को भी एकान्त स्थान में जाकर (अन्य आलम्बनों से) चित को खींचकर—

"स्वाक्खातो भगवता धम्मो सन्दिट्ठिको अकालिको एहिपस्सिको ओपनेय्यिको पच्चत्तं वेदितब्बो विञ्ञूही' ति।"

[भगवान् का धर्म स्वाख्यात है, तत्काल फलदायक है, समयान्तर में नहीं, यहीं दिखाई देने वाला, (निर्वाण तक) पहुँचाने वाला और विज्ञों से अपने आपही जानने योग्य है।]

—ऐसे पर्याप्ति-धर्म[1] और नव प्रकार के लोकोत्तर धर्म[2] के गुणों का अनुस्मरण करना चाहिए।

स्वाक्खातो, इस पद में पर्याप्ति धर्म भी संगृहीत हो जाता है किन्तु दूसरों में लोकोत्तर धर्म ही। पर्याप्ति-धर्म आरम्भ, मध्य और अन्त में कल्याणकारक होने तथा अर्थ, व्यञ्जन सहित सर्वांश में परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्य को प्रकाशित करने से स्वाख्यात है। भगवान् जिस एक गाथा का भी उपदेश करते हैं, वह धर्म के सब ओर से सुन्दर होने से पहले पाद (=चरण) से आरम्भ में कल्याणकारक दूसरे और तीसरे पाद से मध्य में कल्याणकारक तथा अन्तिम पाद से अन्त में कल्याणकारक होती है। एक अनुसन्धि वाला सूत्र निदान[3] से आदि में कल्याणकारक, निगमन[4] से अन्त में कल्याणकारक और शेष से मध्य में कल्याणकारक होता है। नाना अनुसन्धि वाला सूत्र पहली अनुसन्धि से आरम्भ में कल्याणकारक, अन्तिम से अन्त में कल्याणकारक और शेषों से मध्य में कल्याणकारक होता है। और भी—निदान, उत्पत्ति[5] सहित होने से आरम्भ में कल्याणकारक, विनेय (=विनीत करने के योग्य) जनों के अनुरूप अर्थ के विपरीत न होने तथा हेतु और उदाहरण[6] से युक्त होने से मध्य में कल्याणकारक एवं सुनने वालों को श्रद्धा उत्पन्न करने से अन्त में कल्याणकारक होता है।

सम्पूर्ण भी शासन-धर्म अपने उपकारक शील से आरम्भ में कल्याणकारक है, शमथ-विपश्यना और मार्ग फल से मध्य में कल्याणकारक है तथा निर्वाण से अन्त में कल्याणकारक है। या शील, समाधि से आरम्भ में कल्याणकारक है, विपश्यना-मार्ग से मध्य से कल्याणकारक है और फल निर्वाण से अन्त में कल्याणकारक है। अथवा बुद्ध के सम्यक् सम्बुद्ध होने से आरम्भ में

---

१. पर्याप्ति-धर्म कहते है दु:ख-रहित परमशान्ति की प्राप्ति के लिये बतलाये गये मार्ग को, अथवा यों कहिये कि सारा बुद्ध-वचन ही पर्याप्ति-धर्म है।

२. चार आर्य-मार्ग, चार आर्य-फल और निर्वाण—ये नव प्रकार के लोकोत्तर धर्म हैं।

३. "एक समय भगवान् श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन आराम में विहार करते थे।" ऐसे निदान से।

४ "भगवान् ने यह कहा। सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओं ने भगवान् के भाषण का अभिनन्दन किया।" "यह जो कहा—'छ तृष्णा-कार्यों को जानना चाहिये'—सो इसीलिये कहा।" आदि इस प्रकार के निगमन से।

५ जिस व्यक्ति या कारण से सूत्र का उपदेश हुआ हो, वह उसका उत्पत्ति कारण है।

६. "सो किस हेतु से?" "जैसे भिक्षुओ, पुरुष बे-स्थान के मार्ग पर जाते हुए एक ऐसे महान् जल-अर्णव को पाये" इस प्रकार हेतु और उदाहरण से युक्त।

कल्याणकारक है, धर्म की सुधर्मता से मध्य में कल्याणकारक है और संघ के सुप्रतिपन्न होने से अन्त में कल्याणकारक है। या उसे सुनकर उसके लिये प्रतिपन्न हुये (व्यक्ति) को परम ज्ञान (=बुद्धत्व) की प्राप्ति होने से आरम्भ में कल्याणकारक है, प्रत्येक-बोधि से मध्य में कल्याणकारक है और श्रावक-बोधि से अन्त में कल्याणकारक।

यह सुना जाता हुआ नीवरणों को दबाने से श्रवण से भी कल्याण को ही लाता है, इसलिये आरम्भ में कल्याणकारक है। प्रतिपन्न होते हुए शमथ-विपश्यना के सुख को लाने से, प्रतिपत्ति[1] से भी कल्याण को ही लाता है, इसलिए मध्य में कल्याणकारक है और वैसे प्रतिपन्न हुए को, प्रतिपत्ति फल के समाप्त होने पर तादि-भाव[1] को लाने से प्रतिपत्ति के फल से भी कल्याण को लाता है, इसलिये अन्त में कल्याणकारक है। ऐसे आरम्भ, मध्य और अन्त में कल्याणकारक होने से स्वाख्यात है।

भगवान् धर्म का उपदेश देते हुए, जो शासन-ब्रह्मचर्य[2] और मार्ग-ब्रह्मचर्य का प्रकाशन करते हैं, नाना ढंग से बतलाते हैं, वह यथानुरूप अर्थ सम्पत्ति से अर्थ सहित और व्यञ्जन की सम्पत्ति से व्यञ्जन सहित होता है। संक्षेप से कहने, प्रकाशित करने, विस्तारपूर्वक कहने, बाँटने, खोल देने, प्रज्ञप्ति अर्थ-पद से युक्त होने से अर्थ सहित और अक्षर, पद, व्यञ्जन, आकार, निरुक्ति, निर्देश की सम्पत्ति से व्यञ्जन सहित होता है। अर्थ और प्रतिवेध की गम्भीरता से अर्थ सहित तथा धर्म और देशना (=धर्मोपदेश) की गम्भीरता से व्यञ्जन सहित होता है। अर्थ और प्रतिभान प्रतिसम्भिदा के विषय से अर्थ सहित तथा धर्म और निरुक्ति प्रतिसम्भिदा के विषय से व्यञ्जन सहित होता है। पण्डितों द्वारा जानने योग्य होने से परीक्षक लोगों को प्रसन्न करने वाला अर्थ सहित और श्रद्धा करने के योग्य होने से लौकिक-जनों को प्रसन्न करने वाला व्यञ्जन सहित होता है। गम्भीर अभिप्राय वाला होने से अर्थ सहित और सरल शब्दों के होने से व्यञ्जन सहित होता है। जोड़कर मिलाने के अभाव के कारण सम्पूर्ण होने से परिशुद्ध होता है। और भी—प्रतिपत्ति से ज्ञान की प्राप्ति के प्रगट होने से अर्थ सहित और पर्याप्ति-धर्म से आगम के प्रगट होने से व्यञ्जन सहित होता है। शील आदि पाँच धर्म-स्कन्धों[3] से युक्त होने से सर्वांश में परिपूर्ण और क्लेश रहित होने से (संसार के दुःखों से) छुटकारा पाने के लिये प्रवर्तित और लोकामिष की चाह रहित होने से परिशुद्ध होता है। ऐसे अर्थ और व्यञ्जन सहित सर्वांश में परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्य को प्रकाशित करने से स्वाख्यात है।

अथवा अर्थ के उलट-फेर न होने से भली प्रकार सुन्दर ढंग से कहा गया है, इसलिए स्वाख्यात है। जैसा कि अन्य तीर्थकों (=दूसरे मतावलम्बियों) के धर्म का अर्थ विघ्नकारक कहे गये धर्मों के विघ्नकारक न होने तथा निर्वाण तक पहुँचाने के योग्य कहे गये धर्मों के निर्वाण

१ प्रिय अप्रिय आलम्बनों में अनुलिप्त न होने को तादि भाव कहते हैं।
२ धर्मानुधर्म को देखते हुए उसपर अनुगमन करने का प्रतिपत्ति कहते हैं।
३ शील, समाधि, प्रज्ञा से युक्त बुद्धशासन।
४ आर्य मार्ग।
५ कुशल धर्मों के लाभ न पाने को—टीका।
६ शील, समाधि, प्रज्ञा, विमुक्ति और विमुक्ति ज्ञान दर्शन—ये पाँच शील आदि धर्म-स्कन्ध कहे जाते हैं।

तक न पहुँचाने से बदलता जाता है, उससे वे दुराख्यात (=भली प्रकार न कहे गये) धर्म ही होते हैं, "किन्तु ये धर्म विघ्नकारक हैं, ये धर्म निर्वाण तक पहुँचाने वाले हैं" ऐसे कहे गये धर्मों के वैसा ही होने से भगवान् के धर्म का वैसा उलट फेर नहीं होता है। इस प्रकार पर्याप्ति धर्म स्वाख्यात् है।

लोकोत्तर-धर्म निर्वाण के, अनुरूप प्रतिपत्ति और प्रतिपदा के अनुरूप निर्वाण के कहे जाने के कारण स्वाख्यात् है। जैसे कहा गया है—"उन भगवान् ने श्रावकों को निर्वाणगामिनी-प्रतिपदा (=मार्ग) ठीक ठीक बतलाई है। निर्वाण और उसका मार्ग बिल्कुल अनुकूल है। जैसे गंगा की धारा यमुना में गिरती है और (गिरकर) एक हो जाती है, उसी तरह श्रावकों को उन भगवान् की बतलाई निर्वाण-गामिनी प्रतिपदा निर्वाण के साथ मेल खाती है[1]।

आर्य-मार्ग दो अन्तों[2] को छोड़कर मध्यम प्रतिपदा है और मध्यम प्रतिपदा कहे जाने से स्वाख्यात् है। श्रामण्य-फल क्लेशों से बिल्कुल शान्त होते ही हैं, इसलिये भली प्रकार क्लेशों के शान्त होने से स्वाख्यात् हैं। निर्वाण शाश्वत, अमृत, त्राण, लेण (=रक्षक) आदि स्वभाव वाला है, अतः शाश्वत आदि स्वभाव के अनुसार कहे जाने से स्वाख्यात् है। ऐसे लोकोत्तर-धर्म भी स्वाख्यात् है।

सन्दिट्ठिको (=सांदृष्टिक) यहाँ, आर्य-मार्ग अपने सन्तान (=चित्त प्रवृत्ति) में राग आदि को दूर करते हुए आर्य-पुद्गल द्वारा स्वयं देखने योग्य है, इसलिये सांदृष्टिक है। जैसे कहा गया है—"ब्राह्मण! राग से अभिभूत और ढँका हुआ चित्त वाला रागी (व्यक्ति) अपनी पीड़ा के लिये भी सोचता है, चैतसिक भी दुःख दौर्मनस्य का भी अनुभव करता है। राग के प्रहीण हो जाने से अपनी ही पीड़ा के लिए सोचता है, न दूसरे की पीड़ा के लिए सोचता है और न तो दोनों की पीड़ा के लिए सोचता है तथा न चैतसिक दुःख दौर्मनस्य का अनुभव करता है। ब्राह्मण! ऐसे भी सांदृष्टिक धर्म होता है[3]।

नव प्रकार का भी लोकोत्तर धर्म जिस-जिस (व्यक्ति) को प्राप्त होता है, उस उस (व्यक्ति) को दूसरे पर विश्वास करने को छोड़ कर प्रत्यवेक्षणज्ञान से स्वयं देखने योग्य है, इसलिये सांदृष्टिक है।

अथवा, प्रशस्त-दृष्टि सदृष्टि कही जाती है, और सदृष्टि से उसे जीतता है, इसलिये सांदृष्टिक है। वैसा ही यहाँ आर्य-मार्ग से भली प्रकार युक्त, आर्य-फल (की प्राप्ति) का कारण हुई, निर्वाण के आलम्बन वाली सदृष्टि से क्लेशों को जीतता है। इसलिये, जैसे कि रथ से जीतने वाला रथिक कहा जाता है, ऐसे ही नव प्रकार के लोकोत्तर धर्म को सदृष्टि से जीतने से सांदृष्टिक है।

अथवा, दृष्ट, दर्शन कहा जाता है और दृष्ट ही सदृष्ट है। इसका अर्थ है दर्शन तथा सदृष्ट के योग्य होने से सांदृष्टिक है। लोकोत्तर धर्म ही भावना के ज्ञान और साक्षात्कार के ज्ञान के अनुसार दिखाई देते हुए ही संसार-चक्र के भय को रोकता है। इसलिये, जैसे वस्त्र के योग्य होने से वस्त्रिक (= वत्थिक) कहा जाता है, ऐसे ही सदृष्ट के योग्य होने से सांदृष्टिक है।

---

१ दीघ नि० २,६।

२ शाश्वत-उच्छेद-दृष्टि, काम-सुख में लगे रहना-अपने को तपाना आदि ऐसे अन्तों को।

३ अंगुत्त नि० ३,१,३।

अपने फल को देने के लिये इसे काल नहीं है इसलिये अकाल है और अकाल ही अका-लिक है। पाँच-सात दिन आदि बिता कर फल नहीं देता है किन्तु अपने प्रवर्तित होने के समना-न्तर ही फलदायक कहा गया है।

अथवा अपने फल को देने में प्रकृष्ट (=दीर्घ) काल लगाता है इसलिये कालिक है। वह है कौन? लौकिक कुशल धर्म। किन्तु यह समनान्तर में फल देने से कालिक नहीं है, अतः अका-लिक है। यह मार्ग के ही प्रति कहा गया है।

'आओ इस धर्म को देखो' ऐसे "आओ देखो' विधि के योग्य होने से एहिपस्सिक है। क्यों यह उस विधि के योग्य है? विद्यमान् और परिशुद्ध होने से। क्योंकि खाली मुट्ठी में, "हिरण्य या सोना है" कह कर भी 'आओ, इसे देखो' नहीं कहा जा सकता। क्यों? अ-विद्यमान् होने से। और विद्यमान् भी गूथ या मूत्र को उसके सौंदर्य को प्रकाशित करने से चित्त को हर्षोत्फुल्ल करने के लिये 'आओ इसे देखो' नहीं कहा जा सकता वह तो तृणों या पत्तों से ढँकने लायक ही होता है। क्यों? अपरिशुद्ध होने से। किन्तु यह नव प्रकार का भी लोकोत्तर धर्म स्वभाव से विद्यमान् बादल रहित आकाश में पूर्ण चन्द्र-मण्डल और पीले रंग के कम्बल पर रखे हुये जाति मणि के समान परिशुद्ध है इसलिये विद्यमान् और परिशुद्ध होने के कारण 'आओ देखो" विधि के योग्य होने से एहिपस्सिक है।

चित्त में लाने के योग्य होने से ओपनेय्यिक है। यह यहाँ विनिश्चय है—चित्त में लाना (=उपनयन) उपनय है। जलते हुए वस्त्र या सिर की उपेक्षा करके भी भावना से अपने चित्त में लाने योग्य होने से औपनयिक है और औपनयिक ही ओपनेय्यिक है। यह संस्कृत-लोकोत्तर धर्म (=मार्ग फल) में लगता है, किन्तु असंस्कृत (=निर्वाण) अपने चित्त को लाने योग्य होने से ओपनेय्यिक है। साक्षात्कार करने के अनुसार उससे जुड़ने के योग्य है—यह अर्थ है।

अथवा लेकर निर्वाण को जाता है इसलिये आर्य-मार्ग उपनेय्य है। साक्षात्कार करने के योग्य के जाने से इसका फल निर्वाण-धर्म उपनेय्य है और उपनेय्य ही ओपनेय्यिक है।

पच्चत्तं वेदितब्बो विञ्ञूहि (=विज्ञों से अपने आप ही जानने योग्य है) सभी उद्घटि-तज्ञ[1] आदि विज्ञों द्वारा अपने-अपने में जानने योग्य है कि 'मैंने मार्ग की भावना की' फल प्राप्त हो गया 'निरोध (=निर्वाण) का साक्षात्कार हो गया'। उपाध्याय के मार्गों की भावना करने से शिष्य के क्लेश नहीं दूर होते हैं। वह उसकी फल-समापत्ति से सुख-पूर्वक नहीं विहरता है और न तो उसके द्वारा साक्षात्कार किये गये निर्वाण का साक्षात्कार करता है। इसलिये इसे दूसरे के सिर पर (रखे) आभरण के समान नहीं समझना चाहिये किन्तु यह अपने चित्त में ही देखने योग्य है विज्ञों से अनुभव करने योग्य है—ऐसा कहा गया है। किन्तु मूर्खों का यह विषय नहीं है।

और भी यह धर्म स्वाख्यात है। क्यों? सांदृष्टिक होने से। सांदृष्टिक है अकालिक होने से। अकालिक है "आओ देखो" के होने से और जो 'आओ देखो' (=एहिपस्सिक) होता है वह ओपनेय्यिक होता है।

उसके ऐसे स्वाख्यात होने आदि गुणों का अनुस्मरण करनेवाले उस (योगी) का—"उस समय राग से लिप्त चित्त नहीं होता है न द्वेष से लिप्त न मोह से लिप्त, उस समय उसका

१ पुद्गल चार प्रकार के होते हैं (१) उद्घटितज्ञ (२) विपञ्चितज्ञ (३) नेय्य (४) पदपरम। इन्हें जानने के लिये देखिये पुग्गल पञ्ञत्ति और अंगुत्तर नि० ४, ४, १।

चित्त धर्म के प्रति सीधा ही होता है[1]।" पूर्व के अनुसार ही दबे हुए नीवरण वाले को एक क्षण में ही ध्यान के अंग उत्पन्न होते हैं। किन्तु धर्म के गुणों की गम्भीरता या नाना प्रकार के गुणों को बार-बार स्मरण करने से लगे होने से अर्पणा को न पाकर उपचार प्राप्त ही ध्यान होता है। वह धर्म के गुणों को स्मरण करने से उत्पन्न हुआ (ध्यान) धर्मानुस्मृति ही कहा जाता है।

इस धर्मानुस्मृति में लगा हुआ भिक्षु "ऐसे निर्वाण तक पहुँचाने वाले धर्म के उपदेशक शास्ता को इस बात से युक्त पूर्वकाल में नहीं देखता हूँ, और न तो इस समय ही अतिरिक्त उस भगवान् के" इस प्रकार धर्म के गुणों को देखने से ही शास्ता का गौरव और प्रतिष्ठा करने वाला होता है। (वह) श्रद्धा आदि से विपुलता को प्राप्त होता है। प्रीति और प्रमोद बहुल होता है। भय-भैरव को सहनेवाला तथा दु:ख को सहने की सामर्थ्य वाला होता है। धर्म के साथ रहने का विचार होता है। धर्म-गुणानुस्मृति के साथ रहने वाले का शरीर भी चैत्य घरके समान पूजनीय होता है। अनुत्तर धर्म की प्राप्ति के लिए चित्त झुकता है। (शिक्षापदों के) उल्लंघन के योग्य बात आने पर उसे धर्म की सुधर्मता को स्मरण करते हुए लज्जा और संकोच हो आता है। (मार्ग-फल को) नहीं प्राप्त करते हुए सुगति-परायण होता है।

तस्मा हवे अप्पमादं कयिराथ सुमेधसो।
एवं महानुभावाय धम्मानुस्सतिया सदा॥

[इसलिये ऐसी महानुभाव वाली धर्मानुस्मृति में पण्डित (व्यक्ति) सदा अप्रमाद करें।]

सङ्घानुस्मृति

संघानुस्मृति की भावना करने की इच्छा वाले को भी एकान्त स्थान में जाकर (अन्य आलम्बनों से) चित्त को खींच कर—

"सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो, उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो, ञायपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो, सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो, यदिदं चत्तारि पुरिस-युगानि अट्ठपुरिसपुग्गला, एस भगवतो सावकसंघो, आहुनेय्यो, पाहुनेय्यो, दक्खिनेय्यो, अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुञ्ञक्खेत्तं लोकस्सा'ति।"

[भगवान् का श्रावक (= शिष्य) संघ सु-मार्ग पर चल रहा है, भगवान् का श्रावक संघ सीधे मार्ग पर चल रहा है, भगवान् का श्रावक-संघ न्याय मार्ग पर चल रहा है, भगवान् का श्रावक-संघ उचित मार्ग पर चल रहा है, जो कि यह चार-युगल और आठ-पुरुष=पुद्गल हैं, यही भगवान् का श्रावक-संघ है, वह आह्वान करने के योग्य है, पाहुन् बनाने के योग्य है, दान देने के योग्य है, हाथ जोड़ने के योग्य है और लोक के लिये पुण्य बोने का सर्वोत्तम क्षेत्र है।]

—ऐसे आर्य-संघ के गुणों का अनुस्मरण करना चाहिये। **सुपटिपन्नो**, भली प्रकार से प्रतिपन्न। उचित, नहीं रुकने वाले, सीधे लेकर (निर्वाण की ओर) जाने वाले, अ-विरुद्ध और धर्मानुधर्म के मार्ग पर चल रहा है—ऐसा कहा गया है। भगवान् के उपदेश और अनुशासन को सत्कार-पूर्वक सुनने से श्रावक कहे जाते हैं, श्रावकों का संघ ही **सावक-संघो** है। (आर्य) शील और (आर्य) दृष्टि के समान होने से एकत्र हुआ श्रावक-समूह—अर्थ है। चूँकि वह प्रतिपदा ऋजु, अ-वक, अ-कुटिल, अ-जृम्भ, आर्य और न्याय भी कही जाती है, तथा अनुरूप होने से

१ अंगुत्तर नि० ६,१, ९।
२ दीघ नि० २, ६।

पाहुनेय्यो, पाहुन कहा जाता है दिशा-विदिशा से आये हुए प्रिय-मनाप ज्ञाति-मित्र के लिये सत्कार पूर्वक तैयार किया गया आगन्तुक दान। उसे भी छोड़, वे वैसे पाहुन संघ को ही देने योग्य हैं, क्योंकि पाहुन को ग्रहण करने के योग्य सघ के समान (दूसरा कोई) पाहुना नहीं है। वैसा ही यह संघ एक बुद्धान्तर के बीत जाने पर विपक्षी धर्मों से अमिश्रित और प्रिय-मनाप भाव को करने वाले धर्मों से युक्त दिखाई देता है। ऐसे पाहुन को देना उचित है और (वही) पाहुन को ग्रहण करने के योग्य भी है, इसलिये पाहुनेय्य है। किन्तु जिनके (ग्रन्थों मे) **पाहवनीय** पालि पाठ है, उनके (लिये) चूँकि सघ सत्कार करने के योग्य है, इसलिये सबसे पहले लाकर यहाँ देना योग्य होने से **पाहवनीय** है। या सब प्रकार से आह्वान के योग्य है, इसलिये पाहवनीय (= पाह्वनीय) है। वह यहाँ उसी अर्थ से **पाहुनेय्यो** कहा जाता है।

परलोक में विश्वास करके देने योग्य दान दक्षिणा कहा जाता है। (वह) उस दक्षिणा के योग्य है या दक्षिणा का हितकारक है, चूँकि उसे महाफलवान् करने से परिशुद्ध करता है, इसलिये **दक्खिणेय्यो** (= दाक्षिणेय=दक्षिणा पाने के योग्य) है। दोनों हाथों को सिर पर रख कर सारे लोक से अञ्जलि-कर्म (= प्रणाम) किये जाने के योग्य होने से **अञ्जलिकरणीयो** (= अञ्जलि करने योग्य) है।

अनुत्तरं पुञ्ञक्खेत्तं लोकस्स, सारे लोक के लिए अ-सदृश पुण्य (रूपी बीज) के उगने का स्थान है। जैसे कि राजा या अमात्य (=मन्त्री) के धान या जौ के उगने का स्थान "राजा के धान का खेत, राजा के जौ का खेत" कहा जाता है, ऐसे ही संघ सम्पूर्ण लोक के पुण्य (रूपी बीज) के उगने का स्थान है, क्योंकि संघ के सहारे लोक के नाना प्रकार के हित-सुख उत्पन्न करनेवाले पुण्य (रूपी बीज) उगते हैं, इसलिये सघ लोक का अनुत्तर पुण्य-क्षेत्र है।

उसके ऐसे सुप्रतिपन्न होने आदि गुणों का अनुस्मरण करनेवाले उस (योगी) का—"उस समय राग से लिप्त चित्त नही होता है, न द्वेष से लिप्त, न मोह से लिप्त, उस समय उसका चित्त सघ के प्रति सीधा ही होता है[1]।" पूर्व के अनुसार ही दबे हुए नीवरण वाले को एक क्षण में ही ध्यान के अङ्ग उत्पन्न होते हैं, किन्तु सघ के गुणों की गम्भीरता या नाना प्रकार के गुणों को बार-बार स्मरण करने में लगे होने से अर्पणा को न पाकर उपचार प्राप्त ही ध्यान होता है। वह संघ के गुणों को स्मरण करने से उत्पन्न हुआ (ध्यान) सघानुस्मृति ही कहा जाता है।

इस सघानुस्मृति में लगा हुआ भिक्षु सघ का गौरव और प्रतिष्ठा करने वाला होता है। (वह) श्रद्धा आदि में विपुलता को प्राप्त होता है। प्रीति और प्रमोद-बहुल होता है। भय-भैरव को सहने वाला तथा दुःख को सहने की सामर्थ्य वाला होता है। संघ के साथ रहने का विचार होता है। सघगुणानुस्मृति के साथ रहने वाले का शरीर एकत्र हुए सघ के उपोसथ-गृह के समान पूजनीय होता है। सघ के गुण की प्राप्ति के लिए चित्त झुकता है। उल्लघनीय वस्तुओं के आ पड़ने पर उसे संघ को सम्मुख देखने-देखने के समान लज्जा और सकोच हो आता है। (मार्ग-फल को) नहीं प्राप्त करते हुए सुगति-परायण होता है।

तस्मा हवे अप्पमादं कयिराथ सुमेधसो।
एवं महानुभावाय संघानुस्सतिया सदा॥

[इसलिए ऐसी महा अनुभाव वाली सघानुस्मृति में पण्डित (व्यक्ति) सदा अप्रमाद करें।]

---

१ अंगुत्तर नि० ६,१,९।

शीलानुस्मृति

शीलानुस्मृति की भावना करने की इच्छा वाले को एकान्त स्थान में जाकर (अन्य आलम्बनों से) चित्त को खींचकर— 'अहा ! मेरे शील—

'अखण्डानि अच्छिद्दानि असबलानि अकम्मासानि भुजिस्सानि विञ्ञूपसत्थानि अपरामट्ठानि समाधिसंवत्तनिकानीति' ।'

[अखण्डित निर्दोष निर्मल निष्कल्मष भुजिस्स (=स्वाधीन) विज्ञों से प्रशंसित (तृष्णा से) अन्-अभिभूत, समाधि दिलाने वाले हैं ।]

—ऐसे अखण्डित होने आदि के गुणों के अनुसार अपने शीलों का अनुस्मरण करना चाहिये । उनमें भी गृहस्थ को गृहस्थ-शील का और प्रव्रजित को प्रव्रजित शील का ।

गृहस्थ शील हों या प्रव्रजित-शील जिनके (शील) आरम्भ में या अन्त में एक भी टूटे नहीं हैं वे धारी (=किनारी)-कटे वस्त्र की भाँति खण्डित नहीं होने से अखण्डानि हैं । जिनके (शील) बीच में एक भी टूटे नहीं हैं, वे बीच में छेद हुए वस्त्र की भाँति छिद्र युक्त नहीं होने से अच्छिद्दानि हैं । जिनके (शील) क्रमशः दो या तीन नहीं टूटे हैं वे उस गाय के समान चितकबरे नहीं होने से असबलानि हैं जिसकी पीठ या पेट पर पड़े और गोल गोल काले लाल आदि विभिन्न रंगों के धब्बे हों । जो बीच-बीच में अन्तर डालकर नहीं टूटे हैं वे नाना प्रकार के बिन्दुओं वाली रंगबिरंगी गाय के समान कल्मष (=रंगबिरंगा) नहीं होने से अकम्मासानि हैं ।

अथवा साधारण रूप से सभी सात प्रकार के मैथुन-संसर्ग[1] और क्रोध उपनाह (=बँधा हुआ वैर) आदि पापधर्मों से उपहत न होने से अखण्डित, निर्दोष निर्मल निष्कल्मष हैं ।

वे ही तृष्णा की दासता से छुड़ाकर स्वतन्त्र करने से भुजिस्सानि (=स्वाधीन=अवैरी) हैं । बुद्ध आदि विज्ञों से प्रशंसित होने से विञ्ञूपसत्थानि (=विज्ञों से प्रशंसित) हैं । तृष्णा-दृष्टि या किसी से भी अभिभूत न होने से "यह तेरे शील में दोष है" ऐसा नहीं कह सकने से अपरामट्ठानि (=अनिर्दोष) हैं । उपचार समाधि या अर्पणा समाधि अथवा मार्ग-समाधि और फल-समाधि को भी दिलाने वाले होने से समाधिसंवत्तनिकानि हैं ।

ऐसे अखण्डित होने आदि गुणों के अनुसार अपने शीलों का अनुस्मरण करने वाले उस (योगी) का—"उस समय राग से लिप्त चित्त नहीं होता है न द्वेष से लिप्त न मोह से लिप्त, उस समय उसका चित्त शील के प्रति सीधा ही होता है ।"[3] पूर्व के अनुसार ही दबे हुए नीवरण वाले को एक क्षण में ही ध्यान के अङ्ग उत्पन्न होते हैं किन्तु शील के गुणों की गम्भीरता या नाना प्रकार के गुणों को बार-बार स्मरण करने में लगे होने से अर्पणा को न पाकर उपचार मात्र ही ध्यान होता है । वह शील के गुणों को स्मरण करने से उत्पन्न हुआ (ध्यान) शीलानुस्मृति ही कहा जाता है ।

इस शीलानुस्मृति में लगा हुआ भिक्षु शिक्षा (=पद) का गौरव करता है शील-सम्पन्न

---

१ अंगुत्तर निकाय ६ १ और दीघ नि २ ३ ।

२ देखिये पृष्ठ ५१ ।

३ अंगुत्तर नि ६ १ १ ।

होने का विचार करता है, प्रिय वचन से कुशल-क्षेम पूछने में अप्रमत्त होता है, आत्म-निन्दा[1] आदि के भय से रहित होता है। अल्प मात्र दोष में भी भय देखता है। (वह) श्रद्धा आदि की विपुलता को प्राप्त होता है। प्रीति और प्रमोद बहुल होता है। (मार्ग-फल को) नहीं प्राप्त करते हुए सुगति परायण होता है।

तस्मा हवे अप्पमादं कयिराथ सुमेधसो।
एवं महानुभावाय सीलानुस्सतिया सदा॥

[इसलिये ऐसी महा-अनुभाव वाली शीलानुस्मृति में पण्डित (व्यक्ति) सदा अप्रमाद करें।]

त्यागानुस्मृति

त्यागानुस्मृति की भावना करने की इच्छा वाले को स्वभाव से ही दान में लगा हुआ, नित्य दान देने वाला होना चाहिये।

अथवा, भावना आरम्भ करने वाले को—"अब से लेकर दक्षिणा को ग्रहण करने के योग्य व्यक्ति के होने पर अन्ततोगत्वा एक आलोप मात्र भी बिना दान दिये नहीं खाऊँगा" ऐसी प्रतिज्ञा करके उस दिन विशिष्ट गुण वाले दक्षिणा को ग्रहण करने के योग्य व्यक्तियों (=प्रतिग्राहकों) को यथा-शक्ति, यथा-बल अपनी उपभोग की वस्तुओं में से दान देकर, वहाँ निमित्त को ग्रहण करके एकान्त में जा, चित्त को (अन्य आलम्बनों से) खींच कर—

"लाभा वत मे सुलद्धं वत मे, योहं मच्छेरमलपरियुट्ठिताय पजाय विगतमल-मच्छेरेन चेतसा विहरामि, मुत्तचागो पयतपाणि वोस्सग्गरतो याचयोगो दानसंविभागरतो' ति।"

[मुझे लाभ है, मुझे सुन्दर मिला, जो कि मैं कजूसी के मल से लिप्त प्रजा (=लोग) में मात्सर्य-मल से रहित चित्त वाला हो मुक्त-त्यागी, खुले हाथ दान देने वाला, दान देने में लगा, याचना करने के योग्य हुआ, दान और सविभाग में लीन विहर रहा हूँ।]

—ऐसे कंजूसी के मल से रहित होने आदि गुणों के अनुसार अपने त्याग (=दान) का अनुस्मरण करना चाहिये।

लाभा वत मे, मेरे लिये लाभ है। जो कि ये "आयु को देकर दिव्य या मानुषी आयु का भागी होता है"[2] "देते हुए प्रिय होता है, उसका बहुत से साथ करते हैं"[3] और "सत्पुरुषों के धर्म पर चलते, देते हुए प्रिय होता है"[4] आदि प्रकार से भगवान् द्वारा दायक के लाभ प्रशंसित हैं, वे मुझे अवश्य मिलेंगे—यह अभिप्राय है।

सुलद्धं वत मे, जो मैंने इस शासन या मनुष्य जन्म को पाया है, वह मुझे सुन्दर मिला है। क्यों? जो कि मैं कजूसी के मल से लिप्त प्रजा में मात्सर्य-मल से रहित चित्त वाला हो • • • दान और सविभाग में लीन विहर रहा हूँ।

---

१ देखिये पृष्ठ ५८ की पादटिप्पणी।
२ अंगुत्तर निकाय ५,४,७।
३ अंगुत्तर नि० ५,४,५।
४ अंगुत्तर नि० ५ ४ ५।

मच्छेरमलपरियुट्ठिताय, कंजूसी के मल से लिप्त। पजाय, अपने कर्म के अनुसार उत्पन्न होने से सत्व प्रजा कहे जाते हैं। इसलिये, अपनी सम्पत्ति को दूसरे के लिये साधारण होने को नहीं सहने के लक्षण से चित्त के प्रभास्वर-भाव को दूषित करने वाले पाप-धर्मों में से एक कंजूसी के मल से लिप्त प्राणियों में—यह अर्थ है।

विगतमलमच्छेरेन, अन्य भी राग द्वेष आदि मलों और मात्सर्य से रहित होने से मात्सर्य-मल से रहित। चेतसा विहरामि यथोक्त प्रकार के चित्त वाला होकर विहरता हूँ—अर्थ है। किन्तु सूत्र[1] में महानाम शाक्य के स्रोतापन्न होने से निश्रय-विहार[2] को पूछने पर निश्रय विहार के अनुसार उपदेश किये जाने से अगारं अज्झावसामि (=घर में वास करता हूँ) कहा गया है। वहाँ (राग आदि क्लेशों को) दबा कर वास करता हूँ—अर्थ है।

मुत्त चागो किसी चीज के पाने की इच्छा न करके दान देने वाला। पयतपाणि परिशुद्ध हाथ वाला। सत्कार पूर्वक अपने हाथ से दान देने की वस्तु को देने के लिये सदा धोये हुए ही हाथ वाला—कहा गया है। वोस्सग्गरतो व्यवसर्जन करना ही वोस्सग्ग है। परित्याग (=दान) इसका अर्थ है। उस वोस्सग्ग (=व्यवसर्ग) में सतत लगे रहने के अनुसार रत हुआ—वोस्सग्गरतो (=दान देने में लगा रहने वाला) होता है। याचयोगो जिस जिस (वस्तु) को दूसरे माँगते हैं, उस-उस (वस्तु) को देने से याचना करने के योग्य हुआ—अर्थ है। 'याजयोगो' भी पाठ है जिसका अर्थ है—'यजन' नामक 'याज' (=त्याग) से युक्त। दानसंविभागरतो दान और संविभाग में लगा रहने वाला। 'मैं दान को भी दे रहा हूँ और अपने परिभोग करने के योग्य वस्तुओं को भी बाँटता हूँ और इन्हीं दोनों में लगा हुआ हूँ।" इस प्रकार अनुस्मरण करता है—अर्थ है।

उसके ऐसे मल-मात्सर्य से रहित होने आदि गुणों के अनुसार अपने त्याग का अनुस्मरण करने वाले उस (योगी) का—'उस समय राग से लिप्त चित्त नहीं होता है न द्वेष से लिप्त न मोह से लिप्त, उस समय उसका चित्त त्याग के प्रति सीधा ही होता है।'[3] पूर्व के अनुसार ही दबे हुए नीवरण वाले को एक क्षण में ही ध्यान के अङ्ग उत्पन्न होते हैं किन्तु त्याग के गुणों की गम्भीरता या नाना प्रकार के त्याग के गुणों का अनुस्मरण करने में लगे होने से अर्पणा को न पाकर उपचार प्राप्त ही ध्यान होता है। वह त्याग के गुणों को स्मरण करने से उत्पन्न हुआ (ध्यान) त्यागानुस्मृति ही कहा जाता है।

इस त्यागानुस्मृति में लगा हुआ भिक्षु प्रायः दान देने में ही लगा रहता है (वह) लोभ रहित विचार वाला मैत्री के अनुलोम चलने वाला निर्भीक और प्रीति-प्रमोद बहुल होता है। (मार्ग-फल को) नहीं प्राप्त करते हुए सुगति-परायण होता है।

तस्मा हवे अप्पमादं कयिराथ सुमेधसो।
एवं महानुभावाय चागानुस्सतिया सदा ॥

[इसलिये ऐसी महा-अनुभाव वाली त्यागानुस्मृति में पण्डित (व्यक्ति) सदा अप्रमाद करें।]

---

१ महानाम सुत्त अंगुत्तर नि० ६, १, १०।
२ आश्रय करके विहरने योग्य विहार अर्थात् दैनिक कर्मस्थान—टीका।
३ अंगुत्तर नि० ६, १०।

देवतानुस्मृति

देवतानुस्मृति की भावना करने की इच्छा वाले को आर्य-मार्ग से प्राप्त श्रद्धा आदि गुणों से युक्त होना चाहिये। उसके बाद एकान्त में जाकर, चित्त को (अन्य आलम्बनों से) खींच कर—"चातुर्महाराजिक[1] (देव लोक) के देवता हैं, तावतिंस (=त्रायस्त्रिंश) के देवता हैं, याम, तुषित, निर्माणरति, परनिर्मित वशवर्ती और ब्रह्मकायिक[3] देवता हैं तथा उनसे ऊपर के (भी) देवता हैं, जिस प्रकार की श्रद्धा से युक्त वे देवता यहाँ से च्युत होकर वहाँ उत्पन्न हैं, मुझे भी उस प्रकार की श्रद्धा है, जिस प्रकार के शील ··· श्रुत··· त्याग······ प्रज्ञा से युक्त वे देवता यहाँ से च्युत होकर वहाँ उत्पन्न हैं, मुझे भी उस प्रकार की प्रज्ञा है।"[2] ऐसे देवताओं को साक्षी करके अपने श्रद्धा आदि गुणों का अनुस्मरण करना चाहिये।

किन्तु सूत्र में—"महानाम, जिस समय आर्य श्रावक अपने और उन देवताओं की श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग और प्रज्ञा का अनुस्मरण करता है, उस समय उसका चित्त राग से लिप्त नहीं होता।"[4] कहा गया है। यद्यपि कहा गया है, तथापि उन्हें साक्षी बनाना चाहिये। देवताओं तथा अपने श्रद्धा आदि गुणों की समानता को प्रगट करने के लिये कहा गया जानना चाहिये। अट्ठकथा में—"देवताओं को साक्षी बनाकर अपने गुणों का अनुस्मरण करता है" ऐसे दृढ़ करके कहा गया है।

इसलिये पहले देवताओं के गुणों का अनुस्मरण करके भी पीछे अपने विद्यमान् श्रद्धा आदि गुणों का अनुस्मरण करते उसका—"चित्त उस समय राग से लिप्त नहीं होता है, न द्वेष से लिप्त, न मोह से लिप्त, उस समय उसका चित्त देवताओं के प्रति सीधा ही हुआ होता है।" पूर्व के अनुसार ही दबे हुए नीवरणवाले को एक क्षण में ही ध्यान के अंग उत्पन्न होते हैं, किन्तु श्रद्धा आदि गुणों की गम्भीरता या नाना प्रकार के गुणों का अनुस्मरण करने में लगे होने से अर्पणा को न पाकर उपचार-प्राप्त ही ध्यान होता है। वह देवताओं के गुणों को स्मरण करने से (उत्पन्न हुआ ध्यान) देवतानुस्मृति ही कहा जाता है।

इस देवतानुस्मृति में लगा हुआ भिक्षु देवताओं का प्रिय-मनाप होता है। प्राय श्रद्धा आदि में विपुलता को प्राप्त होता है। प्रीति और प्रमोद बहुल होकर विहरता है। (मार्ग-फल) को नहीं प्राप्त करते हुए सुगति-परायण होता है।

तस्मा हवे अप्पमादं कयिराथ सुमेधसो।
एवं महानुभावाय देवतानुस्सतिया सदा॥

[इसलिये ऐसी महा-अनुभाववाली देवतानुस्मृति में पण्डित (व्यक्ति) सदा अप्रमाद करे।]

---

१ धृतराष्ट्र, विरूढक, विरूपाक्ष और वैश्रवण (=कुबेर)-ये चारों दिशाओं के चार राजा हैं, इन्हें अपने परिवार के साथ चातुर्महाराजिक कहते हैं। विस्तार के लिये, देखिये दीघनि० ३,९।

२ अंगुत्तर नि० ६,१,१०।

३ रूपावचर के ब्रह्मा आदि देवता।

४ अंगुत्तर नि० ६,१,१०।

प्रकीर्णक-कथा

जो इसकी विस्तार-देशना[1] में—"तथागत के प्रति उस समय उसका चित्त सीधा ही होता है" आदि कह कर "महानाम! सीधे हुए चित्त वाला आर्य-श्रावक अर्थ-वेद (=हेतु-फल से उत्पन्न हुई संतुष्टि) को प्राप्त होता है, धर्म-वेद (=हेतु से उत्पन्न हुई संतुष्टि) को प्राप्त होता है। धर्म (=हेतु और हेतु-फल के गुणों से) संयुक्त प्रमोद को प्राप्त होता है। प्रमुदित (व्यक्ति) को प्रीति उत्पन्न होती है।" कहा गया है। वहाँ 'वह भगवान् ऐसे हैं[2]' आदि के अर्थ के कारण उत्पन्न हुई संतुष्टि के प्रति "अर्थ-वेद को प्राप्त करता है" कहा गया है। धर्म (=पालि) के कारण उत्पन्न हुई संतुष्टि के प्रति 'धर्म-वेद को प्राप्त करता है' और दोनों के अनुसार 'धर्म से संयुक्त प्रमोद को प्राप्त करता है" कहा गया जानना चाहिये।

और जो कि देवतानुस्मृति में 'देवताओं के प्रति' कहा गया है, वह पहले देवताओं के प्रति उत्पन्न हुए चित्त के अनुसार या देवताओं के गुणों के समान देवता बनाने वाले गुणों के प्रति उत्पन्न हुए चित्त के अनुसार कहा गया जानना चाहिये।

ये छः अनुस्मृतियाँ आर्य-श्रावकों को ही प्राप्त होती हैं, क्योंकि उन्हें बुद्ध, धर्म, संघ के गुण प्रगट होते हैं और वे अखण्डित आदि गुण-वाले शीलों से मल-मात्सर्य रहित त्याग से, महा-अनुभाव वाले देवताओं के गुणों के समान श्रद्धा आदि गुणों से युक्त होते हैं। महानाम सूत्र में स्रोतापन्न के निवास-विहार को पूछने पर भगवान् ने स्रोतापन्न के निवास-विहार को दिखलाने के लिये ही इन्हें विस्तारपूर्वक कहा।

गेध सूत्र[3] में भी—'भिक्षुओ! यहाँ आर्य श्रावक तथागत का अनुस्मरण करता है—'वह भगवान् ऐसे हैं' ... उस समय उसका चित्त सीधा ही हुआ होता है, गेध से निकला, मुक्त और उठा हुआ। भिक्षुओ! गेध यह पाँच काम-गुणों (=भोग-विलासों) का नाम है। भिक्षुओ! इसे भी आलम्बन करके कोई-कोई सत्त्व विशुद्ध हो जाते हैं।' ऐसे आर्य-श्रावक के अनुस्मृति के अनुसार चित्त को परिशुद्ध करके आगे परमार्थ-विशुद्धि (=निर्वाण) की प्राप्ति के लिये कही गयी हैं।

आयुष्मान् महाकात्यायन द्वारा उपदिष्ट सम्बाधोकास सुत्त[4] में भी 'आवुस! आश्चर्य है, आवुस! अद्भुत है, जो कि उन भगवान् जाननहार, देखनहार अर्हत्, सम्यक् सम्बुद्ध ने (पाँच कामगुणों के) सम्बाध में अवकाश (=छः अनुस्मृति कर्मस्थान) के ज्ञान को प्राप्त किया प्राणियों की विशुद्धि ... निर्वाण का साक्षात्कार करने के लिये, जो कि छः अनुस्मृति-स्थान हैं। कौन से छः? यहाँ आवुस! आर्य श्रावक तथागत का अनुस्मरण करता है ... ऐसे कोई-कोई सत्त्व विशुद्धि धर्म वाले हो जाते हैं।' इस प्रकार आर्य श्रावक के ही परमार्थ-विशुद्धि की धर्मता के अवकाश की प्राप्ति के अनुसार कही गई हैं।

उपोसथ सूत्र[5] में भी—"विशाखे! कैसे आर्य उपोसथ होता है? विशाखे! उपक्लिष्ट (=दूषित) चित्त को उपक्रम से परिशुद्ध करना होता है। और कैसे विशाखे! उपक्लिष्ट चित्त को

१ महानाम सुत्त में, अंगुत्तर नि० ६, १, १।
२ देखिये पृष्ठ १०६।
३ अंगुत्तर नि० ६, १, ५।
४ अंगुत्तर नि० ६, ३, ६।
५ अंगुत्तर नि० ३, २, १।

उपक्लेश से परिशुद्ध किया जाता है? यहाँ विशाखे! आर्य श्रावक तथागत का अनुस्मरण करता है।[1] ऐसे आर्य श्रावक के ही उपोसथ रखने, चित्त को विशुद्ध करने वाले कर्मस्थान के अनुसार उपोसथ के महाफलवान होने को दिखलाने के लिये कही गई है।

एकादश निपात[2] में भी—"महानाम, श्रद्धावान् चित्त को प्रसन्न करने वाला (=आराधक) होता है, अश्रद्धावान् नहीं। आरब्धवीर्य (=उद्योगी) .. उपस्थित स्मृति वाला.. एकाग्रचित्त ..प्रज्ञावान् चित्त को प्रसन्न करने वाला होता है, दुष्प्रज्ञ नहीं। महानाम, तू इन पाँच धर्मों में प्रतिष्ठित होकर आगे छः धर्मों की भावना करना। यहाँ तू, महानाम, तथागत का अनुस्मरण करना—"वह भगवान् ऐसे" इस प्रकार आर्यश्रावक के लिये भी—"भन्ते, हम लोगों को नाना विहारों से विहरते हुए किस विहार से विहरना चाहिये?" ऐसा पूछने पर, विहार को दिखलाने के लिये कही गई है।

ऐसा होने पर भी परिशुद्ध शील आदि गुणों से युक्त पृथग्जन को भी मन में करना चाहिये। अनुश्रव से भी बुद्ध आदि के गुणों का अनुस्मरण करते हुए चित्त प्रसन्न होता ही है, जिसके अनुभाव से नीवरणों को दबा करके अधिक प्रमुदित होकर विपश्यना को आरम्भ करके कटकन्धकार वासी पुष्यदेव स्थविर के समान अर्हत्व का ही साक्षात्कार करे। वह आयुष्मान् मार द्वारा निर्मित बुद्ध के रूप को देख कर "यह राग, द्वेष, मोह से युक्त होने पर ऐसा शोभा दे रहा है, तो भगवान् कैसे नहीं शोभा देते होंगे, जब कि वे सब प्रकार से राग, द्वेष, मोह से रहित थे" इस प्रकार बुद्धालम्बन की प्रीति को प्राप्त करके विपश्यना को बढ़ा कर अर्हत्व पा लिये।

सज्जनों के प्रमोद के लिये लिखे गये विशुद्धिमार्ग में समाधि भावना के भाग में
छः अनुस्मृति निर्देश नामक सातवाँ परिच्छेद समाप्त।

---

१ अंगुत्तर नि० ११,२,२ ।
२ अंगुत्तर नि० ११,२,३ ।

आठवाँ परिच्छेद

अनुस्मृति-कर्मस्थान-निर्देश

मरण-स्मृति

अब इसके अनन्तर मरण-स्मृति का भावना-निर्देश आया। एक भव में रहने वाली जीवितेन्द्रिय का उपच्छेद मरण कहा जाता है। किन्तु जो यह अर्हन्तों का संसार-चक्र के दुःख का नाश कहा जाने वाला समुच्छेद-मरण है संस्कारों के क्षण-भंगुर होने वाला क्षणिक-मरण है और "वृक्ष मर गया लोहा मर गया" आदि में संवृत-मरण (= सम्मुति = व्यावहारिक मरण) है, वह यहाँ अभिप्रेत है।

और जो भी यह अभिप्रेत है वह काल-मरण, अकाल मरण—दो प्रकार का होता है। इसमें काल मरण पुण्य के क्षय हो जाने से आयु के क्षय हो जाने से या दोनों के क्षय हो जाने से होता है। अकाल-मरण कर्मोपच्छेदक कर्म से।

जो आयु-सन्तान (=आयु-प्रवाह) को उत्पन्न करने वाली (आहार आदि) सम्पत्ति के विद्यमान् होने पर भी केवल प्रतिसन्धि को उत्पन्न करने वाले कर्म-विपाक के परिपक्व होने से मरण होता है—यह पुण्य के क्षय से मरण है। जो गति, काल आहार आदि सम्पत्ति के अभाव से आजकल के पुरुषों के समान सौ वर्ष मात्र की आयु के क्षय होने से मरण होता है, यह आयु के क्षय होने से मरण है। और जो दूषीमार,[1] कलाबुराज[2] आदि के समान उस क्षण ही (जीवित रहने के) स्थान से च्युत करने में समर्थ (= उप-च्छेदक) कर्म से विच्छेद हुए जीवन-प्रवाह वालों का या पूर्व कर्म के अनुसार हथियार मारने (= आत्म-घात करने) आदि उपक्रमों से चित्त-प्रवाह के उपच्छेद होते हुए (व्यक्तियों) का मरण होता है यह अकाल-मरण है। यह सभी उक्त प्रकार से जीवितेन्द्रिय के उपच्छेद में ही आ जाता है। अतः जीवितेन्द्रिय का उपच्छेद कहे जाने वाले मरण का स्मरण मरण-स्मृति है।

उसकी भावना करने की इच्छा वाले (योगी) को एकान्त में जाकर चित्त को (अन्य आलम्बनों से) खींच कर—"मरण होगा जीवितेन्द्रिय का उपच्छेद होगा" अथवा "मरण मरण" (कह कर) ठीक से मन में करना चाहिये। बे-ठीक से (मन में) करने वाले को प्रियजन की मृत्यु का स्मरण करने में जन्म दी हुई माँ को प्रिय-पुत्र की मृत्यु के अनुस्मरण के समान शोक उत्पन्न होता है। अप्रिय-जन की मृत्यु के अनुस्मरण में वैरियों को वैरी की मृत्यु के अनुस्मरण के समान प्रमोद उत्पन्न होता है। मध्यस्थ-जन की मृत्यु के अनुस्मरण में मृतक जलाने वाले (डोम) के मृतक को देखने के समान संवेग नहीं उत्पन्न होता है और अपनी मृत्यु के स्मरण में तलवार उठाये जल्लाद (= वधक) को देख कर डरपोक स्वभाव वाले (व्यक्ति) के समान भय उत्पन्न होता है।

---

१ देखिये मज्झिम नि० १ ५ १ ।

२ देखिये जातकट्ठकथा १११ ।

यह सभी स्मृति, संवेग और ज्ञान से विरहित होने वाले को होता है, इसलिये वहाँ-वहाँ मारे गये और मरे हुए प्राणियों को देखकर, पहले देखी हुई सम्पत्ति वाले मरे हुए प्राणियों के मरण का आवर्जन करके स्मृति, संवेग और ज्ञान को लगा कर "मरण होगा" आदि प्रकार से मन मे करना चाहिये। ऐसे मन में करने वाला ही (योगी) ठीक से (मन मे) करता है। उचित ढंग से मन मे करता है—यह अर्थ है। ऐसे मन मे करते हुए ही किसी के नीवरण दब जाते है, मरणालम्बन की स्मृति उत्पन्न होती है, और कर्मस्थान उपचार को प्राप्त हुआ ही होता है। किन्तु जिसे इतने से नहीं होता है, उसे (१) वधक के उपस्थित होने से (२) सम्पत्ति की विपत्ति से (३) उपसंहरण से (४) शरीर के बहुजन के लिये साधारण होने से (५) आयु के दुर्बल होने से (६) अनिमित्त से (७) काल के परिच्छेद से और (८) क्षण की स्वल्पता से—इन आठ प्रकारों से मरण का अनुस्मरण करना चाहिये।

उनमें, वधक के उपस्थित होने से, जल्लाद के समान उपस्थित होने से। जैसे कि "इसके शिर को काटूँगा" (सोच) तलवार को लेकर गर्दन पर चलाता हुआ ही जल्लाद उपस्थित होता है, ऐसे मरण भी उपस्थित ही है" इस प्रकार अनुस्मरण करना चाहिये। क्यों ? उत्पत्ति के साथ आने और जीवन-हरण करने से।

जैसे कि अहिच्छत्रक (=भूमिफोर) का मुकुल शिर मे धूल को लेकर ही ऊपर आता है, ऐसे प्राणी जरा मरण को लेकर ही उत्पन्न होते है। वैसा ही उनका प्रतिसन्धि-चित्त[1] उत्पाद के अनन्तर ही जरा (=बुढ़ापा) को पाकर पर्वत की चोटी से गिरी हुई शिला के समान सम्प्रयुक्त स्कन्धों[2] के साथ छिन्न भिन्न हो जाता है। ऐसा क्षणिक मरण उत्पत्ति के साथ आया हुआ है। किन्तु उत्पन्न हुए के अवश्य मरण से, यहाँ अधिप्रेत मरण भी उत्पत्ति के साथ आया हुआ है। इसलिये यह प्राणी उत्पन्न होने के समय से लेकर, जैसे उदय हुआ सूर्य अस्त की ओर ही जाता है, गये-गये हुए स्थान से थोड़ा-सा भी नहीं लौटता है, या जैसे तेज धार वाली, (धार में पड़ी हुई सब चीजों को) बहाकर ले जाने वाली पहाड़ी नदी बहती ही है, प्रवर्तित ही होती है, थोड़ा-सा भी नहीं रुकती, ऐसे थोड़ा-सा भी नहीं रुकता हुआ मरण की ओर ही जाता है। इसलिये कहा है—

> यमेकरत्तिं पठमं गब्भे वसति मानवो।
> अब्भुट्ठितो'व सो याति, स गच्छं न निवत्तति[3] ॥

[जिस एक रात में[4] पहले प्राणी गर्भ में वास करता है, वह उठे हुए बादल के समान जाता है, जाते हुए रुकता नहीं।]

और ऐसे जाते हुए उसे, गर्मी से सतप्त छोटी नदी के सूख जाने के समान, प्रात जल के रस से बँधे हुए वृक्ष के फलों के गिरने के समान, मुद्गर से पीटे हुए मिट्टी के बर्तनों के फूटने के

१. देखिये, पृष्ठ ५ की पादटिप्पणी।

२ वेदना, सज्ञा, सस्कार—इन स्कन्धों के साथ।

३ जातक

४ अधिकाश प्राणी रात में ही प्रतिसन्धि ग्रहण करते है, इसलिये यहाँ रात कहा गया है—टीका।

समान और सूरज की किरण पड़ने से ओस की बूँदों के नाश हो जाने के समान मरण ही समीप होता है। इसलिये कहा है—

> अच्चेन्ति अहोरत्ता, जीवितं उपरुज्झति ।
> आयु खीयति मच्चानं, कुन्नदीनं व ओदकं[1] ॥

[रात-दिन बीत रहे हैं जीवन निरुद्ध हो रहा है, छोटी नदियों के जल के समान प्राणियों की आयु खतम हो रही है।]

> फलानमिव पक्कानं पातो पपततो भयं ।
> एवं जातान मच्चान निच्चं मरणतो भयं ॥

[जैसे पके हुए फलों को प्रातः ही गिरने का भय रहता है, ऐसे ही उत्पन्न हुए प्राणियों को नित्य मरण से भय लगा रहता है।]

> यथापि कुम्भकारस्स कतं मत्तिकभाजनं ।
> खुद्दकञ्च महन्तञ्च यं पक्कं यञ्च आमकं ।
> सब्बं भेदनपरियन्तं एवं मच्चान जीवितं[2] ॥

[जैसे कुम्हार का बनाया हुआ मिट्टी का बर्तन—जो छोटा होता है, बड़ा होता है पक्का होता है और कच्चा होता है—(वह) सब फूट कर नाश होने वाला होता है ऐसे (ही) प्राणियों का जीवन भी।]

> उस्सावो व तिणग्गम्हि सुरियस्सुग्गमनं पति ।
> एवमायु मनुस्सानं मा मं अम्म निवारय ॥[3]

[सूरज के निकलने पर तृणों के सिरों पर (पड़े हुए) ओस की बूँद के समान मनुष्यों की आयु है, माँ ! मुझे मत रोको।]

ऐसे तलवार उठाये हुए जल्लाद के समान उत्पत्ति के साथ आया हुआ यह मरण गर्दन पर तलवार चलाते हुए उस जल्लाद के समान जीवन को हरता ही है बिना हरे हुए नहीं रुकता। इसलिये उत्पत्ति के साथ आने और जीवन को हरने से मरण का अनुस्मरण करना चाहिये।

सम्पत्ति की विपत्ति से यहाँ सम्पत्ति तभी तक शोभा देती है जब तक कि उसे विपत्ति नहीं दबाती है और ऐसी सम्पत्ति नहीं है, जो विपत्ति को हटा कर रहे। जैसे ही—

> सकलं मेदिनिं भुत्वा दत्वा कोटिसतं सुखी ।
> अड्ढामलकमत्तस्स अन्ते इस्सरतं गतो ॥
> तेनेव देहबन्धेन पुञ्ञम्हि खयमागते ।
> मरणाभिमुखो सोपि असोको सोकमागतो ।

---

1. संयुत्त नि० १, ४, २, १०।
2. सुत्त नि० ३, ८, २, ४ और दीघ नि० २, ३।
3. जातक।

सम्पूर्ण पृथ्वी का भोग करके सैकड़ों करोड़ देकर, सुखी होने वाला, अन्त में आधे आँवले मात्र के वश में गया, पुण्य के क्षय हो जाने पर उसी शरीर से वह भी अशोक मरणाभिमुख होकर शोक को प्राप्त हुआ।]*

और भी, सारी आरोग्यता रोग के आने तक है। सारी जवानी बुढ़ापे के आने तक है। सदा जीवन मृत्यु के आने तक है। सारा ही लोक जन्म के पीछे पड़ा है। बुढ़ापे से युक्त है। रोग से अभिभूत (=परेशान) है। मरण से मारा हुआ है। इसीलिये कहा है—

यथापि सेला विपुला नभं आहच्च पब्बता।
समन्ता अनुपरियेय्युं निप्पोथेन्ता चतुद्दिसा॥
एवं जरा च मच्चु च अधिवत्तन्ति पाणिनो॥

[जैसे शिलामय महान् पर्वत आकाश में फैले हुए चारों ओर चारों दिशाओं को चूर्ण-विचूर्ण करते हुए घूमें, ऐसे ही बुढ़ापा और मृत्यु प्राणियों को बरबाद करते हैं।]

खत्तिये ब्राह्मणे वेस्से सुद्दे चण्डालपुक्कुसे।
न किञ्चि परिवज्जेति सब्बमेवाभिमद्दति॥

[क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, चण्डाल, पुक्कुस (=मेहतर) किसी को भी नहीं छोड़ता, सबको ही कुचल डालता है।]

न तत्थ हत्थीनं भूमि, न रथानं न पत्तिया।
न चापि मन्तयुद्धेन सक्का जेतुं धनेन वा॥[1]

[वहाँ हाथी के लिये जगह नहीं, न रथों के लिये, न पैदल वालों के लिये और न तो मन्त्रयुद्ध[2] अथवा धन से ही जीता जा सकता है।]

---

* यह कथा दिव्यावदान में आई हुई है (देखिये, Divyavadan, edited by Cowell and Neil, Cambridge, 1886, pp 429–433.) कहते हैं अशोक महाराज वृद्ध हो गये थे। वे जिन सुवर्ण भाजनों में जो कुछ आहार खाते थे, उन्हें भिक्षुसघ के लिये कुक्कुटाराम (=कुर्कुटाराम) भेजते थे। उस समय उनका नाती सपदिकुमार युवराज था। उसके साथ परामर्श करके अमात्यों ने अशोक महाराज के लिये रजत-भाजनों की व्यवस्था की। वे उसे भी कुक्कुटाराम भेज दिये। तत्पश्चात् उन्हें लौह-भाजन दिये। उन्होंने उन्हें भी कुक्कुटाराम भेजा। उस दिन से लेकर मिट्टी के बर्तन ही दिये। वे एक दिन भैषज्य के लिये आधे आँवले को पाकर "यह मेरा अन्तिम दान है" (कह कर) उसे भी कुक्कुटाराम भेजे। उसे ग्रहण करके सघ-स्थविर ने कहा—"आवुसो, सवेग उत्पन्न करने के लिये यह पर्याप्त है, इस दूसरे की विपत्ति को देखकर किसके हृदय को सवेग नहीं उत्पन्न होगा ?

त्यागशूरो नरेन्द्रोसौ अशोको मौर्यकुञ्जर।
जम्बुद्वीपेश्वरो भुत्वा जातोर्धामलकेश्वर॥

१ सयुत्त नि० १,३,३,५।

२ अथर्ववेद के मन्त्र बल से युद्ध करके—टीका।

ऐसे जीवन सम्पत्ति का मरण-विपत्ति से अन्त होने का विचार करने से सम्पत्ति की विपत्ति से मरण का अनुस्मरण करना चाहिये।

उपसंहरण से दूसरे के साथ अपने मरण को भी देखने से। सात प्रकार से उपसंहरण करते हुए मरण का अनुस्मरण करना चाहिये—(१) यश के महत्व से (२) पुण्य के महत्व से (३) स्थाम के महत्व से (४) ऋद्धि के महत्व से (५) प्रज्ञा के महत्व से (६) प्रत्येक बुद्ध से (७) सम्यक् सम्बुद्ध से।

कैसे? यह मरण महायश महापरिवार धन-सवारी से सम्पन्न महासम्मत[1], मन्धातु[2] महासुदर्शन[3] दृढ़नेमि, निमि[4] प्रभृति के भी ऊपर निडर होकर ही पड़ा तो क्या मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा?

महायसा राजवरा महासम्मत आदयो।
तेपि मच्चुवसं पत्ता मादिसेसु कथा व का॥

[महायश वाले महासम्मत आदि (जो) श्रेष्ठ राजा थे वे भी मृत्यु के वश में पड़े तो मेरे जैसे (व्यक्तियों) की बात ही क्या है?]

—ऐसे यश के महत्व से अनुस्मरण करना चाहिये।

कैसे पुण्य के महत्व से?

जोतियो जटिलो उग्गो मेण्डको अथ पुण्णको।
एते चञ्ञे च ये लोके महापुञ्ञाति विस्सुता।
सब्बे मरणमापन्ना मादिसेसु कथा व का॥

[ज्योतिय जटिल उग्र, मेण्डक पूर्णक[5] ये और अन्य भी जो लोक में महापुण्यवान् प्रसिद्ध थे (वे) सभी मरण को प्राप्त हुए। मेरे जैसे (व्यक्तियों) की बात ही क्या है?]

—ऐसे पुण्य के महत्व से अनुस्मरण करना चाहिये।

कैसे स्थाम (= बल) के महत्व से?

वासुदेवो बलदेवो भीमसेनो युधिट्ठिलो।
चानुरो च महामल्लो अन्तकस्स वसं गता॥

[वासुदेव बलदेव भीमसेन युधिष्ठिर और जो बहुत बड़ा पहलवान चाणुर था[6]—(वे सभी) मृत्यु के वश गये।]

१ देखिये, जातक ४२१।
२ जातक २५८।
३ दीघनि [illegible]।
४ [illegible]।
५ जातक [illegible]।
६ [illegible]
७ [illegible]

एवं थामबलूपेता इति लोकम्हि विस्सुता ।
एतेपि मरणं याता, मादिसेसु कथा'व का ?

[ऐसे स्थाम, बल वाले जो कि लोक में प्रसिद्ध थे—ये भी मरण को प्राप्त हुए, तो मेरे जैसे (व्यक्तियों) की बात ही क्या है ?]

—ऐसे स्थाम के महत्व से अनुस्मरण करना चाहिये।

कैसे ऋद्धि के महत्व से ?

पादंगुट्ठकमत्तेन वेजयन्तमकम्पयि ।
यो नामिद्धिमतं सेट्ठो दुतियो अग्गसावको ॥
सोपि मच्चुमुखं घोरं मिगो सीहमुखं विय ।
पविट्ठो सह इद्धीहि, मादिसेसु कथा व का ?

[(जो) पैर के अगूठे मात्र से वैजयन्त (–प्रासाद) को कम्पित किये,[1] जो ऋद्धिमानों में श्रेष्ठ, द्वितीय अग्रश्रावक (= महामौद्गल्यायन स्थविर) थे, वह भी ऋद्धि के साथ (ही) मृग के सिंह के मुख में जाने के समान मृत्यु के भयानक मुख में मसा गये, तो मेरे जैसे (व्यक्तियों) की बात ही क्या है ?]

—ऐसे ऋद्धि के महत्व से अनुस्मरण करना चाहिये ।

कैसे प्रज्ञा के महत्व से ?

लोकनाथं ठपेत्वान ये चञ्ञे अत्थि पाणिनो ।
पञ्ञाय सारिपुत्तस्स कलं नाग्घन्ति सोळसिं ॥
एवं नाम महापञ्ञो पठमो अग्गसावको ।
मरणस्स वसं पत्तो मादिसेसु कथा व का ?

[लोकनाथ (भगवान् बुद्ध) को छोड़कर अन्य दूसरे जो प्राणी हैं, (वे) प्रज्ञा में सारिपुत्र की सोलहवीं कला के बराबर भी नहीं हैं, ऐसे महाप्रज्ञावान् प्रथम अग्रश्रावक (भी) मरण के वश को प्राप्त हुए, तो मेरे जैसे (व्यक्तियों) की बात ही क्या है ?]

ऐसे प्रज्ञा के महत्व से अनुस्मरण करना चाहिये ।

कैसे प्रत्येक-बुद्ध से ? जो भी वे अपने ज्ञान, वीर्य, बल से सब क्लेश-शत्रुओं का मर्दन करके प्रत्येक-बोधि (= ज्ञान) को पाकर गैंडे की सींग की भाँति अकेले रहने वाले स्वयम्भू (= स्वय ज्ञान प्राप्त) हैं, वे भी मरण से नहीं छुटकारा पाये, तो मैं कहाँ से छुटकारा पाऊँगा ?

तं त निमित्तमागम्म वीमंसन्ता महेसयो ।
सयम्भू ञाणतेजेन ये पत्ता आसवक्खयं ॥
एक चरियनिवासेन खग्गसिङ्गसमूपमा ।
तेपि नातिगता मच्चुं मादिसेसु कथा'व का ?

[उन-उन कारणों को पाकर मीमासा करते हुए स्वयम्भू ज्ञान के तेज से आश्रव-क्षय (= निर्वाण) प्राप्त, अकेले विचरण करने और निवास (मात्र) से गैंडे की सींग की भाँति (रहने वाले) वे प्रत्येक-बुद्ध भी मृत्यु को नहीं टाल सके, तो मेरे जैसे (व्यक्तियों) की बात ही क्या है ?]

—ऐसे प्रत्येक बुद्ध से अनुस्मरण करना चाहिये ।

---

१. इस कथा के लिये देखिये, मज्झिम नि० १,४,७ ।

कैसे सम्यक्-सम्बुद्ध से ? जो भी वे भगवान् अस्सी अनुव्यञ्जनों[1] से युक्त और बत्तीस महापुरुष लक्षणों[2] से विचित्र शरीर वाले सब प्रकार से परिशुद्ध शील-स्कन्ध आदि गुण-रत्नों से समृद्ध धर्म-शरीर से युक्त, यश पुण्य स्थाम (=बल) ऋद्धि और प्रज्ञा की महानता के पार गये हुए, अ-सम (दीपङ्कर आदि) असम (=बराबरी नहीं रखने वाले बुद्धों) के समान असदृश-व्यक्ति अर्हत् सम्यक् सम्बुद्ध थे वे भी जल-वृष्टि से महाअग्नि-स्कन्ध के (बुझ जाने के) समान मरण (रूपी) वृष्टि से एकदम शान्त हो गये।

एवं महानुभावस्स यं नामेतं महेसिनो।
न भयेन न लज्जाय मरणं वससमागतं॥
निल्लज्जं वीतसारज्जं सब्बसत्ताभिमद्दनं।
तयिदं मादिसं सत्तं कथं नाभिभविस्सति॥

[ऐसे महानुभाव वाले महर्षि को (भी) यह निर्लज्ज, निडर सब प्राणियों का अभिमर्दन करने वाला मरण भय या लज्जा से भी अपने वश में करने से नहीं होगा, तो यह मेरे जैसे प्राणी को कैसे नहीं पछाड़ेगा ?]

—ऐसे सम्यक् सम्बुद्ध से अनुस्मरण करना चाहिये।

उसके ऐसे महायश आदि से युक्त दूसरों के साथ मरण के सामान्य होने को अपने पर भी लाकर उन विशेष प्राणियों के समान मेरा भी मरण होगा—अनुस्मरण करते हुए कर्मस्थान उपचार (ध्यान) को प्राप्त होता है। ऐसे उपसंहरण से मरण का अनुस्मरण करना चाहिये।

शरीर के बहुजन के लिये साधारण होने से यह शरीर बहुजन के लिये साधारण है। प्रथम अस्सी कृमि-कुलों के लिये साधारण है। छवि (=झिल्ली) में रहने वाले कीड़े छवि को खाते हैं चमड़े में रहने वाले चमड़े को खाते हैं मांस में रहने वाले मांस को खाते हैं, स्नायु (=नस) में रहने वाले स्नायु को खाते हैं हड्डी में रहने वाले हड्डी को खाते हैं मज्जा में रहने वाले मज्जा को खाते हैं वहीं उत्पन्न होते हैं जीते हैं, मरते हैं, पाखाना-पेशाब करते हैं। शरीर उनके लिये प्रसूति-गृह ग्लान-शाला (=रोगियों के रहने का घर) श्मशान) पाखाना-घर और पेशाब करने की द्रोणी है। यह उन कीड़ों के प्रकोप से मरण को प्राप्त होता ही है और जैसे अस्सी कृमि-कुलों के लिये ऐसे ही अनेक सौ भीतरी रोगों के लिये और साँप-बिच्छू आदि बाहरी मरण के प्रत्ययों के लिये साधारण है।

जैसे कि चौरस्ते पर रखे हुए फलक पर सब दिशाओं से आये हुए बाण बर्छी भाला पत्थर आदि पड़ते हैं ऐसे ही शरीर पर भी सब उपद्रव पड़ते हैं। यह उन उपद्रवों के पड़ने से मरण को प्राप्त होता ही है। इसलिये भगवान् ने कहा है—"भिक्षुओ यहाँ भिक्षु दिन के व्यतीत हो जाने पर रात्रि के विषय में इस प्रकार सोचता है मेरे मरण के बहुत से प्रत्यय (=कारण) हैं (यदि) मुझे साँप बिच्छू या शतपदी (=कानखजूर) डँस ले और मेरी उससे मृत्यु हो जाय तो वह मेरे लिए विघ्न हो अथवा फिसल कर गिर पड़ूँ खाया हुआ भात न पचे मेरा पित्त कुपित हो श्लेष्मा (=कफ) कुपित हो या मेरे शस्त्रक वात[3] कुपित हों और मेरी उससे मृत्यु हो जाय

१ व्यप्र नग्न चुद्र अंगुली आदि अनुव्यञ्जनों से युक्त।
२ दीघनिकाय ३, ७ और मज्झिम नि २ ५, १।
३ मृत्यु के समय में शस्त्र से अङ्ग प्रत्यङ्ग को काटने के समान शरीर के सन्धि और बन्धनों को छिन्न भिन्न करने वाली वायु को 'शस्त्रक वात' कहते हैं।

तो वह मेरे लिये विघ्न होगा[1]।" ऐसे शरीर के बहुजन के लिये साधारण होने से मरण का अनुस्मरण करना चाहिये।

आयु के दुर्बल होने से, यह आयु अ-बल, दुर्बल है। वैसा ही प्राणियों का जीवन आश्वास-प्रश्वास (=साँस लेने और छोड़ने), ईर्यापथ, जाड़ा-गर्मी, महाभूत (=पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु) और आहार पर अवलम्बित है। यह (आयु) आश्वास-प्रश्वास की समानता को प्राप्त करते हुए ही प्रवर्तित होती है, नाक से ली गई वायु के बाहर आने पर (फिर) भीतर नहीं जाने से या भीतर गई हुई वायु के नहीं निकलने पर मर जायेगी। चारों ईर्यापथों की भी समानता को प्राप्त करते हुए ही प्रवर्तित होती है, किसी-किसी के आधिक्य से आयु-संस्कार टूट जाते हैं। जाड़ा-गर्मी की भी समानता को प्राप्त करते हुए ही प्रवर्तित होती है, अत्यन्त जाड़ा या गर्मी से परेशान हुए (व्यक्ति) का शरीर विनाश को प्राप्त होता है। महाभूतों की भी समानता को प्राप्त करते हुए ही प्रवर्तित होती है। पृथ्वी-धातु या जल-धातु किसी एक के कुपित होने से बलवान् भी पुरुष प्रस्तब्ध (= जड़) शरीर वाला या अतिसार आदि से गन्दे मैले शरीर वाला, महा-दाह (=जलन) से जलते शरीर वाला या छिन्न-भिन्न हुए शरीर के जोड़ों, बन्धनों वाला होकर मर जाता है। ग्रास-करके खाने वाले आहार (=कवलिंकाराहार) को भी ठीक समय पर पाते हुए (व्यक्ति) का ही जीवन प्रवर्तित होता है, भोजन को नहीं पाने वाले (व्यक्ति) का नष्ट हो जाता है। ऐसे आयु के दुर्बल होने से मरण का अनुस्मरण करना चाहिये।

अनिमित्त से, (काल आदि के) निश्चित नहीं होने से। परिच्छेद नहीं होने से—अर्थ है। क्योंकि प्राणियों के—

जीवितं व्याधि कालो च देहनिक्खेपनं गति।
पञ्चेते जीवलोकस्मिं अनिमित्ता न ञायरे॥

[जीवन, व्याधि (=रोग), काल, शरीर का त्याग और गति—ये पाँच जीव-लोक में अनिमित्त हैं, नहीं जान पड़ते हैं।]

उनमें जीवन इतना ही जीना है, इसके बाद नहीं, ऐसा निश्चित न होने से अ-निमित्त है। कलल[2] के समय में भी प्राणी मरते हैं, अर्बुद, पेशी, घन, मास, दो मास, तीन, चार, पाँच दस मास के समय में भी। पेट से निकलने के समय में भी। उसके बाद सौ वर्ष के भीतर और बाहर भी मरते ही हैं।

व्याधि भी "इसी रोग से प्राणी मरते हैं, दूसरे से नहीं" ऐसा निश्चित न होने से अ-निमित्त है। चक्षु-रोग से भी प्राणी मरते हैं, कर्ण-रोग आदि में किसी से भी।

काल भी "इसी समय मरना है, दूसरे समय नहीं" ऐसा निश्चित न होने से अनिमित्त है। पूर्वाह्न काल में भी प्राणी मरते हैं, मध्याह्न आदि में से किसी में भी।

शरीर का त्याग भी "मरते हुए (लोगों) को शरीर से यहीं पड़ना है, दूसरी जगह नहीं" ऐसा निश्चित न होने से अनिमित्त है। गाँव के अन्दर उत्पन्न हुए (प्राणियों) का शरीर गाँव के बाहर भी पड़ जाता है, गाँव के बाहर उत्पन्न हुए (प्राणियों) का भी गाँव के अन्दर। वैसे ही स्थल पर उत्पन्न हुए लोगों का जल में या जल में उत्पन्न हुए (प्राणियों) का स्थल पर। ऐसे अनेक प्रकार से विस्तार करना चाहिये।

---

१ अंगुत्तर नि० ४,३,२।
२ गर्भाधान के दिन से लेकर एक सप्ताह तक कलल रूप होता है।

गति भी "यहाँ से च्युत होकर यहाँ उत्पन्न होता है" ऐसा निश्चित न होने से अनिमित्त है। देवलोक से च्युत हुए मनुष्यों में भी उत्पन्न होते हैं, मनुष्य लोक से च्युत हुए देवलोक आदि में भी जहाँ कहीं उत्पन्न होते हैं। ऐसे कोल्हू (=यन्त्र) में नधे हुए बैल के समान (व्यक्ति) पाँच गतियों[1] वाले लोक में चारों ओर घूमता है। ऐसे अनिमित्त से मरण का अनुस्मरण करना चाहिये।

काल के परिच्छेद से मनुष्यों के जीवन का इस समय बहुत थोड़ा काल है, जो बहुत दिनों तक जीता है, वह सौ वर्ष से कम या अधिक। इसलिये भगवान् ने कहा है—'भिक्षुओ मनुष्यों की आयु बहुत थोड़ी है, परलोक जाना है, अच्छे कर्म करने हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, उत्पन्न हुए का अ-मरण (=नहीं मरना) नहीं है। भिक्षुओ जो बहुत दिनों तक जीता है वह सौ वर्ष से कम या अधिक।

अप्पमायु मनुस्सानं हीळेय्य नं सुपोरिसो।
चरेय्यादित्तसीसोव नत्थि मच्चुस्सनागमो॥[2]

[मनुष्यों की आयु थोड़ी है सत्पुरुष उसकी इज्जत न करे प्रज्वलित सिर के समान विचरण करे (क्योंकि) मृत्यु का अनागमन नहीं है।]

दूसरा भी कहा है— 'भिक्षुओ अतीत काल में अरक नामक शास्ता (=धर्मोपदेशक) हुआ था'[3] सात उपमाओं से अलंकृत सम्पूर्ण सूत्र का विस्तार करना चाहिये।

दूसरा भी कहा है— भिक्षुओ जो कि यह भिक्षु ऐसे मरण-स्मृति की भावना करता है—'क्या ही अच्छा होता कि मैं रात-दिन जीता और भगवान् का शासन (=उपदेश) मन में करता तो मैं बहुत कर लेता। भिक्षुओ जो कि यह भिक्षु ऐसे मरण-स्मृति की भावना करता है—'क्या ही अच्छा होता कि मैं एक दिन जीता और भगवान् का उपदेश मन में करता तो मैं बहुत कर लेता। भिक्षुओ जो कि यह भिक्षु ऐसे मरण-स्मृति की भावना करता है—'क्या ही अच्छा होता कि मैं उतने समय तक जीता जितने समय तक कि एक पिण्डपात (=भोजन) खाता हूँ और भगवान् का उपदेश मन में करता तो मैं बहुत कर लेता। और भिक्षुओ जो कि यह भिक्षु ऐसे मरण-स्मृति की भावना करता है—'क्या ही अच्छा होता कि मैं उस समय तक जीता जिस समय तक कि चार-पाँच ग्रास अच्छी तरह चबा-चबाकर घोंटता हूँ और भगवान् का उपदेश भी मन में करता तो मैं बहुत कर लेता। भिक्षुओ ये भिक्षु प्रमाद के साथ विहरने वाले कहे जाते हैं जो कि आस्रवों के क्षय के लिये मरण-स्मृति की मन्द भावना करते हैं।

और भिक्षुओ जो यह भिक्षु ऐसे मरण-स्मृति की भावना करता है—'क्या ही अच्छा होता कि मैं तब तक जीता जब तक कि एक ग्रास को चबा कर घोंटता हूँ और भगवान् का उपदेश मन में करता तो मैं बहुत कर लेता। और जो भी भिक्षुओ यह भिक्षु ऐसे मरण स्मृति की भावना करता है—'क्या ही अच्छा होता कि मैं जब तक जीता तब तक कि साँस लेकर छोड़ता हूँ या साँस छोड़ कर लेता हूँ और भगवान् का उपदेश मन में करता तो मैं बहुत कर

१ निरय (=नरक) तिर्यक् (=पशु) योनि प्रेत विषय मनुष्य और देव—यह पाँच गतियाँ हैं।

२ संयुत्त नि० १, ४, १, ९।

३ देखिये अंगुत्तर निकाय ७, ७, १।

लेता।' भिक्षुओ, ये भिक्षु अप्रमाद के साथ विहरने वाले कहे जाते हैं, जो कि आश्रवों के क्षय के लिये मरण-स्मृति की तीक्ष्ण भावना करते हैं।[1]"

ऐसे चार-पाँच ग्रास को चबाने मात्र के लिये भी भरोसा नहीं करने योग्य जीवन का काल अल्प है—ऐसे समय के परिच्छेद से मरण का अनुस्मरण करना चाहिये।

क्षण की स्वल्पता से, परमार्थत. प्राणियों का जीवन अत्यल्प, एक चित्त की प्रवृत्ति मात्र ही है। जैसे कि रथ का चक्का चलते हुए भी एक ही नेमि (=पुट्ठी) के भाग से चलता है, खड़ा होते हुए भी एक ही से खड़ा होता है। ऐसे ही प्राणियों का जीवन एक चित्त क्षण भर है। उस चित्त के निरुद्ध होने मात्र से प्राणी निरुद्ध हो गया—ऐसा कहा जाता है। जैसे कहा है—"अतीत चित्त के क्षण में जीवित था, (इस समय) जीवित नहीं है, (आगे) नहीं जीवित रहेगा, भविष्यत् चित्त के क्षण में जीवित नहीं था, (इस समय) जीवित नहीं है, (आगे) जीवित होगा। वर्तमान् चित्त के क्षण में जीवित नहीं था, (इस समय) जीवित है, (आगे) जीवित नहीं होगा।

जीवितं अत्तभावो च सुखदुक्खा च केवला।
एकचित्त समायुत्ता लहुसो वत्तते खणो॥

[जीवन, शरीर, सुख और दुःख सब एक चित्त के साथ अत्यन्त लघु-क्षण है।]

ये निरुद्धा मरन्तस्स तिट्ठमानस्स वा इध।
सब्बेपि सदिसा खन्धा गता अप्पटिसन्धिया॥

[मरते हुए या जीते हुए (व्यक्ति) के जो स्कन्ध निरुद्ध हो गये, प्रतिसन्धि रहित हो गये, (वे) सभी स्कन्ध समान हैं।]

अनिब्बत्तेन न जातो पच्चुप्पन्नेन जीवति।
चित्तभङ्गा मतो लोको पञ्ञत्ति परमत्थिया॥

[अनुत्पन्न चित्त से उत्पन्न नहीं होता है, वर्तमान् से जीवित रहता है, चित्त के भङ्ग होने से लोक मर जाता है, परमार्थत: प्रज्ञप्ति[2] मात्र रहता है।]

—ऐसे क्षण की स्वल्पता से मरण का अनुस्मरण करना चाहिये।

इन आठ प्रकारों में से किसी एक से अनुस्मरण करते हुए भी बार-बार मन में करने से चित्त एकाग्र होता है। मरणालम्बन की स्मृति बनी रहती है। नीवरण दब जाते हैं। ध्यान के अङ्ग उत्पन्न होते हैं। आलम्बन के स्वभाव-धर्म और संवेग उत्पन्न करने वाला होने से अर्पणा को न प्राप्त करके उपचार प्राप्त ही ध्यान होता है, किन्तु लोकोत्तर ध्यान[3] और द्वितीय-चतुर्थ आरूप्य-ध्यान स्वभाव-धर्म में भी भावना विशेष से अर्पणा प्राप्त होते हैं। विशुद्धि-भावना[4] के क्रम से लोकोत्तर अर्पणा को प्राप्त करता है, और आलम्बन के अतिक्रमण की भावना से आरूप्य को।

१ अगुत्तर नि० ६,२,९।

२ तिष्य जीवित है, पुष्य जीवित है आदि चित्त-प्रवाह की प्रज्ञप्ति मात्र है। कहा भी है—"नाम गोत्र नहीं मिटता है।"—टीका।

३ मार्ग या फल से सम्प्रयुक्त ध्यान।

४ शील-विशुद्धि, चित्त-विशुद्धि आदि ७ विशुद्धियों की भावना के क्रम से।

यहाँ अर्पणा को प्राप्त हुए ही ध्यान का आलम्बन-समतिक्रमण मात्र होता है, किन्तु यहाँ दोनों भी नहीं हैं। इसलिये ध्यान उपचार प्राप्त ही होता है। यह मरण-स्मृति के बल से उत्पन्न होने से मरण-स्मृति ही कहा जाता है।

इस मरण-स्मृति में लगा हुआ भिक्षु सर्वदा अ-प्रमत्त होता है। सब भवों में अनभिरति संज्ञा को प्राप्त होता है। जीवित रहने की इच्छा को त्यागता है। पाप की निन्दा करने वाला होता है। सन्निधि करने में नहीं लगने वाला होता है। परिष्कारों में कंजूसी के मल से रहित होता है। उसे अनित्य-संज्ञा का अभ्यास होता है। उसके अनुसार ही दुःख-संज्ञा और अनात्म-संज्ञा होती हैं। जैसा कि मरण की भावना नहीं किये हुए प्राणी सहसा हिंसक जन्तु, यक्ष साँप चोर, जल्लाद द्वारा सताये जाने वाले (प्राणियों) के समान मरने के समय भय संत्रास संमोह को प्राप्त होते हैं ऐसा न प्राप्त होकर भय और संमोह रहित होकर मरता है। यदि इसी जन्म में अमृत (=निर्वाण) को नहीं प्राप्त करता है तो मरने पर सुगति-परायण होता है।

तस्मा हवे अप्पमादं कयिराथ सुमेधसो।
एवं महानुभावाय मरणस्सतिया सदा॥

[इसलिये ऐसी महा-अनुभाव वाली मरण-स्मृति में पण्डित (व्यक्ति) सदा अप्रमाद करें।]

कायगता-स्मृति

अब जो कि यह बिना बुद्ध की उत्पत्ति के कभी भी नहीं होता है सारे अन्य मतावलम्बियों के लिये न विषय है उन उन सूत्रों में—"भिक्षुओ एक धर्म भावना करने और बढ़ाने से महा-संवेग के लिये होता है महा अर्थ (=हित-कल्याण) के लिये होता है महा योगक्षेम (=निर्वाण) के लिये होता है महा स्मृति-सम्प्रजन्य के लिये होता है ज्ञान-दर्शन की प्राप्ति के लिये होता है। इसी जीवन में सुख से विहरने के लिये होता है। विद्या-विमुक्ति-फल[1] के साक्षात्कार के लिये होता है। कौन सा एक धर्म? कायगता-स्मृति[2]।

'भिक्षुओ वे अमृत का परिभोग करते हैं जो कि कायगता-स्मृति का परिभोग करते हैं और भिक्षुओ वे अमृत का परिभोग नहीं करते हैं जो कि कायगता-स्मृति का परिभोग नहीं करते हैं। भिक्षुओ उन्होंने अमृत का परिभोग किया नहीं परिभोग किया (वे) परिहीन हो गये नहीं परिहीन हुये विराध गये नहीं विराधे जिन्होंने कायगता-स्मृति की भावना की है[2]।

ऐसे भगवान् ने अनेक प्रकार से प्रशंसा करके— भिक्षुओ कैसे भावना की गई, कैसे बढ़ाई गई कायगता-स्मृति महाफलवाली, महागुणवाली होती है? यहाँ भिक्षुओ भिक्षु आरण्य में गया हुआ या"[3] आदि प्रकार से आनापानपर्व ईर्यापथ-पर्व चतुर्सम्प्रजन्य-पर्व प्रतिकूल मन सिकार-पर्व धातु-मनसिकार-पर्व नव शीवथिक-पर्व—इन चौदह पर्वों के अनुसार कायगता-स्मृति कर्मस्थान निर्दिष्ट हुआ है (अब) उसका भावना निर्देश आ गया।

---

१ तीन विद्याओं चित्त की विमुक्ति अर्थात् निर्वाण और चारों श्रामण्य-फल के साक्षात्कार के लिये होता है—यह भावार्थ है।

२ अंगुत्तर नि० १, ५।

३ मज्झिम नि० ३, २।

उनमें, ईर्यापथ-पर्व, चतुसम्प्रजन्य-पर्व, धातु-मनसिकार-पर्व—ये तीन विपश्यना के अनुसार कहे गये हैं। नव शीवथिक-पर्व विपश्यना-ज्ञानों में ही दोषों को देखने के अनुसार कहे गये हैं। और जो भी उद्धुमातक आदि में समाधि-भावना सिद्ध होती, वह अशुभ-निर्देश में प्रकाशित ही है, किन्तु आनापान-पर्व और प्रतिकूल-मनसिकार—ये ही यहाँ दो समाधि के रूप में कहे गये हैं। उनमें आनापान पर्व आनापान स्मृति के अनुसार अलग कर्मस्थान ही है।

किन्तु जो—"पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खु इममेव कायं उद्धं पादतला अधो केसमत्थका तचपरियन्तं पूरं नानप्पकारस्स असुचिनो पच्चवेक्खति—अत्थि इमस्मिं काये केसा, लोमा, नखा, दन्ता, तचो, मंसं, नहारु, अट्ठि, अट्ठिमिञ्जं, वक्कं; हदयं, यकनं, किलोमकं, पिहकं, पप्फासं, अन्तं, अन्तगुणं, उदरियं, करीसं; पित्तं, सेम्हं, पुब्बो, लोहितं, सेदो, मेदो, अस्सु, वसा, खेलो, सिङ्घानिका, लसिका, मुत्तन्ति।"[1]

[और फिर भिक्षुओ, भिक्षु इसी शरीर को पैर के तलवे से ऊपर और मस्तक के केश से नीचे, चमड़े से घिरे, नाना प्रकार की गन्दगियों से भरे हुये देखता है—इस शरीर में है केश, लोम, नख, दाँत, त्वक् (= चर्म,) मांस, स्नायु (= नस), हड्डी, हड्डी (के भीतर की) मज्जा, वृक्क, हृदय (= कलेजा), यकृत, क्लोमक, प्लीहा (= तिल्ली), फुफ्फुस, आँत, पतली आँत, उदरस्थ (वस्तुयें), पाखाना, पित्त, कफ, पीब, लोहू, पसीना, मेद (= चर), आँसू, वसा (= चर्बी), थूक, पोंटा, लसिका (= केहुनी आदि जोड़ों में स्थित तरल पदार्थ), और मूत्र।]

—ऐसे मत्थलुङ्ग (= मस्तिष्क) को हड्डी (के भीतर की) मज्जा में मिलाकर प्रतिकूल मनसिकार के अनुसार उपदेशे गये बत्तीस-आकार का कर्मस्थान ही यहाँ कायगता-स्मृति है।

उसका, पालि के वर्णन के क्रम से ही यह भावना-निर्देश है—

इममेव कायं, इस चार महाभूतों से बने हुए गन्दे शरीर को। **उद्धं पादतला**, पैर के तलवे से ऊपर। **अधो केसमत्थका**, केश के अग्रभाग से नीचे। **तचपरियन्तं**, तिरछे चमड़े से घिरा हुआ। **पूरं नानप्पकारस्स असुचिनो पच्चवेक्खति**, नाना प्रकार की केश आदि गन्दगियों से यह शरीर भरा हुआ है—ऐसे देखता है। कैसे? "इस शरीर में है केश... .. मूत्र।"

उनमें, **अत्थि**, विद्यमान् है। **इमस्मिं**, जो यह पैर के तलवे से ऊपर और मस्तक के केश से नीचे चमड़े से घिरा, नाना प्रकार की गन्दगियों से भरा हुआ—कहा जाता है, उसमें। **काये**, शरीर में। शरीर गन्दगी का समूह होने से कुत्सित (= निन्दित) केश आदि और चक्षु-रोग आदि सैकड़ों रोगों का उत्पत्ति स्थान होने से काय कहा जाता है। **केसा, लोमा**, ये केश आदि बत्तीस-आकार। वहाँ, 'इस शरीर में केश है, इस शरीर में लोम है'—ऐसे सम्बन्ध जानना चाहिये।

क्योंकि इस (शरीर) में पैर के तलवे से लेकर ऊपर और मस्तक के केश से लेकर नीचे, चमड़े से लेकर चारों ओर—इतने व्याम (= चार हाथ) मात्र के शरीर में सब प्रकार से विचारते हुए, कोई मोती, मणि, वैदूर्य, अगर, कुङ्कुम, कपूर या सुगन्धी चूर्ण आदि कुछ अणुमात्र भी पवित्र नहीं देखता है, प्रत्युत अत्यन्त दुर्गन्ध, जिगुप्सित, अशुभ-दर्शन, नाना प्रकार

---

१ मज्झिम नि० ३, २, ९।

के केश लोम आदि भेद वाली [गन्दगी को ही देखता है। इसलिये कहा है—"इस शरीर में हैं केश लोम मूत्र।

—यह पद के सम्बन्ध से वर्णन है।

इस कर्मस्थान की भावना करने की इच्छा वाले आदि कर्मिक (=आरम्भिक योगी) कुल-पुत्र को उक्त प्रकार के कल्याण-मित्र के पास जाकर[1] इस कर्मस्थान को ग्रहण करना चाहिये। उस (योगी) के लिये कर्मस्थान कहने वाले को भी सात प्रकार की उग्गह की कुशलता और दस प्रकार की मनसिकार की कुशलता को कहना चाहिये। (१) वचन से (२) मन से (३) वर्ण से (४) आकार से (५) दिशा से (६) अवकाश से (७) परिच्छेद से—ऐसे सात प्रकार के उग्गह की कुशलता को कहना चाहिये।

इस प्रतिकूल मनसिकार (=मन में करना) के कर्मस्थान में जो त्रिपिटकधारी भी होता है उसे भी मनसिकार के समय पहले वचन से पाठ करना चाहिये। किसी-किसी को पाठ करते हुए ही मलयवासी महादेव स्थविर के पास कर्मस्थान को धारण किये हुए दो स्थविरों के समान कर्मस्थान प्रगट होता है। स्थविर ने उनके कर्मस्थान को माँगने पर "चार महीने इसी का पाठ करो (कह कर) बत्तीस-आकार के पालि को दिया। यद्यपि उन्हें दो-तीन निकाय याद थे किन्तु वे सत्कार-पूर्वक आज्ञाकारी होने से चार महीने बत्तीस-आकार का पाठ करते हुए ही स्रोतआपन्न हुए। इसलिये कर्मस्थान कहने वाले आचार्य को शिष्य से कहना चाहिये—'अभी पहले वचन से (=बोल-बोल कर) पाठ करो।

और (वैसा) करने वाले को त्वक्-पञ्चक (=केश लोम नख दाँत, त्वक्) आदि का परिच्छेद करके सीधे और उल्टे पाठ करना चाहिये। केश लोम नख दाँत त्वक्—कह कर फिर उल्टे त्वक् दाँत नख लोम केश कहना चाहिये।

उसके पश्चात् वृक्क-पञ्चक में—माँस स्नायु अस्थि (=हड्डी) अस्थि मज्जा (=हड्डी के भीतर की मज्जा) वृक्क कहकर फिर उल्टे वृक्क अस्थि मज्जा, अस्थि स्नायु माँस त्वक् दाँत, नख लोम केश कहना चाहिये।

उसके पश्चात् फुफ्फुस-पञ्चक में—हृदय यकृत क्लोमक प्लीहा फुफ्फुस कहकर फिर उल्टे फुफ्फुस प्लीहा क्लोमक यकृत हृदय वृक्क अस्थि-मज्जा अस्थि स्नायु, माँस त्वक् दाँत, नख लोम केश कहना चाहिये।

तत्पश्चात् मस्तिष्क-पञ्चक में—आँत पतली आँत उदरीय (=उदरस्थ वस्तुयें) पाखाना मस्तिष्क कह कर फिर उल्टे मस्तिष्क पाखाना उदरीय, पतली आँत आँत फुफ्फुस प्लीहा, क्लोमक यकृत हृदय वृक्क अस्थि-मज्जा अस्थि स्नायु माँस त्वक् दाँत नख लोम केश कहना चाहिये।

तत्पश्चात् मेद-छक्के में—पित्त कफ पीब लोहू, पसीना मेद (=चर्बी) कह कर फिर उल्टे मेद पसीना लोहू, पीब कफ पित्त मस्तिष्क पाखाना उदरीय पतली आँत आँत फुफ्फुस प्लीहा क्लोमक यकृत हृदय वृक्क अस्थि-मज्जा अस्थि स्नायु माँस त्वक् दाँत नख लोम केश कहना चाहिये।

तत्पश्चात् मूत्र छक्के में—आँसू, वसा (=चर्बी) थूक पोंटा लसिका मूत्र कह कर फिर उल्टे मूत्र लसिका पोंटा थूक वसा आँसू, मेद पसीना लोहू, पीब कफ पित्त मस्तिष्क

---

[1] देखिये तीसरा परिच्छेद।

पाखाना, उदरीय, पतली आँत, आँत, फुफ्फुस, प्लीहा, क्लोमक, यकृत, हृदय, वृक्क, अस्थि-मज्जा, अस्थि, स्नायु, माँस, त्वक्, दाँत, नख, लोम, केश कहना चाहिये।

इस प्रकार सैकड़ों, हजारों, लाखों समय में भी बोल-बोल कर पाठ करना चाहिये। बोल-बोल कर पाठ करने से कर्मस्थान की तन्त्री अभ्यस्थ होती है और चित्त इधर-उधर नहीं दौड़ता है। भाग प्रगट होते है, हाथ की अंगुलियों और लकड़ियों से बने घेरे के पैर की पंक्ति के समान जान पड़ते हैं।

जैसे वचन से, वैसे ही **मन से** भी पाठ करना चाहिये। वचन से (=बोल-बोल कर) किया हुआ पाठ मन से किये हुए पाठ का प्रत्यय होता है। मन से किया हुआ पाठ (प्रतिकूल) लक्षण के प्रतिवेध का प्रत्यय होता है।

वर्ण से, केश आदि के वर्ण का ठीक-ठीक विचार करना चाहिये। **बनावट से**, उनकी ही बनावट का ठीक-ठीक विचार करना चाहिये। **दिशा से**, इस शरीर में नाभी से ऊपर ऊपरी-दिशा और नीचे निचली-दिशा है, इसलिये यह भाग इस दिशा मे है—ऐसे दिशा का भली-भाति विचार करना चाहिये। **अवकाश से**, यह भाग इस अवकाश (=स्थान) मे प्रतिष्ठित है—ऐसे उस-उस (भाग) के स्थान का भली-भाँति विचार करना चाहिये। **परिच्छेद से**, परिच्छेद दो प्रकार के होते है—सभाग परिच्छेद और विसभाग परिच्छेद। उनमें, यह भाग नीचे, ऊपर और तिरछे इससे अलग हुआ है—ऐसे सभाग-परिच्छेद को जानना चाहिये। केश लोम नहीं हैं, लोम भी केश नहीं हैं—ऐसे अनमेल (=अमिश्रित होने) के अनुसार विसभाग परिच्छेद को जानना चाहिये।

ऐसे सात प्रकार के उग्गह-कौशल्य को कहते हुए यह कर्मस्थान अमुक सूत्र में प्रतिकूल के तौर पर कहा गया है, अमुक में धातु के तौर पर, इस प्रकार जानकर कहना चाहिये। क्योंकि यह **महासतिपट्ठानसुत्त**[1] मे प्रतिकूल के तौर पर कहा गया है और **महाहत्थिपदोपम**,[2] **महाराहुलोवाद**,[3] **धातु-विभङ्ग**,[4] में धातु के तौर पर कहा गया है। किन्तु **कायगतासति सुत्त**[5] में—जिसे वर्ण से (केश आदि) जान पड़ते हैं, उसके प्रति चार ध्यान विभक्त हुए हैं। वहाँ, धातु के तौर पर कहा हुआ विपश्यना-कर्मस्थान होता है और प्रतिकूल के तौर पर कहा हुआ शमथ-कर्मस्थान। यह, यहाँ शमथ-कर्मस्थान ही है।

ऐसे सात प्रकार के उग्गह-कौशल्य को कह कर क्रम से, न बहुत शीघ्रता से, न बहुत धीरे से, विक्षेप को हटाने से, प्रज्ञप्ति के समतिक्रमण से, क्रमश छोड़ने से, अर्पणा से और तीन सूत्रान्त से—ऐसे दस प्रकार के मनसिकार-कौशल्य को कहना चाहिये।

उनमें, **क्रम से**, इसे पाठ करने से लेकर तरतीब (=परिपाटी) से मन में करना चाहिये, एक-एक का अन्तर डालकर नहीं। एक-एक का अन्तर डालकर मन में करते हुए, जैसे गँवार आदमी बत्तीस डण्डे वाली सीढ़ी पर एक-एक का अन्तर डालकर चढ़ते हुए थके-शरीर होकर

१ दीघ नि० २,९।
२ मज्झिम नि० १,३,८।
३ मज्झिम नि० २,२,२।
४ मज्झिम नि० ३,४,१०।
५ मज्झिम नि० ३,२,९।

गिर पड़ता है, वह नहीं सकता है, ऐसे ही भावना की सम्पत्ति के अनुसार प्राप्त होने योग्य आस्वाद की अप्राप्ति से एकान्त-चित्त होकर गिर पड़ता है, भावना नहीं कर सकता है।

और क्रम से मनसिकार (= मन में करना) करने वाले को भी बहुत शीघ्रता से मनसिकार नहीं करना चाहिये। क्योंकि बहुत शीघ्रता से मनसिकार करने वाले का जैसे तीन योजन के (लम्बे) मार्ग पर जाते हुए उतरने छोड़ने को भली-भाँति नहीं देखकर शीघ्र, तीव्र गति से सौ बार भी आने-जाने वाले आदमी को यद्यपि मार्ग समाप्त हो जाता है किन्तु पूछ कर ही जाना पड़ता है, ऐसे ही कर्मस्थान समाप्त हो जाता है किन्तु अ-स्पष्ट ही होता है, विशेष की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिये न बहुत शीघ्रता से मनसिकार करना चाहिये।

और जैसे न बहुत शीघ्रता से ऐसे ही न बहुत धीरे से भी। क्योंकि बहुत धीरे-से मन में करने वाले का जैसे उसी दिन तीन योजन वाले मार्ग पर चलने वाले आदमी को मार्ग में पेड़, पर्वत, तालाब आदि (स्थानों) में रुकने से मार्ग समाप्त नहीं होता है, दो-तीन दिन में समाप्त करना पड़ता है, ऐसे ही कर्मस्थान समाप्त नहीं होता है और न विशेष की प्राप्ति का मय।

विक्षेप को हटाने से कर्मस्थान को छोड़ कर बाहर नाना आलम्बनों में चित्त के विक्षेप को हटाना चाहिये। नहीं हटाने वाले का जैसे एकपदिक प्रपात के मार्ग पर चलने वाले आदमी के (आगे) रखने वाले पैर का ठीक से ध्यान न करके इधर-उधर देखते हुए पैर विचलित हो जाता है और तत्पश्चात् वह सौ पोरसा के प्रपात में गिरना पड़ता है। ऐसे ही बाहरी विक्षेप होने पर कर्मस्थान परिहीन और नष्ट हो जाता है। इसलिये विक्षेप को हटाने से मनसिकार करना चाहिये।

प्रज्ञप्ति के समतिक्रमण से जो यह केश, लोम आदि प्रज्ञप्ति है उसका अतिक्रमण करके 'प्रतिकूल' है—ऐसा चित्त को रखना चाहिये। जैसे कि पानी के दुर्लभ समय में आदमी जंगल में कुएँ को देखकर वहाँ ताड़ की पत्तियाँ आदि कुछ चिह्न बाँध कर, उसी चिह्न से आकर स्नान करते और (पानी) पीते हैं किन्तु जब उनके हमेशा संचरण करने से आना-जाना हुआ पैर प्रगट होता है तब चिह्न से काम नहीं होता है, चाहे जब आकर स्नान करते और (पानी) पीते हैं। ऐसे ही पूर्व भाग में केश, लोम—प्रज्ञप्ति के अनुसार मनसिकार करने वाले को प्रतिकूल-भाव प्रगट होता है। तब केश, लोम—ऐसे प्रज्ञप्ति का अतिक्रमण कर प्रतिकूल-भाव में ही चित्त को रखना चाहिये।

क्रमशः छोड़ने से जो-जो भाग नहीं जान पड़ता है, उसे उसे छोड़ते हुए क्रमशः छोड़ने से मनसिकार करना चाहिये। आदि-कर्मिक के 'केश' मनसिकार करते हुए मनसिकार जाकर 'मूत्र' इस अन्तिम भाग में ही लग कर रुकता है और 'मूत्र' मनसिकार करते हुए मनसिकार जाकर 'केश' इस प्रारम्भ के भाग में ही लग कर रुकता है, तब उस मनसिकार करते मनसिकार करते हुए कोई-कोई भाग जान पड़ते हैं, कोई-कोई नहीं जान पड़ते हैं। उसे जो जो जान पड़ते हैं उन उन में तब तक काम करना चाहिये जब तक कि दो के जान पड़ने पर उनमें भी एक भली प्रकार जान पड़े। ऐसे जान पड़ते हुए उसी (भाग) को बार-बार मनसिकार करते हुए अर्पणा को उत्पन्न करना चाहिये।

यहाँ यह उपमा है—जैसे बत्तीस ताड़ वाले ताड़वन में रहने वाले बन्दर को पकड़ने की इच्छा वाला व्याधा प्रारम्भ में स्थित ताड़ के पत्ते को बाण से मार कर हल्ला मचावे, तब वह

बन्दर तरतीब से उस-उस ताड़ पर कूद कर अन्तिम ताड़ पर ही जाये। वहाँ भी जा कर व्याधा के वैसा करने पर फिर उसी प्रकार प्रारम्भ के ताड़ पर आ जाय। वह ऐसे बार-बार तरतीब से जाते हुए हल्ला किये, हल्ला किये हुए ही स्थान से कूदकर क्रमशः एक ताड़ पर गिर कर उसके बीच में मुकुलित ताड़ के पत्ते की शूचि को मज़बूती से पकड़कर (बाण से) बिंधे जाने पर भी न उठे, ऐसे ही इसे भी जानना चाहिये।

यह उपमा का संसन्दन (=समता करण) है—जैसे कि ताड़वन में बत्तीस ताड़ हैं, ऐसे इस शरीर में बत्तीस भाग हैं। बन्दर के समान चित्त है। व्याधा के समान योगी है। बन्दर के बत्तीस ताड़ वाले ताड़वन में रहने के समान योगी के चित्त का बत्तीस भाग वाले शरीर में आलम्बन के अनुसार सचरण करना है। व्याधा के प्रारम्भ में स्थित ताड़ के पत्ते को बाण से मारकर हल्ला करने पर बन्दर के उस उस ताड़ पर कूदकर अन्तिम ताड़ पर जाने के समान योगी के 'केश हैं' ऐसा मनसिकार आरम्भ करने पर तरतीब से जाकर अन्तिम भाग में ही चित्त का रुकना। फिर लौटने में भी इसी प्रकार। बार-बार तरतीब से आते-जाते हुए बन्दर के हल्ला किये, हल्ला किये जाने की जगह से कूदने के समान बार-बार मनसिकार करने वाले को किसी-किसी के जान पड़ने पर नहीं जान पड़ने वाले (भाग) को छोड़कर, जान पड़ने वाले (भाग) में परिकर्म करना। क्रमश एक ताड़ पर कूदकर उसके बीच में मुकुलित ताड़ के पत्ते की शूचि को मज़बूती से पकड़कर (बाण से) बिंधे जाते हुए भी न उठने के समान अन्त में दो के जान पड़ने पर, जो भली भाँति जान पड़ता है, उसे ही बार-बार मन में करके अर्पणा को उत्पन्न करना।

दूसरी भी उपमा है—जैसे पिण्डपातिक (=भिक्षा माँगने वाला) भिक्षु बत्तीस घर वाले गाँव के सहारे रहते हुए पहले घर में ही दो भिक्षाओं को पाकर[1] आगे के एक (घर) को छोड़ दे, दूसरे दिन तीन को पाकर आगे के दो को छोड़ दे, तीसरे दिन प्रारम्भ में ही पात्र भर पाकर आसन-शाला में जाकर खाये, ऐसे ही इसे जानना चाहिये।

बत्तीस घरके गाँव के समान बत्तीस-आकार है। पिण्डपातिक के समान योगी है। उसके उस गाँव के सहारे रहने के समान योगी के बत्तीस-आकार में परिकर्म का करना। पहले घर में दो भिक्षाओं को पाकर आगे के एक (घर) को छोड़ने और दूसरे दिन तीन पाकर आगे के दो (घर) को छोड़ने के समान मनसिकार करते हुए, मनसिकार करते हुए नहीं जान पड़नेवाले (भाग) को छोड़कर जान पड़नेवालों में दो भाग तक में परिकर्म का करना। तीसरे दिन प्रारम्भ में ही पात्र भर पाकर आसन-शाला में बैठकर खाने के समान, दोनों में जो भली प्रकार जान पड़ता है, उसीको बार-बार मन में करके अर्पणा को उत्पन्न करना।

अर्पणा से, अर्पणा के भाग से। केश आदि में से एक-एक भाग में अर्पणा होती है—ऐसा जानना चाहिये—यही इसका तात्पर्य है।

तीन सूत्रान्त से, अधिचित्त (=शमथ और विपश्यना-चित्त), शीति-भाव (=शान्त-भाव), बोध्यङ्ग की कुशलता—ये तीन सूत्रान्त वीर्य और समाधि (दोनों) को (समान-रूपसे) लगाने के लिये जानना चाहिये। यह इसका तात्पर्य है।

वहाँ, "भिक्षुओ, अधिचित्त में लगे हुए भिक्षु को तीन निमित्तों का समय समय पर मनसिकार करना चाहिये (१) समय-समय पर समाधि-निमित्त को मन में करना चाहिये, (२)

[1] दो घरों में भिक्षा को पाकर—भावार्थ है।

समय-समय पर प्रग्रह (= वीर्य) निमित्त को मन में करना चाहिये, (३) समय-समय पर उपेक्षा निमित्त को मन में करना चाहिये।

भिक्षुओ यदि अधिचित्त में लगा हुआ भिक्षु एकदम समाधि-निमित्त को ही मन में करे, तो सम्भव है कि वह चित्त आलस्य का कारण बने।

भिक्षुओ, यदि अधिचित्त में लगा हुआ भिक्षु एकदम प्रग्रह निमित्त को ही मन में करे तो सम्भव है कि वह चित्त औद्धत्य का कारण बने।

भिक्षुओ यदि अधिचित्त में लगा हुआ भिक्षु एकदम उपेक्षा निमित्त को ही मन में करे तो सम्भव है कि वह चित्त आस्रवों के क्षय के लिए भली प्रकार समाधिस्थ न हो।

भिक्षुओ चूँकि अधिचित्त में लगा हुआ भिक्षु समय-समय पर समाधि निमित्त प्रग्रह निमित्त उपेक्षा निमित्त को मन में करता है इसलिये वह चित्त मृदु कार्य करने के योग्य तथा प्रभास्वर (=उपक्लेशों से रहित होने से परिशुद्ध) होता है भङ्ग होने के स्वभाव का नहीं होता और आस्रवों के क्षय के लिये भली प्रकार समाधिस्थ होता है।

जैसे भिक्षुओ सोनार या सोनार का शिष्य उक्का[*] (= सोनार के धातु तपाने की अँगीठी) को बनाता है उक्का को बनाकर उक्का के मुख में आग जलाता है संडास से सोने को पकड़कर उक्का के मुख में डालकर समय-समय पर फूँकता है, समय-समय पर पानी का फुहारा देता है समय-समय पर मध्यस्थ रहता है।

भिक्षुओ यदि सोनार या सोनार का शिष्य उस सोने को एकदम फूँके तो सम्भव है कि सोना जल जाय। भिक्षुओ यदि सोनार या सोनार का शिष्य उस सोने को एकदम पानी का फुहारा दे तो सम्भव है कि सोना ठंडा हो जाय। भिक्षुओ यदि सोनार या सोनार का शिष्य उस सोने के प्रति एकदम मध्यस्थ हो जाय तो सम्भव है कि वह सोना भली-भाँति न पके। भिक्षुओ चूँकि सोनार या सोनार का शिष्य उस सोने को समय-समय पर फूँकता है समय समय पर पानी से फुहारा देता है समय-समय पर मध्यस्थ रहता है इसलिये वह सोना मृदु, कार्य करने के योग्य और प्रभास्वर (= परिशुद्ध) होता है भङ्गुर नहीं होता है काम के लिये ठीक उतरता है। और यदि पट्टी कुण्डल ग्रैवेय (= गले का आभूषण) सुवर्ण-माला (= हार)—जिस-जिस प्रकार के आभूषण को चाहता है वह उसके लिये ठीक उतरता है।

भिक्षुओ ऐसे ही अधिचित्त में लगे हुए भिक्षु को ... 'आस्रवों के क्षय के लिये भली प्रकार समाधिस्थ होता है और अभिज्ञा के साक्षात्कार के लिये जिस-जिस अभिज्ञा का साक्षात् करने वाले धर्म के लिये चित्त को झुकाता है उस उस में ही (पूर्व हेतु आदि) कारण होने पर सक्षम होता है।'—इस सूत्र को अविचित्त जानना चाहिये।

"भिक्षुओ छः बातों से युक्त भिक्षु अनुत्तर शीति-भाव (= निर्वाण) का साक्षात् करने में सक्षम होता है। किन छः (बातों) से? (१) भिक्षुओ यहाँ भिक्षु जिस समय चित्त का दमन (= निग्रह) करना चाहिये उस समय चित्त का दमन करता है। (२) जिस समय

[*] उक्का के लिये देखिये अभिधानप्पदीपिका —
कम्मारानं अङ्गार कपल्लीदीपिकासु च।
मूसा... मुक्का ... च वायुना ॥ ७ ॥
[1] देखिये इसी पृष्ठ में ऊपर।
[1] अंगुत्तर निकाय ३, ५, ११।

चित्त को पकड़ना (= प्रग्रह) चाहिये, उस समय चित्त को पकड़ता है। (३) जिस समय चित्त को हर्षोत्फुल्ल करना चाहिये, उस समय चित्त को हर्षोत्फुल्ल करता है। (४) जिस समय चित्त की उपेक्षा करनी चाहिये, उस समय चित्त की उपेक्षा करता है। (५) प्रणीत (= लोकोत्तर) धर्मों में लगा और (६) निर्वाण में अभिरत होता है। भिक्षुओ, इन छः बातों से युक्त भिक्षु अनुत्तर शांतिभाव का साक्षात करने में सफल होता है।"[1]—इस सूत्र को शीति-भाव जानना चाहिये।

बोध्यङ्ग की कुशलता को "ऐसे ही भिक्षुओ, जिस समय चित्त संकुचित होता है, उस समय प्रश्रब्धि-बोध्यङ्ग की भावना करने के लिये अकाल है।"—ऐसे अर्पणा की कुशलता की कथा (= वर्णन) में दिखलाया ही गया है।

इस सात प्रकार के उग्गह कौशल्य को भली-प्रकार धारण करके इस दस प्रकार के मनसिकार-कौशल्य को भली भाँति विचार कर, उस योगी को दोनों के कौशल्य के अनुसार कर्मस्थान को भली प्रकार सीखना चाहिये।

यदि उसे आचार्य के साथ एक विहार में ही उपयुक्त होता है, तो ऐसे विस्तारपूर्वक न कहलवा कर कर्मस्थान को भली प्रकार विचार कर कर्मस्थान में लगे हुए विशेष को प्राप्त कर आगे-आगे कहलवाना चाहिये। दूसरे स्थान पर रहने के इच्छुक को यथोक्त विधि से विस्तार-पूर्वक कहलवाकर, बार-बार कह कर सब ग्रन्थि-स्थानों को काट कर (=गम्भीर बातों को जान कर) पृथ्वी-कसिण निर्देश में कहे गये प्रकार से ही अननुरूप शयनासन को छोड़ कर अनुरूप (शयनासन) में विहरते हुए, छोटे छोटे विघ्नों को दूर कर प्रतिकूल-मनसिकार में परिकर्म करना चाहिये।

(परिकर्म) करने वाले को पहले केशों में निमित्त-ग्रहण करना चाहिये। कैसे? एक या दो केश को उखाड़ हथेली पर रख कर पहले वर्ण (= रंग) का विचार करना चाहिये। टूटे हुए स्थान पर भी केशों को देखना चाहिये। पानी के बर्तन में या यवागु के पात्र में देखना भी ठीक है। काला (होने के) समय देख कर "काले हैं" मन में करना चाहिये। सफ़ेद होने के समय सफ़ेद और मिले हुए रंग के होने के समय बाहुल्य के अनुसार मन में करना पड़ता है। जैसे केशों में, ऐसे सारे त्वक् पञ्चक को भी देख कर ही निमित्त को ग्रहण करना चाहिये।

इस प्रकार निमित्त को ग्रहण करके सब भागों को वर्ण, बनावट, दिशा, अवकाश, परिच्छेद के अनुसार विचार कर वर्ण, बनावट, गन्ध, आशय, अवकाश के अनुसार पाँच प्रकार से प्रतिकूल होने का विचार करना चाहिये।

(१) केश

यह सब भागों में क्रमशः कथा है—

केश—प्राकृतिक रंग से काले कच्चे अरिष्ट के फल के रंग के समान होते हैं। बनावट से लम्बे, गोल, तराजू के डण्डे की बनावट के समान और दिशा से ऊपरी दिशा में होते हैं। अवकाश से दोनों पार्श्व में कनपटी, आगे ललाट और पीछे गर्दन के गड्ढे से अलग हुआ शिर के कटाह का वेष्ठित चर्म केशों का अवकाश (= स्थान) है। परिच्छेद से, केश शिर को वेष्ठित करने वाले चर्म

१ अगुत्तर नि० ६, ९, १।

२ देखिये पृष्ठ १२०।

में धान की नोक के बराबर प्रवेश कर प्रतिष्ठित हो, नीचे अपनी जड़ की तल, ऊपर आकाश और तिरछे एक दूसरे से परिच्छिन्न हैं। दो केश एक में नहीं हैं—यह सभाग परिच्छेद है। केश लोम नहीं हैं और न लोम केश—ऐसे शेष एकतिस भागों से नहीं मिले हुये केश अलग ही एक भाग है—यह विसभाग परिच्छेद है। यह केशों के वर्ण आदि से विचार करना है।

यह उनके वर्ण आदि के अनुसार पाँच प्रकार के प्रतिकूल होने से विचारना है—

ये केश वर्ण से भी प्रतिकूल हैं, बनावट से भी, गन्ध से भी, आशय से भी, अवकाश से भी।

मनोज्ञ भी यवागु या भात के पात्र में केश के रंग का कुछ देख कर 'इसमें केश मिला हुआ है, इसे ले जाओ' ऐसे घृणा करते हैं। इस प्रकार केश रंग से प्रतिकूल है। रात में भोजन करते हुए भी, केश की बनावट के मदार या मकचि के रेशे को स्पर्श करके वैसे ही घृणा करते हैं। इस प्रकार बनावट से प्रतिकूल हैं।

तेल लगाने और फूल धूप आदि से न सजाने वाले (लोगों) के केशों की दुर्गन्धि अत्यन्त घृणित होती है, उससे घृणिततर होती है आग में डाले हुये की। केश वर्ण और बनावट से अ-प्रतिकूल (=अघृणित) भी हो सकते हैं, किन्तु गन्ध से प्रतिकूल ही होते हैं। जैसे कि छोटे बच्चे का पाखाना रंग से हल्दी के रंग का होता है, बनावट से हल्दी की पिण्डी की आकृति जैसा, और घूरे (=कूड़ाकर्कट फेंकने के स्थान) पर फेंके फूले हुए काले कुत्ते का शरीर वर्ण से पके हुए ताड़ के रंग का होता है, बनावट से ढाल कर फेंके हुए मृदङ्ग की बनावट जैसा। उसके दाँत भी फूल की कली के समान होते हैं—ऐसे दोनों भी वर्ण से अप्रतिकूल हो सकते हैं, किन्तु गन्ध से प्रतिकूल ही हैं। इसी प्रकार केश भी रंग और बनावट से अप्रतिकूल हो सकते हैं, किन्तु गन्ध से प्रतिकूल ही हैं।

जैसे कि गन्दगी के स्थान में गाँव के मैले से उत्पन्न सूप बनाने के पत्ते नागरिक मनुष्यों के लिए घृणित होते हैं, परिभोग नहीं करने के योग्य होते हैं, ऐसे ही केश भी पीब, लोहू, पेशाब, पाखाना, पित्त, कफ आदि के विपाक से उत्पन्न होने से घृणित हैं—यह उनके आशय से प्रतिकूल होना है।

ये केश गूथ राशि से उत्पन्न हुई कणिका के समान एकतिस भाग की राशि में उत्पन्न हुये हैं। वे श्मशान, कूड़ाकर्कट फेंकने आदि के स्थान में उत्पन्न हुए साग के समान और नाली में उत्पन्न हुये कमल, कुवलय आदि के फूलों के समान गन्दे स्थान में उत्पन्न होने से अत्यन्त जिगुप्सनीय हैं। यह उनके अवकाश से प्रतिकूलता है।

जैसे केशों की, ऐसे ही सब भागों की वर्ण, बनावट, गन्ध, आशय, अवकाश के अनुसार पाँच प्रकार की प्रतिकूलता जाननी चाहिये। वर्ण, बनावट, दिशा, अवकाश, परिच्छेद से सभी को अलग-अलग विचारना चाहिये।

(२) लोम

लोम—प्राकृतिक रंग से केशों के समान एकदम काले नहीं होते। (वे) भूरे होते हैं। बनावट से सिर से झुके हुये ताड़ की जड़ की बनावट जैसे होते हैं। दिशा से दोनों दिशाओं में होते हैं। अवकाश से केशों के प्रतिष्ठित होने के स्थान तथा हाथ-पैर के तलवे को छोड़कर प्रायः अधिकांश शरीर को ढँकने वाले चमड़े में उत्पन्न हैं। परिच्छेद से शरीर को वेष्टित किये

हुए चर्म में जूँ (=शिर के बालोंकी लिक्षा=लीख) के बराबर प्रवेश करके प्रतिष्ठित हो नीचे अपनी जड़, ऊपर आकाश और तिरछे एक दूसरे से परिच्छिन्न है। दो लोम एक मे नहीं है—यह उनका सभाग-परिच्छेद है। विसभाग परिच्छेद केश के समान ही।

(३) नख

नख—बीस नख-पत्रों का नाम है। वे सभी रग से सफेद हैं। बनावट से मछली की चोंइया (= शकलिका) की बनावट के है। दिशा से पैर के नख निचली दिशा में और हाथ के नख ऊपरी दिशा में—इस प्रकार दोनों दिशाओं में हैं। अवकाश से, अंगुलियों की अगली पीठों में प्रतिष्ठित हैं। परिच्छेद से दोनों दिशाओं मे अंगुली के छोर के मास, भीतर अंगुली की पीठ के मांस, बाहर तथा आगे आकाश और तिरछे एक दूसरे से परिच्छिन्न हैं। दो नख एक में नहीं हैं—यह उनका सभाग-परिच्छेद है। विसभाग परिच्छेद केश के समान ही।

(४) दाँत

दाँत—परिपूर्ण दाँत वाले (व्यक्ति) को बत्तीस दाँत की हड्डियाँ होती हैं। वे भी रग से सफेद हैं। बनावट से, अनेक बनावट के हैं। उनकी निचली दाँत की पंक्ति के बीच चार दाँत, मिट्टी की पिंडी पर तरतीब से रखे हुये लौकी के बीज की बनावट के होते हैं। उनके दोनों पार्श्व में एक-एक (दाँत) एक जड़ और एक नोक वाले मुकुलित चमेली की बनावट के होते है। उसके बाद एक-एक (दाँत) दो-जड़ और दो नोक वाले गाडी के सिपावे की बनावट के। तत्पश्चात् दो-दो (दाँत) तीन जड़ और तीन नोक वाले। तथा उसके बाद दो-दो (दाँत) चार-जड़ और चार नोक वाले होते हैं। ऊपरी पक्ति में भी इसी प्रकार। दिशा से, ऊपरी दिशा में होते हैं। अवकाश से दोनों ठुड्डी की हड्डियों में प्रतिष्ठित होते हैं। परिच्छेद से नीचे ठुड्डी की हड्डी में प्रतिष्ठित होने से अपनी जड़, ऊपर आकाश और तिरछे एक दूसरे से परिच्छिन्न होते हैं। दो दाँत एक में नहीं होते हैं—यह उनका सभाग-परिच्छेद है। विसभाग परिच्छेद केश के समान ही।

(५) त्वक्

त्वक्—कहते हैं सारे शरीर को वेष्टित करके रहने वाले चर्म को। उसके ऊपर काले, पीले, साँवले आदि रग की छवि होती है। जो सारे शरीर से भी एकत्र करने पर बैर की गुठली के बराबर होती है। त्वक् रग से सफेद ही होता है। उसका वह सफेद होना आग की लपट से जलने, हथियार से मार खाने आदि से छवि के विनष्ट हो जाने पर प्रगट होता है। बनावट से (वह) शरीर की ही बनावट का होता है। यह सक्षेप है।

विस्तार से—पैर की अगुलियों का चमड़ा रेशम के कीड़े की थैली की बनावट का होता है। पैर की पीठ का चमड़ा बूट जूते (=पुटबन्ध उपाहन) की बनावट का, नरहर का चमड़ा भात रखने के लिये बने हुये ताड-पत्र की बनावट का, जघे का चमड़ा चावल से भरी हुई लम्बी थैली की बनावट का, पुट्ठे का चमड़ा पानी से भरे हुये जलछाके के कपड़े की बनावट का, पीठ का चमड़ा तख्ते पर छाये हुये चमड़े की बनावट का, पेट का चमड़ा सारङ्गी की द्रोणी पर मढ़े हुये चमड़े की बनावट का, छाती का चमड़ा प्राय चौकोर बनावट का, दोनों बाँहों का चमड़ा तूणीर पर चढ़ाये हुये चमड़े की बनावट का, हाथ की पीठ का चमड़ा छूरे की थैली की बनावट का या कघी की

थैली की बनावट का, हाथ की अंगुलियों का चमड़ा कुन्जी के कोष की बनावट का, गर्दन का चमड़ा गले के कंचुक की बनावट का, मुख का चमड़ा बहुत से छेदों वाले कीड़ों के घोसले की बनावट का और सिर का चमड़ा पात्र के रखने के थैले की बनावट का होता है।

त्वक् का विचार करने वाले योगी को ऊपरी ओंठ से लेकर ऊपर की ओर ज्ञान को भेज कर पहले मुख को घेरे हुये चमड़े का विचार करना चाहिये। उसके बाद ललाट की हड्डी के चमड़े का। तत्पश्चात् थैले में रखे हुये पात्र और थैले के बीच हाथ के समान सिर की हड्डी और सिर के चमड़े के अन्तर से ज्ञान को भेज कर हड्डी के साथ चमड़े के एकाकार होने को अलग करते हुये सिर के चमड़े को विचारना चाहिये। उसके बाद कन्धे के चमड़े को। तत्पश्चात् अनुलोम और प्रतिलोम से दाहिने हाथ के चमड़े को। उसी प्रकार बायें हाथ के चमड़े को। उसके बाद पीठ के चमड़े का विचार करके अनुलोम और प्रतिलोम से दाहिने पैर के चमड़े को। उसी प्रकार बायें पैर के चमड़े को। तत्पश्चात् क्रमशः वस्ति (= मूत्राशय) पेट, हृदय (= छाती) गर्दन के चमड़ों का विचार करना चाहिये। तब गर्दन के चमड़े के बाद निचली हड्डी के चमड़े का विचार करके अधर-ओंठ के अन्ततक ले जाकर *समाप्त करना चाहिये।* ऐसे स्थूल का विचार करते हुए सूक्ष्म भी प्रगट होता है।

दिशा से दोनों दिशाओं में है। अवकाश से सारे शरीर को घेरा हुआ है। परिच्छेद से नीचे प्रतिष्ठित हुये तल और ऊपर आकाश से परिच्छिन्न है। यह इसका सभाग-परिच्छेद है। विसभाग परिच्छेद केश के समान ही।

(६) मांस

मांस—नव सौ मांस की पेशियाँ। वह सभी रंग से पलाश के फूल के सदृश लाल हैं। बनावट से अरहर के मांस का पिण्ड भात से भरे हुए ताड़-पत्र की बनावट का, बंधे का *मांस कोरे* (= सिलबट्टे) की बनावट का, चूतड़ का मांस (मिट्टी से बनाये हुए) चूल्हे के सिरे की बनावट का, पीठ का मांस ताड़ के गुड़ के पटल[1] की बनावट का, दोनों पसली का मांस कोठरी के पेट पर पतली मिट्टी के लेपन की बनावट का, स्तन का मांस नीचे होकर फेंके हुए मिट्टी के पिंड की बनावट का और दोनों बाँहों का मांस द्विगुणा (= दोहरा) करके रखे हुए चर्म रहित बहुत बड़े चूहे की बनावट का होता है। ऐसे स्थूल-स्थूल का विचार करते हुए सूक्ष्म भी प्रगट होता है।

दिशा से दोनों दिशाओं में है। अवकाश से तीन सौ से अधिक हड्डियों को लीपकर स्थित है। परिच्छेद से नीचे हड्डियों के समूह में प्रतिष्ठित हुये तल से, ऊपर चमड़े से और तिरछे एक दूसरे से परिच्छिन्न है। यह इसका सभाग-परिच्छेद है। विसभाग-परिच्छेद केश के समान ही है।

(७) स्नायु

स्नायु—नव सौ स्नायु (= नस)। रंग से सभी स्नायु सफेद हैं। बनावट से नाना बनावट की हैं। इनमें गर्दन से ऊपरी भाग से लेकर पाँच महा स्नायु शरीर को बाँधती हुई आगे

1. 'पके हुए ताड़ के फल के गूदे को ताड़ की चटाई आदि के ऊपर लीपकर सुखा करके निकाला हुआ पटल'—टीका। ताड़ की चटाई पर ताड़ के गूदे को सुखा कर पटलरूप में बनाये गये गुड़ के समान—सिंहल सन्नय।

की ओर से उतरती हुई हैं। पाँच पीछे की ओर से, पाँच दाहिने ओर से और पाँच बायें ओर से। दाहिने हाथ को बाँधती हुई भी हाथ के अगले ओर से पाँच, पिछले ओर से पाँच। वैसे ही बायें हाथ को बाँधती हुई। दाहिने पैर को बाँधती हुई भी पैर के अगले ओर से पाँच, पिछले ओर से पाँच। वैसे ही बायें पैर को बाँधती हुई भी—ऐसे शरीर को धारण करने वाली साठ महा-स्नायु शरीर को बाँधती हुई उतरी हैं, जो 'कण्डरा'[1] भी कही जाती हैं। वे सभी कन्दल[2] की कली की बनावट की होती हैं। अन्य उन-उन स्थानों में प्रवेश करके रहनेवाली उनसे सूक्ष्मतर सूत की रस्सी की बनावट की होती हैं। अन्य उससे सूक्ष्मतर गुरुचि की बनावट की, दूसरी उससे सूक्ष्मतर बड़ी सारङ्गी की ताँत की बनावट की और अन्य मोटे सूत की बनावट की होती हैं। हाथ पैर की पीठों में स्नायु पक्षी के पैर की बनावट की होती हैं। शिर में लड़कों के शिर पर बँधी जाल की बनावट की। पीठ में स्नायु धूप में फैलाई हुई गीली जाल की बनावट की, और शेष उस-उस अङ्ग प्रत्यङ्ग में प्रवेश की हुई स्नायु शरीर में पहनी हुई बण्डी (= जालकञ्चुक) की बनावट की होती हैं।

दिशा से, दोनों दिशाओं में हैं। अवकाश से सारे शरीर में हड्डियों को बाँध कर स्थित हैं। परिच्छेद से, नीचे तीन सौ हड्डियों के ऊपर प्रतिष्ठित हुये तल से, ऊपर मांस और चमड़े से सटकर रहने के प्रदेश से और तिरछे एक दूसरे से परिच्छिन्न हैं। यह उनका सभाग परिच्छेद है। विसभाग परिच्छेद केश के समान ही।

(८) हड्डी

हड्डी—बत्तीस दाँत की हड्डियों को छोड़ कर अवशेष चौसठ हाथ की हड्डियाँ, चौसठ पैर की हड्डियाँ, चौसठ मांस के सहारे रहने वाली नर्म हड्डियाँ, दो एड़ी की हड्डियाँ, प्रत्येक पैर में दो-दो गुल्फ की हड्डियाँ, दो नरहर की हड्डियाँ, एक घुटने की हड्डी, एक जंघे की हड्डी, दो कमर की हड्डियाँ, अठारह पीठ के काँटों की हड्डियाँ, चौबीस पसली की हड्डियाँ, चौदह छाती की हड्डियाँ, एक हृदय (= कलेजा) की हड्डी, दो अक्षक (= हँसली) की हड्डियाँ, दो पेट के भीतर की हड्डियाँ, दो बाँह की हड्डियाँ, दो दो अग्रबाँह की हड्डियाँ, सात गले की हड्डियाँ, दो ठुड्डी की हड्डियाँ, एक नाक की हड्डी, दो आँख की हड्डियाँ, दो कान की हड्डियाँ, एक ललाट की हड्डी, एक मूर्द्धा की हड्डी, नव सिर की खोपड़ी की हड्डियाँ—इस प्रकार तीन सौ हड्डियाँ हैं। वे सभी रंग से श्वेत हैं, बनावट से नाना बनावट की हैं।

उनमें पैर की अंगुलियों के अग्र-भाग की हड्डियाँ रीठा (= कतक = निर्मली) के बीज की बनावट की हैं। उसके अनन्तर बीच के पर्व की हड्डियाँ कटहल के बीज की बनावट की हैं। मूल-पर्व की हड्डियाँ पणव की बनावट की हैं। पैर की पीठ की हड्डियाँ कूटे हुए जिमीकन्द (= सूरन) की राशि की बनावट की हैं। एड़ी की हड्डी एक गुठली वाले ताड़ के फल के बीज की बनावट की है।

---

१ बड़ी नाड़ी। "कण्डरा तु महासिरा"—अभिधान० २७९।

२ 'कन्दल' शब्द विभिन्न ग्रन्थों में विभिन्न प्रकार से वर्णित है, किन्तु यहाँ टीका, अनु-टीका आदि के लेखक मौन हैं। यह शब्द सच्चक सुत्त (मज्झिम नि० १, ४, ५) और अम्बट्ठ-सुत्त (दीघ नि० १, ३) की अट्ठकथाओं में वज्रपाणि यक्ष के दाँत की उपमा में प्रयुक्त है—"कन्दल मकुल सदिसा दाठा।" और जानकीहरण में "प्रवीकशद्वल्कन्दल शोभिनी" कहा गया है।

गुल्फ की हड्डियाँ बाँधी हुई खेलने की गोलियों[1] की बनावट की हैं। बाहर की हड्डियाँ गुल्फ की हड्डियों में प्रतिष्ठित स्थान छिलका नहीं छुड़ायी हुई खजूरी के गाँफा की बनावट की हैं भीतर की छोटी हड्डी धनुही के डण्डे की बनावट की है। बड़ी मुरझाये हुए साँप की पीठ की बनावट की है। घुटने की हड्डी एक ओर से नष्ट हो गई फेन की बनावट की है। उसमें बाहर की हड्डी का प्रतिष्ठित स्थान गाय की अतीक्ष्ण नोकीली सींग की बनावट की है। जाँघे की हड्डी भली प्रकार नहीं गढ़े हुये बसूला-कुल्हाड़ी के डण्डे की बनावट की है। उसके कमर में प्रतिष्ठित स्थान खेलने वाली गोली की बनावट की है। उससे कमर की हड्डी का प्रतिष्ठित स्थान सिरा कटे हुए बड़े पुन्नाग के फल की बनावट की है।

कमर की हड्डियाँ दोनों भी एक में जुटी हुई कुम्हार के बनाये चूल्हे की बनावट की हैं और अलग-अलग लोहार की निहाई (=कूट) को बाँधने वाली रस्सी की बनावट की। सिरे पर रहने वाले चूतड़ की हड्डी नीचे की ओर मुँह करके पकड़े हुए साँप के फन की बनावट की है जो सात-आठ स्थानों पर छिद्रित है। पीठ के काँटे की हड्डियाँ भीतर से एक दूसरे के ऊपर रखे सीसे के पत्र (=पत्तर) के बेठन की बनावट की हैं, और बाहर से गोल-गोल गूँथी हुई माला की बनावट की। उनके बीच-बीच में आरा के दाँत के समान दो-तीन काँटे हैं।

चौबीस पसली की हड्डियों में अपरिपूर्ण (हड्डियाँ) अपरिपूर्ण तलवार की बनावट की हैं और परिपूर्ण (हड्डियाँ) परिपूर्ण तलवार की बनावट की। सभी सफेद मुर्गे की फैलाई हुई पाँख की बनावट की हैं। चौदह छाती की हड्डियाँ जीर्ण-रथ के गजाने (=पञ्जर) की बनावट की हैं। हृदय (=अस्सेवा) की हड्डी करछुल के फन की बनावट की है। हँसली की हड्डियाँ छोटे लोहे के बसूले के डण्डे की बनावट की हैं। (पेट के) कोड़े की हड्डियाँ एक ओर से घिसी हुई सिंहल (=लंका) की कुदाल की बनावट की हैं। बाँह की हड्डियाँ दर्पण के डण्डे की बनावट की हैं। अग्रबाँह की हड्डियाँ जोड़े ताड़ के कन्द की बनावट की हैं। मणिबन्ध (=पहुँचा) की हड्डियाँ एक में सटाकर रखे हुए सीसे के बने पत्र के बेठन की बनावट की हैं। हाथ की पीठ की हड्डियाँ कूटे हुए कन्दुल-कन्द (=सूरन) की राशि की बनावट की हैं। हाथ की अंगुलियों में एक पर्व की हड्डियाँ ढोल (=पणव) की बनावट की, बीच के पर्व की हड्डियाँ अपरिपूर्ण कटहल के बीज की बनावट की और अगले पर्व की हड्डियाँ रीठे (=कतक=निर्मली) के बीज की बनावट की हैं।

सात गले की हड्डियाँ डण्डे में डालकर तरतीब से रखे हुए गोलाकार कटे बाँस के कोंपल की बनावट की हैं। निचली हड्डी की हड्डी लोहारों के लोहे की निहाई को बाँधने वाली रस्सी की बनावट की है और ऊपरी (ईख के छिलके को) छीलने वाले हथियार (=पैंहसुल) की बनावट की। आँख और नाक के गड्ढे की हड्डियाँ गूदा निकाली हुई ताल हुए ताड़ की गुठली की बनावट की हैं। ललाट की हड्डी नीचे की ओर मुँह करके रखे हुए शंख से बने कपाल की बनावट की है। कनपटियों की हड्डियाँ हज्जाम के छुरे को रखने की थैली की बनावट की हैं। ललाट और कनपटी के ऊपर पगड़ी बाँधने के स्थान की हड्डी घी न परिपूर्ण सिकुड़े हुए वस्त्र-खण्ड की बनावट की है। मूर्द्धा की हड्डी कटे हुए मुँह वाले टेढ़े नारियल की बनावट की है। सिर की हड्डियाँ सीकर रखे हुए जर्जर लौकी के कपाल की बनावट की हैं।

दिशा से दोनों दिशाओं से हैं। अवकाश से साधारणतः सारे शरीर में स्थित हैं। विशेषतः सिर की हड्डियाँ गले की हड्डियों में प्रतिष्ठित हैं। गले की हड्डियाँ पीठ के काँटों की हड्डियों

[1] एक खेल। बराबर गोलाकार बाँधी हुई ग्रन्थ की गाँठों—टीका।

में। पीठ के काँटा की हड्डियाँ कमर की हड्डियों में, कमर की हड्डियाँ जंघे की हड्डियों में, जघे की हड्डियाँ घुटने की हड्डियों में, घुटने की हड्डियाँ नरहर की हड्डियों में, नरहर की हड्डियाँ घुट्ठी (=गुल्फ) की हड्डियों में और घुट्ठी की हड्डियाँ पैर पीठ की हड्डियों में प्रतिष्ठित हैं।

परिच्छेद से भीतर हड्डी की मज्जा, ऊपर मास तथा आगे और मूल में एक दूसरे से अलग हुई है। यह उनका सभाग परिच्छेद है। विसभाग परिच्छेद केश के समान ही।

(९) हड्डी की मज्जा

हड्डी की मज्जा—उन हड्डियों के भीतर की मज्जा (=गूदा)। वह रग से सफेद है। बनावट से बड़ी-बड़ी हड्डियों के भीतर वाली बाँस की फोफी में गर्म करके डाले हुए बड़े बेंत की नोक की बनावट की और छोटी-छोटी के भीतर वाली बाँस की लाठी के पर्व में गर्म करके डाले हुए पतले बेंत की बनावट की हैं।

दिशा से दोनों दिशाओं में है। अवकाश से हड्डियों के भीतर प्रतिष्ठित है। परिच्छेद से हड्डियों के भीतरी तल से अलग हुआ है। यह इसका सभाग परिच्छेद है। विसभाग परिच्छेद केश के समान ही।

(१०) वृक्क

वृक्क—(=गुरदा), एक में बँधी हुई दो मास की पिण्डियाँ हैं। वह रग से हल्के लाल रग के पारिभद्रक की गुठली के रंग का है। बनावट से लड़कों के खेलने वाली जोड़े गोलियों की बनावट की है। या एक मेंटी में बँधे हुए दो आम के फलों की बनावट की।

दिशा से ऊपरी दिशा में है। अवकाश से गले के गड्ढे में निकल कर एक मूल से थोड़ा-सा जाकर दो भागों में बँट कर मोटी नसों से बँधा हुआ हृदय के मास को घेर कर स्थित है। परिच्छेद से वृक्क वृक्क के भाग से अलग हुआ है। यह इसका सभाग परिच्छेद है। विसभाग परिच्छेद केश के समान ही।

(११) हृदय

हृदय—हृदय का मास (=कलेजा)। वह रग से लाल पद्म के पत्ते की पीठ के रग का है। बनावट से बाहरी पत्तों को हटाकर नीचे की ओर मुँह करके रखे हुए पद्म की कली की बनावट का है। बाहर चिकना और भीतर कौपातकी (=नेनुआ) के फल के भीतरी भाग के समान है। प्रज्ञावानों का थोड़ा विकसित और मन्द प्रज्ञा वालों का अधखिला हुआ ही होता है। उसके भीतर पुन्नाग के बीज के प्रतिष्ठित होने भर को गड्ढा होता है, जहाँ आधे पसर भर लोहू ठहरता है, जिसके सहारे मनोधातु और मनोविज्ञान धातु होती हैं।

वह रागचरित वाले का लाल होता है। द्वेप चरित वाले का काला, मोह चरित वाले का मास के धोये हुए जल के समान। वितर्क चरित वाले का मोथी (=कुलत्थ) के जूस के रग का, श्रद्धा चरित वाले का कर्णिकार (=कनइल) के फूल के रग का, और प्रज्ञा-चरित वाले का निर्मल, परिशुद्ध, स्वच्छ, उज्वल भली प्रकार धोये हुए जातिमणि के समान ज्योति वाला जान पड़ता है।

दिशा से ऊपरी दिशा में है। अवकाश से शरीर के भीतर दोनों स्तनों के बीच में प्रतिष्ठित है। परिच्छेद से हृदय हृदय के भाग से अलग हुआ है। यह इसका सभाग परिच्छेद है। विसभाग परिच्छेद केश के समान ही।

(१२) यकृत

यकृत—मांस का जोड़ा-पटल। वह रंग से लाल पाण्डु-सा न बहुत लाल कुमुद के पत्ते की पीठ के रंग का है। बनावट से मूल में एक और आगे जोड़ कचनार (=कोविदार) के पत्ते की बनावट का है। वह अल्पबुद्धि वालों को एक ही किन्तु बड़ा होता है। बुद्धिमानों को छोटे, किन्तु दो या तीन।

दिशा से ऊपरी दिशा में है। अवकाश से दोनों स्तनों के भीतर दाहिने पार्श्व के सहारे स्थित है। परिच्छेद से यकृत के भाग से अलग हुआ है। यह इसका सभाग परिच्छेद है। विसभाग परिच्छेद केश के समान ही।

(१३) क्लोमक

क्लोमक—प्रतिच्छन्न अप्रतिच्छन्न के भेद से दो प्रकार का ढँकने वाला मांस है। वह दोनों प्रकार का भी रंग से सफेद वस्त्र-खण्ड के रंग का है। बनावट से अपने-अपने स्थान की बनावट वाला है।

दिशा से प्रतिच्छन्न क्लोमक ऊपरी दिशा में और दूसरा दोनों दिशाओं में है। अवकाश से प्रतिच्छन्न क्लोमक हृदय और वृक्क को ढँककर और अप्रतिच्छन्न क्लोमक सारे शरीर में चमड़े के नीचे मांस को बाँधे हुए है। परिच्छेद से नीचे मांस ऊपर चमड़ा और तिरछे क्लोमक के भाग से अलग हुआ है। यह इसका सभाग परिच्छेद है। विसभाग परिच्छेद केश के समान ही।

(१४) प्लीहा

प्लीहा—पेट के जीभ का मांस। वह रंग से नीला निर्गुण्डी[1] (=संभालू) के फूल के रंग का होता है। बनावट से सात अंगुल के बराबर बन्धन रहित काले बछड़े की जीभ की बनावट का। दिशा से ऊपरी दिशा में है। अवकाश से हृदय के बायें पार्श्व में उदर-पटल के सिरे के सहारे स्थित है जिसके मारने की चोट से बाहर निकलने पर प्राणी मर जाते हैं। परिच्छेद से प्लीहा के भाग से अलग हुआ है। यह इसका सभाग परिच्छेद है। विसभाग परिच्छेद केश के समान ही।

(१५) फुफ्फुस

फुफ्फुस—बत्तीस मांस के टुकड़ों वाला फुफ्फुस का मांस। वह रंग से लाल न बहुत पके गूलर के फल के रंग का है। बनावट से विसम कटे हुए मोटे पूवे के टुकड़े की बनावट का है। भीतर खाये-पिये हुये (पदार्थों) के न होने पर कर्मज-अग्नि की गर्मी के बढ़ने से पीड़ित होकर चबाये हुए पुआल के पिण्ड के समान नीरस और ओज रहित होता है।

दिशा से ऊपरी दिशा में है। अवकाश से शरीर के भीतर दोनों स्तनों के बीच हृदय और यकृत का ऊपर से ढँककर लटकते हुए स्थित है। परिच्छेद से फुफ्फुस के भाग से अलग हुआ है। यह इसका सभाग परिच्छेद है। विसभाग परिच्छेद केश के समान ही।

---

१ निगुण्डीपुप्फ सिन्धुवारो"—अभिधान ५७४।

(१६) आँत

आँत—पुरुष की बत्तीस हाथ, स्त्री की अट्ठाइस हाथ, इक्कीस स्थानों पर झुकी हुई आँत की बट्टी है। वह रंग से सफेद चीनी और चूना[1] (=सुधा) के रंग की है। बनावट से लोहू की द्रोणी में मोड़ कर रखे कटे-सिर साँप की बनावट की है।

दिशा से दोनों दिशाओं में है। अवकाश से ऊपर गले के गड्ढे में और नीचे पाखाना के मार्ग में बाँधती हुई, गले के गड्ढे और पाखाना के मार्ग के अन्त तक शरीर के भीतर स्थित है। परिच्छेद से आँत के भाग से अलग हुई है। यह इसका सभाग परिच्छेद है। विसभाग परिच्छेद केश के समान ही।

(१७) पतली आँत

पतली आँत—आँतों के झुके हुये स्थानों में बन्धन। वह रंग से सफ़ेद कुमुदनी की जड़ के रंग की है। बनावट से कुमुदनी की जड़ की बनावट की ही है।

दिशा से दोनों दिशाओं में है। अवकाश से कुदाल, कुल्हाड़ी आदि को बनाने वालों के यन्त्र के खींचने के समय झुके हुए स्थानों में न बहने देने के लिये यन्त्र के तख्तों को बाँधे रहने वाले यन्त्र के सूत के समान तथा पादपुंछन की रस्सियों के घेरे के बीच, उसे सीकर रहने वाली रस्सियों के समान इक्कीस आँत के झुकावों के बीच स्थित है। परिच्छेद से पतली आँत के भाग से अलग हुई है। यह इसका सभाग परिच्छेद है। विसभाग परिच्छेद केश के समान ही।

(१८) उदरस्थ वस्तुयें

उदरस्थ वस्तुयें—पेट में खायी-पीयी, चबायी, चाटी वस्तुयें। वह रंग से खाये हुए आहार के रंग की हैं। बनावट से जलछाके में ढीले बँधे हुए चावल की बनावट की है।

दिशा से ऊपरी दिशा में हैं। अवकाश से पेट में स्थित हैं।

पेट, दोनों ओर से दबाये जाते हुए भींगे वस्त्र के बीच में उत्पन्न हुये फुलाव के समान आँतों का पटल है, (जो) बाहर चिकना और भीतर सड़े हुए मांस से लिपटी गन्दी चादर के फुलाव के समान है। सड़े हुए कटहल के छिलके के भीतर के समान भी कहना योग्य है। जहाँ तार्कोटक, केंचुये, ताड़हीरक, शूचिमुख (=सूई के समान नोकीले मुँह वाले), पटतन्तुक, सूत्रक आदि बत्तीस प्रकार के कीड़ों के समूह तितर-बितर होकर झुण्ड के झुण्ड विचरते हुए रहते हैं। जो खायी-पीयी हुई वस्तुओं के नहीं रहने पर उछल कर रोते हुए, हृदय के मांस को ठोकर मारते हैं और पेय तथा भोजन आदि के खाने के समय ऊपर की ओर मुँह करके पहली बार खायी हुई वस्तु में से दो तीन ग्रास जल्दी-जल्दी गायब कर जाते हैं। जो उन कीड़ों का प्रसूति-गृह (=बच्चा उत्पन्न करने का घर), पाखाना-घर, रोगी-गृह और श्मशान होता है। जहाँ, जैसे कि चण्डाल-ग्राम के द्वार पर की गड़ही में गर्मी के दिनों में खूब जोरों से मेंह के बरसने से पानी द्वारा बहती हुई पेशाब, पाखाना, चमड़ा, हड्डी, स्नायु का टुकड़ा, थूक, पोटा, लोहू इत्यादि नाना प्रकार की

१ "गारा-चूना के रंग का"—सिंहल संन्नय। "पत्थर से बनाये हुये चूना के रंग का"—टीका।

गन्दगी पक कर कीचड़-पानी से मिल जाती है। दो-तीन दिन के बीतने पर उसमें कीड़ों के समूह उत्पन्न हो जाते हैं जो सूरज की धूप की गर्मी के वेग से पीड़ित होकर ऊपर फेन के बुलबुलों को छोड़ते हैं। वह बहुत ही नीले रंग की अत्यन्त दुर्गन्ध बहाने वाली, घृणित न पास जाने और न देखने के योग्य हो जाती है, सूँघने या चाटने की बात ही क्या? ऐसे ही नाना प्रकार का पेय-भोजन आदि दाँत रूपी मूसलों से संचूर्ण किया जिह्वा रूपी हाथ से उलटा हुआ, थूक, लार से लिपटा, उस समय रंग, गन्ध, रस आदि से रहित हो जुलाहे (=तन्तुवाय) की कड़ी और कुत्ते के वमन के समान, पड़कर पित्त, कफ, वात से घिर जाता है। जठराग्नि के सन्ताप के वेग से पीड़ित हुए कीड़ों का छोटा-बड़ा समूह ऊपर-ऊपर फेन के बुलबुलों को छोड़ता है। वह अत्यन्त तथा दुर्गन्धि बहाने वाला, घृणित हो जाता है, जिसे सुनकर भी पेय, भोजन आदि में विरक्ति होती है। ज्ञान-चक्षु से देखने की बात ही क्या? और वहाँ पड़ा हुआ पेय भोजन आदि पाँच भागों में बँट जाता है—(१) एक भाग को कीड़े खाते हैं। (२) एक भाग को जठराग्नि जला डालता है। (३) एक भाग पेशाब हो जाता है। (४) एक भाग पाखाना हो जाता है। (५) एक भाग रस होकर लोहू, मांस आदि को बढ़ाता है।

परिच्छेद से पेट के परदे और उदरस्थ वस्तुओं के भाग से अलग हुई है। यह इसका सभाग परिच्छेद है। विसभाग परिच्छेद केश के समान ही।

(१९) पाखाना

पाखाना—मैला। वह रंग से अधिकांशतः खाये हुए आहार के रंग का ही होता है और बनावट से अवकाश की बनावट का।

दिशा से निचली दिशा में है। अवकाश से पक्वाशय (=अन्न के हजम होने का स्थान) में स्थित है।

पक्वाशय नीचे नाभी और पीठ के काँटे की जड़ के बीच आँतों के अन्त में ऊँचाई में आठ अंगुल के बराबर बाँस की नली के समान है। जहाँ जैसे कि ऊँची जमीन पर बरसे हुए मेंह का पानी बहकर नीची जमीन को भर देता है ऐसे ही जो कुछ पेय भोजन आदि आमाशय (=पेट की थैली विशेष) में पड़ता है वह जठराग्नि से फेन को ऊपर छोड़ता हुआ एक-एक कर कोल्हे से पीसे हुए के समान महीन हो आँत के छिद्र से नीचे गिर दब-दबकर बाँस के पर्व में डाली हुई पीली मिट्टी के समान एकत्र होकर रहता है।

परिच्छेद से पक्वाशय के परदे और पाखाना के भाग से अलग हुआ है। यह इसका सभाग परिच्छेद है। विसभाग परिच्छेद केश के समान ही।

(२०) मस्तिष्क

मस्तिष्क—सिर की खोपड़ी के भीतर रहने वाली मज्जा की राशि। वह रंग से सफेद अहिच्छत्रक (=कुकुरमुत्ता) की पिण्डी के रंग का है। दही नहीं हुए बिगड़े दूध के रंग का भी कहना युक्त है। बनावट से अवकाश की बनावट का है।

दिशा से ऊपरी दिशा में है। अवकाश से सिर की खोपड़ी के भीतर चार सीवन के मार्ग के सहारे मिलाकर रखे हुए चार आटे के पिण्ड के समान एकत्र रहता है। परिच्छेद से सिर की खोपड़ी के भीतरी तल और मस्तिष्क के भाग से अलग हुआ है। यह इसका सभाग परिच्छेद है। विसभाग परिच्छेद केश के समान ही।

(२१) पित्त

पित्त—दो प्रकार का पित्त होता है बद्ध पित्त और अ-बद्ध पित्त। उनमें बद्ध पित्त रंग से महुआ के गाढ़े तेल के रंग का और अबद्ध पित्त कुम्हलाई हुई आकुली[1] (=सारदी) के फूल के रंग का है। बनावट से दोनों भी अवकाश की बनावट के हैं।

दिशा से बद्ध पित्त ऊपरी दिशा में और दूसरा दोनों दिशाओं में है। अवकाश से अबद्ध पित्त केश, लोम, दाँत, नख, मांस रहित स्थानों और कड़े सूखे चमड़े को छोड़कर पानी में तेल की बूँद के समान अवशेष शरीर में फैला हुआ है। जिसके कुपित होने पर आँखें पीली हो जाती हैं, नाचती हैं, शरीर काँपता है, खुजलाता है। बद्ध पित्त हृदय और फुफ्फुस के बीच यकृत के मांस के सहारे प्रतिष्ठित, बहुत बड़े नेनुआ (=कोषातकी) के कोष (=खुज्झा) के समान पित्त के कोष में स्थित है। जिसके कुपित होने पर प्राणी पागल और बेहोश हो जाते हैं। लज्जा-संकोच को छोड़कर नहीं करने योग्य भी (काम) करते हैं। नहीं कहने योग्य (बात) कहते हैं। नहीं सोचने योग्य (बात) को सोचते हैं। परिच्छेद से पित्त के भाग से अलग हुआ है। यह इसका सभाग परिच्छेद है। विसभाग परिच्छेद केश के समान ही।

(२२) कफ

कफ—शरीर के भीतर एक पूर्ण पात्र भर कफ। वह रंग से सफ़ेद नागबला[2] (=कन्दारिष्टा) के पत्ते के रस के रंग का है। बनावट से अवकाश के बनावट का है।

दिशा से ऊपरी दिशा में है। अवकाश से पेट के पटल में स्थित है। जो पेय, भोजन आदि खाने के समय, जैसे कि पानी में सेवार के पत्ते लकड़ी या कंकड़ के पड़ने पर टूट कर दो भागों में हो, पुन मिल जाते हैं, ऐसे ही पेय भोजन आदि के पड़ते समय टूट कर दो भागों में हो, पुन मिल जाता है। जिसके मन्द पड़ जाने पर पके हुए फोड़े और मुर्गी के सड़े हुए अंडे के समान पेट अत्यन्त घिनौना और मुर्दा की दुर्गन्ध का हो जाता है। वहाँ की उठी हुई गन्ध से डेकार (=उद्रेक) भी, मुख भी, मुर्दा के समान दुर्गन्ध वाला होता है और वह आदमी "हटो, दुर्गन्धि बहा रहे हो" कहने के योग्य होता है। जो बढ़कर घना हो जाता है, वह पाखानाघर में (छेद के) पिधान के पटरे के समान, पेट के भीतर ही दुर्गन्धि को रोके रहता है। परिच्छेद से कफ़ के भाग से अलग हुआ है। यह इसका सभाग परिच्छेद है। विसभाग परिच्छेद केश के समान ही।

(२३) पीब

पीब—सड़े हुए लोहू से बनी हुई पीब। वह रंग से पीले पड़े पत्ते के रंग की है। मृत शरीर में सड़े हुए घने माँड के रंग की होती है। बनावट से अवकाश की बनावट की है।

दिशा से दोनों दिशाओं में है। अवकाश से पीब का अवकाश निश्चित नहीं है, जहाँ कि वह एकत्र होकर रहे। जहाँ-जहाँ खूँटे, कण्टक, प्रहार, आग की ज्वाला आदि से चोट लगे हुए शरीर के भाग में लोहू रुक कर पक जाता है या फोड़े-फुन्सी आदि पैदा होते हैं, वहाँ-वहाँ रहता है। परिच्छेद से पीब के भाग से अलग हुआ है। यह इसका सभाग परिच्छेद है। विसभाग परिच्छेद केश के समान ही।

---

१. हेमद्रुम, त्वच फल, तल्पोट, मेहरिपु इत्यादि भी इसके नाम हैं।

२. "नागबला चेवझसा" अभि० ५८८।

(२४) लोहू

लोहू—दो प्रकार के लोहू होते हैं—जमा रहने वाला लोहू और बहने वाला लोहू। उनमें जमा रहने वाला लोहू भली प्रकार पके घने लाख के रस के रंग का होता है और बहने वाला लोहू परिशुद्ध लाख के रस के रंग का। बनावट से दोनों भी अवकाश की बनावट के हैं।

दिशा से जमा रहने वाला लोहू ऊपरी दिशा में है और दूसरा दोनों दिशाओं में। अवकाश से बहने वाला लोहू केश, लोम, दाँत, नख, मांस से रहित स्थान और कड़े सूखे हुए चमड़े को छोड़कर धमनी के जाल के अनुसार सारे उपादिन्न शरीर में फैला हुआ है। जमा हुआ लोहू यकृत के निचले भाग को पूर्ण कर एक पूर्ण पात्र भर हृदय, वृक्क, फुफ्फुस के ऊपर थोड़ा-थोड़ा गिरता हुआ वृक्क, हृदय, फुफ्फुस को भिगोता रहता है। उसके वृक्क, हृदय आदि को नहीं भिगोने पर प्राणी पिपासित हो जाते हैं। परिच्छेद से लोहू के भाग से अलग हुआ है। यह इसका सभाग परिच्छेद है। विसभाग परिच्छेद केश के समान ही।

(२५) पसीना

पसीना—लोम के छेद आदि से निकलने वाला जल। वह रंग से परिशुद्ध तिल के तेल के रंग का होता है। बनावट से अवकाश की बनावट का है।

दिशा से दोनों दिशाओं में है। अवकाश से पसीना का अवकाश निश्चित नहीं है, जहाँ कि वह लोहू के समान हमेशा रहे। जब अग्नि-संताप, सूरज की गर्मी, ऋतु के विकार आदि से शरीर संतप्त होता है, तब पानी से उठाये हुए बिसम करे मिसाद (= भिस = मुणाल = कमलगट्टा) कुमुद की नाल के कलाप के समान सब केश, लोम के कूप के छेदों से निकलता है। इसलिए उसकी बनावट भी केश, लोम के कूप के छेदों के अनुसार ही जाननी चाहिये।

पसीना का विचार करने वाले योगी को केश, लोम के कूप के छेदों को पूर्ण कर रहने के अनुसार ही पसीना को मन में करना चाहिये। परिच्छेद से पसीना के भाग से अलग हुआ है। यह इसका सभाग परिच्छेद है। विसभाग परिच्छेद केश के समान ही।

(२६) मेद

मेद—गाढ़ा तेल। वह रंग से चीरी हुई हल्दी के रंग का है। बनावट से मोटे शरीर वाले (व्यक्ति) के चमड़े-मांस के भीतर रखे हुए हल्दी के रंग के कपड़े के टुकड़े की बनावट का होता है। दुबले शरीर वाले (व्यक्ति) के जाँघ का मांस, पाँव का मांस, पीठ के काँटे के सहारे रहने वाला पीठ का मांस, पेट की गोलाई का मांस—इनके सहारे दुगुना-तिगुना करके रखे हुए हल्दी के रंग के कपड़े के टुकड़े के रंग का होता है।

दिशा से दोनों दिशाओं में है। अवकाश से मोटे का सारे शरीर में फैलकर और दुबले का जाँघ के मांस आदि के सहारे रहता है। जो तेल कहा जाने पर भी अत्यन्त घिनौना होने से न तो सिर में तेल के लिये ही, न नाक के तेल आदि के लिये ही ग्रहण करते हैं।

परिच्छेद से नीचे मांस, ऊपर चमड़े और तिरछे मेद के भाग से अलग हुआ है। यह इसका सभाग परिच्छेद है। विसभाग परिच्छेद केश के समान ही।

(२७) आँसू

आँसू—आँखों से बहने वाला जल। वह रंग से परिशुद्ध तिल के तेल के रंग का होता है। बनावट से अवकाश की बनावट का है।

दिशा से ऊपरी दिशा में है। अवकाश से आँख के कूपों (=गड्ढों) मे स्थित है। यह पित्त के कोप मे रहने के समान आँख के कूपों मे सर्वदा एकत्र होकर नहीं रहता है। जब प्राणी प्रसन्न-मन होकर बड़े जोर से हँसते हैं, दुर्मन होकर रोते हैं, विलाप करते हैं, या वैसे विषम आहार को खाते हैं और जब उनकी आँखें धुँआ, धूल, पांशु आदि से चोट खाती हैं, तब इन सौमनस्य, दौर्मनस्य विषम आहार और ऋतु से उत्पन्न होकर आँख के गड्ढों को भर कर रहता है या बहता है।

आँसू का विचार करने वाले योगी को आँख के गड्ढों को भर कर रहने के अनुसार ही विचार करना चाहिये।

परिच्छेद से आँसू के भाग से अलग हुआ है। यह इसका सभाग परिच्छेद है। विसभाग परिच्छेद केश के समान ही।

(२८) वसा

वसा—(शरीर मे) मिला हुआ तेल। वह रग से नारियल के तेल के रंग की होती है। माँड़ में मिलाये हुए तेल के रग की भी कहना युक्त है। बनावट मे नहाने के समय स्वच्छ जल के ऊपर फैले चक्कर खाते हुए तेल की बूँद की बनावट की है।

दिशा से दोनों दिशाओं में है। अवकाश से अधिकांशत हथेली, हाथ की पीठ, पैर के तलवे, पैर की पीठ, नाक के पुट, ललाट, कन्धे के कूटों पर होती है। यह इन स्थानों मे सर्वदा विलीन ही होकर नहीं रहती है, जब आग की गर्मी, सूरज की गर्मी, विषम ऋतु और विषम धातु से वे स्थान गर्म होते हैं, तब वहाँ नहाने के समय स्वच्छ जल के ऊपर फैले हुए तेल की बूँद के समान इधर-उधर घूमती है। परिच्छेद से वसा के भाग से अलग हुई है। यह इसका सभाग परिच्छेद है। विसभाग परिच्छेद केश के समान ही।

(२९) थूक

थूक—मुख के भीतर फेन से मिला जल। वह रग से सफ़ेद फेन के रंग का होता है। बनावट से अवकाश की बनावट का है। फेन की बनावट का भी कहना युक्त है।

दिशा से ऊपरी दिशा मे है। अवकाश से दोनों गालों की बगल से उतर कर जीभ पर रहता है। यह यहाँ सर्वदा एकत्र होकर नहीं रहता है, जब सत्त्व उस प्रकार के आहार को देखते या स्मरण करते हैं, गर्म, तीते, कड़ुवे, नमकीन, खट्टे मे से कुछ मुख में रखते हैं अथवा जब उनका हृदय ओकाता है (= आकिलायति) या किसी कारण से घिनौनाहट उत्पन्न होती है, तब थूक उत्पन्न होकर दोनों गाल की बगलों से उतरकर जीभ पर ठहरता है। यह जीभ के अगले भाग पर पतला होता है और जीभ के मूल में गाढ़ा। मुख में डाले हुए सत्तू (= सतुआ), चावल या दूसरी किसी खाने की वस्तु को नदी के किनारे खोदे हुए कूँयें के पानी के समान खत्म न होते हुए भिगोने में समर्थ होता है।

(२४) लोहू

लोहू—दो प्रकार के लोहू होते हैं—जमा रहने वाला लोहू और बहने वाला लोहू। उनमें जमा रहने वाला लोहू भली प्रकार पके घने लाख के रस के रंग का होता है और बहने वाला लोहू परिशुद्ध लाख के रस के रंग का। बनावट से दोनों भी अवकाश की बनावट के हैं।

दिशा से जमा रहने वाला लोहू ऊपरी दिशा में है और दूसरा दोनों दिशाओं में। अवकाश से बहने वाला लोहू केश, लोम, दाँत, नख, मांस से रहित स्थान और कड़े सूखे हुए चमड़े को छोड़कर धमनी के जाल के अनुसार सारे उपादिन्न शरीर में फैला हुआ है। जमा हुआ लोहू यकृत के पिछले भाग को पूर्ण कर एक पूर्ण पात्र भर हृदय, वृक्क, फुफ्फुस के ऊपर थोड़ा-थोड़ा गिरता हुआ वृक्क, हृदय, फुफ्फुस को भिगोता रहता है। उसके वृक्क, हृदय आदि को नहीं भिगोने पर प्राणी पिपासित हो जाते हैं। परिच्छेद से लोहू के भाग से अलग हुआ है। यह इसका सभाग परिच्छेद है। विसभाग परिच्छेद केश के समान ही।

(२५) पसीना

पसीना—लोम के छेद आदि से निकलने वाला जल। वह रंग से परिशुद्ध तिल के तेल के रंग का होता है। बनावट से अवकाश की बनावट का है।

दिशा से दोनों दिशाओं में है। अवकाश से पसीना का अवकाश निश्चित नहीं है जहाँ कि वह लोहू के समान हमेशा रहे। जब अग्नि-संताप, सूरज की गर्मी, ऋतु के विकार आदि से शरीर संतप्त होता है, तब पानी से उखाड़े हुए विषम कटे भिसाल (= भिस = मुळाल = कमलनाल) कुमुद की नाल के कलाप के समान सब केश, लोम के कूप के छेदों से निकलता है। इसलिए उसकी बनावट भी केश, लोम के कूप के छेदों के अनुसार ही जाननी चाहिये।

पसीना का विचार करने वाले योगी को केश, लोम के कूप के छेदों को पूर्ण कर रहने के अनुसार ही पसीना को मन में करना चाहिये। परिच्छेद से पसीना के भाग से अलग हुआ है। यह इसका सभाग परिच्छेद है। विसभाग परिच्छेद केश के समान ही।

(२६) मेद

मेद—गाढ़ा तेल। वह रंग से चीरी हुई हल्दी के रंग का है। बनावट से मोटे शरीर वाले (व्यक्ति) के चमड़े-मांस के भीतर रखे हुए हल्दी के रंग के कपड़े के टुकड़े की बनावट का होता है। दुबले शरीर वाले (व्यक्ति) के जरहर का मांस, जाँघ का मांस, पीठ के काँटे के सहारे रहने वाला पीठ का मांस, पेट की गोलाई का मांस—इनके सहारे दुगुना तिगुना करके रखे हुए हल्दी के रंग के कपड़े के टुकड़े के रंग का होता है।

दिशा से दोनों दिशाओं में है। अवकाश से मोटे का सारे शरीर में फैलकर और दुबले का जरहर के मांस आदि के सहारे रहता है। जो तेल कहा जाने पर भी अत्यन्त घिनौना होने से न तो सिर में तेल के लिये ही, न नाक के तेल आदि के लिये ही ग्रहण करते हैं।

परिच्छेद से नीचे मांस, ऊपर चमड़े और तिरछे मेद के भाग से अलग हुआ है। यह इसका सभाग परिच्छेद है। विसभाग परिच्छेद केश के समान ही।

(२७) आँसू

आँसू—आँखों से बहने वाला जल। वह रंग से परिशुद्ध तिल के तेल के रंग का होता है। बनावट से अवकाश की बनावट का है।

दिशा से ऊपरी दिशा में है। अवकाश से आँख के कूपों (=गड्ढों) में स्थित है। यह पित्त के कोष में रहने के समान आँख के कूपों में सर्वदा एकत्र होकर नहीं रहता है। जब प्राणी प्रसन्न-मन होकर बड़े जोर से हँसते हैं, दुर्मन होकर रोते हैं, विलाप करते हैं, या वैसे विषम आहार को खाते हैं और जब उनकी आँखें धुँआ, धूल, पांशु आदि से चोट खाती हैं, तब इन सौमनस्य, दौर्मनस्य विषम आहार और ऋतु से उत्पन्न होकर आँख के गड्ढों को भर कर रहता है या बहता है।

आँसू का विचार करने वाले योगी को आँख के गड्ढों को भर कर रहने के अनुसार ही विचार करना चाहिये।

परिच्छेद से आँसू के भाग से अलग हुआ है। यह इसका सभाग परिच्छेद है। विसभाग परिच्छेद केश के समान ही।

(२८) वसा

वसा—(शरीर में) मिला हुआ तेल। वह रंग से नारियल के तेल के रंग की होती है। माँड़ में मिलाये हुए तेल के रंग की भी कहना युक्त है। बनावट में नहाने के समय स्वच्छ जल के ऊपर फैले चक्कर खाते हुए तेल की बूँद की बनावट की है।

दिशा से दोनों दिशाओं में है। अवकाश से अधिकांशतः हथेली, हाथ की पीठ, पैर के तलवे, पैर की पीठ, नाक के पुट, ललाट, कन्धे के कूटों पर होती है। यह इन स्थानों में सर्वदा विलीन ही होकर नहीं रहती है, जब आग की गर्मी, सूरज की गर्मी, विषम ऋतु और विषम धातु से वे स्थान गर्म होते हैं, तब वहाँ नहाने के समय स्वच्छ जल के ऊपर फैले हुए तेल की बूँद के समान इधर-उधर घूमती है। परिच्छेद से वसा के भाग से अलग हुई है। यह इसका सभाग परिच्छेद है। विसभाग परिच्छेद केश के समान ही।

(२९) थूक

थूक—मुख के भीतर फेन से मिला जल। वह रंग से सफ़ेद फेन के रंग का होता है। बनावट से अवकाश की बनावट का है। फेन की बनावट का भी कहना युक्त है।

दिशा से ऊपरी दिशा में है। अवकाश से दोनों गालों की बगल से उतर कर जीभ पर रहता है। यह यहाँ सर्वदा एकत्र होकर नहीं रहता है, जब सत्त्व उस प्रकार के आहार को देखते या स्मरण करते हैं, गर्म, तीते, कड़ुवे, नमकीन, खट्टे में से कुछ मुख में रखते हैं अथवा जब उनका हृदय ओकाता है (= आकिलायति) या किसी कारण से घिनौनाहट उत्पन्न होती है, तब थूक उत्पन्न होकर दोनों गाल की बगलों से उतरकर जीभ पर ठहरता है। यह जीभ के अगले भाग पर पतला होता है और जीभ के मूल में गाढ़ा। मुख में डाले हुए सत्तू (= सतुआ), चावल या दूसरी किसी खाने की वस्तु को नदी के किनारे खोदे हुए कुँयें के पानी के समान खत्म न होते हुए भिगोने में समर्थ होता है।

परिच्छेद से थूक के भाग से अलग हुआ है। यह इसका सभाग परिच्छेद है। विसभाग परिच्छेद केश के समान ही।

(३०) पोंटा

पोंटा—मस्तिष्क से बहने वाली मैल। वह रंग से कच्चे ताड़ की गुठली की गरी के रंग का होता है। बनावट से अवकाश की बनावट का है।

दिशा से ऊपरी दिशा में है। अवकाश से नाक के पुटों को भर कर रहता है। यह यहाँ सदा एकत्र होकर नहीं रहता है, जैसे कि आदमी पद्मिनी के पत्ते में दही को बाँध कर नीचे काँटे से छेद करे, तब उस छेद से दही का पानी चूकर बाहर गिरे, ऐसे ही जब प्राणी रोते हैं या विषम आहार, ऋतु के कारण धातु-प्रकोप होते हैं, तब भीतर सिर से गन्दा कफ होकर मस्तिष्क बह कर तालु और मस्तक के छेद से उतर कर नाक के पुटों को भर कर रहता है या बहता है।

पोंटा का विचार करने वाले योगी से नाक के पुटों को भरे रहने के अनुसार ही विचार करना चाहिये। परिच्छेद से पोंटा के भाग से अलग हुआ है। यह इसका सभाग परिच्छेद है। विसभाग परिच्छेद केश के समान ही।

(३१) लसिका

लसिका—शरीर की सन्धियों के बीच चिकनी मैल। वह रंग से कनइल (= कर्णिकार) के गोंद (= लासा) के रंग की होती है। बनावट से अवकाश की बनावट की है।

दिशा से दोनों दिशाओं में है। अवकाश से हड्डियों की सन्धियों के बीच स्थित है। यह जिसकी मन्द होती है, उसके उठते-बैठते, चलते-फिरते, समेटते-पसारते हड्डियाँ कड़कड़ाती हैं। चुटकी से शब्द करते हुए (व्यक्ति) के समान घूमता है। एक-दो योजन मात्र मार्ग चलने पर उसकी वायोधातु कुपित हो जाती है। गात्र दुखने लगते हैं। जिसकी बहुत होती है, उसके उठने-बैठने आदि में हड्डियाँ नहीं कड़कड़ाती हैं। लम्बा मार्ग चलने पर उसकी वायोधातु नहीं कुपित होती है। गात्र नहीं दुखते हैं।

परिच्छेद से लसिका के भाग से अलग हुई है। यह इसका सभाग परिच्छेद है। विसभाग परिच्छेद केश के समान ही।

(३२) मूत्र

मूत्र—पेशाब। वह रंग से उरद (= माष) के खार के पानी के रंग का होता है। बनावट से नीचे मुख करके रखे पानी के घड़े के बीच गये हुए जल की बनावट का है।

दिशा से निचली दिशा में है। अवकाश से बस्ति के भीतर रहता है। बस्ति बस्ति-पुट (पेशाब की थैली) कहा जाता है। जहाँ जैसे कि गड़ही में डाले हुए बिना मुख वाले रवण घट[1]

---

[1] "रवण घट" "रवन घट" दोनों पाठ हैं। इसका अर्थ सिंहल सन्नय में—"कमीज घर बना मुख रहित घड़ा" है। पुरानी बर्मी व्याख्या में—"कपड़े मिले पानी को छानने का घड़ा विशेष" है। टीका में—"रवण घट में स्वभाव से सुई की नोक के बराबर भी जल के घुसने का मार्ग नहीं होता है" कहा गया है। मूलक पाठ की अट्ठकथा में—"नीचे मुख वाला मैल घट" आया हुआ है। वस्तुतः रवन घट पवित्र जल को ग्रहण करने के लिये बने विशेष प्रकार के घट का ही नाम है।

में गगरी का रस (=जल) घुसता है, किन्तु उसके घुसने का मार्ग कहीं जान पड़ता है, ऐसे ही शरीर से मूत्र घुसता है, किन्तु उसके घुसने का मार्ग नहीं जान पड़ता है, केवल निकलने का मार्ग प्रगट होता है, जिसमें कि मूत्र के भरने पर "पेशाब करेंगे" ऐसा प्राणियों को विचार[1] होता है।

परिच्छेद से वस्ति के बीच और मूत्र के भाग में अलग हुआ है। यह इसका सभाग परिच्छेद है। विसभाग परिच्छेद केश के समान ही।

इस प्रकार केश आदि भागों का रंग, बनावट, दिशा, अवकाश, परिच्छेद के अनुसार विचार कर, क्रम से, न बहुत शीघ्रता से[2] आदि ढंग से रंग, बनावट, गन्ध, आशय, अवकाश के अनुसार पाँच तरह से प्रतिकूलता है—ऐसे मन में करने वाले को प्रज्ञप्ति के समतिक्रमण के अन्त में जैसे कि चक्षुष्मान् आदमी के बत्तीस रंग के फूलों की एक धागे में गुँथी हुई माला को देखते हुये सब फूल एक में होने के समान जान पड़ते हैं, ऐसे ही—"इस शरीर में हैं केश"[3] इस प्रकार इस शरीर को देखने वाले को वे सारे धर्म एक में होने के समान प्रगट होते हैं। इसीलिये मनसिकार कौशल्य की कथा में कहा गया है—"आदि कर्मिक के 'केश' मनसिकार करते हुए, मनसिकार जाकर 'मूत्र'—इस अन्तिम भाग में ही लग कर रुकता है।[4]"

यदि बाहर (=दूसरों के शरीर में) भी मनसिकार को ले जाता है, तब उसे ऐसे सब भागों के प्रगट होने पर घूमते हुए आदमी, जानवर आदि सत्त्व आकार को छोड़कर भागों की राशि के तौर पर ही जान पड़ते हैं। उनके द्वारा खाया जाता हुआ पेय, भोजन आदि भागों की राशि में डालने के समान जान पड़ता है।

तब उसे "क्रमशः छोड़ने"[5] आदि के अनुसार "प्रतिकूल, प्रतिकूल" ऐसे पुनः पुनः मनसिकार करते हुए क्रम से अर्पणा उत्पन्न होती है। वहाँ, केश आदि का रंग, बनावट, दिशा अवकाश, परिच्छेद के अनुसार जान पड़ना उग्गह-निमित्त है। सब प्रकार से प्रतिकूल होने के अनुसार जान पड़ना प्रतिभाग-निमित्त है। उसका सेवन करते हुये, भावना करते हुए उक्त प्रकार से अशुभ कर्मस्थान में (उत्पन्न होने के) समान अर्पणा उत्पन्न होती है। वह जिसे एक ही भाग प्रगट होता है, या एक भाग में अर्पणा को पाकर फिर दूसरे में योग नहीं करता है, उसे एक ही उत्पन्न होती है।

जिसे बहुत से भाग प्रगट होते हैं या एक में ध्यान को पाकर फिर दूसरे में भी योग करता है। उसे मल्लक-स्थविर के समान भाग की गणना के अनुसार प्रथम-ध्यान उत्पन्न होते हैं।

उस आयुष्मान् ने दीर्घ-भाणक अभय-स्थविर को हाथ से पकड़ कर—"आवुसो, अभय! इस प्रश्न को सीखो", ऐसा कह कर कहा—"मल्लकस्थविर बत्तीस भागों में बत्तीस प्रथम ध्यान के लाभी हैं, यदि रात में एक को और दिन में एक को प्राप्त होते हैं, तो आधे महीने से अधिक दिनों के बाद फिर (उन्हें) प्राप्त होते हैं, यदि प्रतिदिन एक को प्राप्त होते हैं, तो फिर एक महीने से अधिक दिनों के बाद।"

---

१ चेष्टा—सिंहल सन्नय।
२ देखिये पृष्ठ २२२।
३ देखिये पृष्ठ २१९।
४ देखिये पृष्ठ २२२।
५ देखिए पृष्ठ २२२।

ऐसे प्रथम-ध्यान के अनुसार प्राप्त होता हुआ भी यह कर्मस्थान रंग, वर्णादि आदि में स्मृति के बल से प्राप्त होने से कायगता-स्मृति कहा जाता है।

इस कायगता स्मृति में लगा हुआ भिक्षु—"अरति (= उदासी) और रति (= काम भोगों की इच्छा) को पछाड़ने वाला होता है। उसे अरति नहीं पछाड़ती है, वह उत्पन्न अरति को दबा-दबा कर विहरता है। भय-भैरव को सहने वाला होता है। उसे भय-भैरव नहीं पछाड़ते। वह उत्पन्न भय-भैरव को दबा-दबा कर विहरता है। जाड़ा गर्मी सहने वाला होता है प्राण लेने वाली शारीरिक वेदनाओं को (सहर्ष) स्वीकार करने वाला होता है।[1]" केश आदि के रंग-भेद के सहारे चारों ध्यानों का लाभी होता है छः अभिज्ञाओं को प्राप्त करता है।

तस्मा हवे अप्पमत्तो अनुयुञ्जेय पण्डितो।
एवं अनेकानिसंसं इमं कायगतासतिं॥

[इसलिये ऐसी अनेक गुण वाली इस कायगता-स्मृति में पण्डित (व्यक्ति) अप्रमत्त हो जुटें।]

आनापान-स्मृति

अब जो वह भगवान् द्वारा—"भिक्षुओ, यह भी आनापान-स्मृति-समाधि भावना करने पर बढ़ाने पर शान्त उत्तम असेचनक सुख-विहार है वह उत्पन्न हुए, उत्पन्न हुए बुरे अकुशल धर्मों को बिल्कुल अन्तर्धान कर देती है शान्त कर देती है।[2]" इस प्रकार प्रशंसा करके—'भिक्षुओ कैसे भावना की गई बढ़ाई गई आनापान-स्मृति-समाधि शान्त प्रणीत (= उत्तम) असेचनक सुख विहार होती है और उत्पन्न हुए, उत्पन्न हुए बुरे अकुशल धर्मों को बिल्कुल अन्तर्धान कर देती है शान्त कर देती है ?

भिक्षुओ यहाँ भिक्षु आरण्य में गया हुआ या वृक्ष के नीचे गया हुआ अथवा शून्य घर में गया हुआ पालथी मारकर काय को सीधा करके स्मृति को सामने कर बैठता है। वह स्मृति के साथ ही आश्वास करता है, स्मृति के साथ ही प्रश्वास करता है। लम्बा आश्वास करते हुए 'लम्बा आश्वास कर रहा हूँ' ऐसा जानता है। लम्बा प्रश्वास करते हुए 'लम्बा प्रश्वास कर रहा हूँ' ऐसा जानता है। छोटा आश्वास करते हुए 'छोटा आश्वास कर रहा हूँ' ऐसा जानता है। छोटा प्रश्वास करते हुए 'छोटा प्रश्वास कर रहा हूँ' ऐसा जानता है। सारे काय का प्रतिसंवेदन करते हुए आश्वास करूँगा—ऐसा अभ्यास करता है। सारे काय का प्रतिसंवेदन करते हुए प्रश्वास करूँगा—ऐसा अभ्यास करता है। काय-संस्कार को प्रश्रब्ध (= शान्त) करते हुए आश्वास करूँगा—ऐसा अभ्यास करता है। काय-संस्कार को प्रश्रब्ध करते हुए प्रश्वास करूँगा—ऐसा अभ्यास करता है। प्रीति का प्रतिसंवेदन करते हुए सुख का प्रतिसंवेदन करते हुए चित्त के संस्कारों का प्रतिसंवेदन करते हुए चित्त-संस्कार को प्रश्रब्ध करते हुए चित्त का प्रतिसंवेदन करते हुए चित्त को प्रमुदित करते हुए चित्त को एकाग्र करते हुए चित्त का विमोचन करते हुए अनित्य की अनुपश्यना करते हुए विराग की अनुपश्यना करते हुए निरोध की अनुपश्यना करते हुए प्रतिनिस्सर्ग की अनुपश्यना करते हुए आश्वास करूँगा—ऐसा अभ्यास करता है। प्रतिनिस्सर्ग की अनुपश्यना करते हुए प्रश्वास करूँगा—ऐसा

---

१ मज्झिम नि० ३ ९ ।
२ संयुत्त नि० ५२ १ १ ।

अभ्यास करता है।[1]" इस प्रकार सोलह-वस्तुक आनापान-स्मृति कर्मस्थान निर्दिष्ट है। उसका भावना-निर्देश आ गया।

चूँकि वह पालि वर्णन के अनुसार ही कहे जाने से सब प्रकार से परिपूर्ण होगा, इसलिये यह, यहाँ पालि-वर्णन के अनुसार निर्देश है—

प्रथम चतुष्क

"भिक्षुओ, कैसे भावना की गई, बढ़ाई गई आनापान-स्मृति-समाधि" यहाँ, कैसे, यह आनापान-स्मृति-समाधि की भावना का नाना प्रकार से विस्तार करने की इच्छा से प्रश्न किया गया है। और "भिक्षुओ, आनापान-स्मृति-समाधि की भावना करने से" यह नाना प्रकार से विस्तार करने की इच्छा से पूछी हुई बातों का निदर्शन है। "कैसे बढ़ाई गई '' 'शान्त करता है ?" यहाँ भी इसी प्रकार।

भावना की गई, उत्पन्न की गई या बढ़ाई गई। **आनापान-स्मृति-समाधि**, आनापान की परिग्राहक स्मृति के साथ लगी हुई समाधि या आनापान-स्मृति से समाधि ही आनापान-स्मृति समाधि है। बढ़ाई हुई, बार-बार की गई।

शान्त और प्रणीत, शान्त भी और प्रणीत (= उत्तम) भी। दोनों स्थानों में 'भी' शब्द से नियम (होना) जानना चाहिये। क्या कहा गया है ? जैसे अशुभ-कर्मस्थान केवल प्रतिवेध के अनुसार शान्त और प्रणीत होता है, किन्तु औदारिक (= स्थूल) आलम्बन और प्रतिकूल आलम्बन होने से आलम्बन के अनुसार न शान्त होता है और न प्रणीत ही, ऐसे यह किसी भी पर्याय से अशान्त और अ-प्रणीत नहीं है, बल्कि आलम्बन के शान्त होने से भी शान्त, उपशान्त, एकदम शान्त है और प्रतिवेध नामक अङ्ग के शान्त होने से भी। आलम्बन के प्रणीत होने से भी प्रणीत और अतृप्तिकर है। अंग के प्रणीत होने से भी। इसीलिये कहा है—"शान्त और प्रणीत।"

असेचनक और सुख-विहार = यहाँ, उसका सेचन नहीं है, इसलिये असेचनक है। अनासक्ति, अमिश्रित, अलग हुई, आवेणी वाली। यहाँ परिकर्म या उपचार से शान्त नहीं है, प्रारम्भ के मनसिकार से लेकर अपने स्वभाव से ही शान्त और प्रणीत है—यह अर्थ है। कोई-कोई[2] असेचनक, "अनासक्ति, ओजवन्त, स्वभाव से ही मधुर" कहते हैं। ऐसा यह असेचनक प्राप्त किये, प्राप्त किये ही क्षण कायिक, चैतसिक सुख के प्रतिलाभ के लिये होने से सुख-विहार जानना चाहिये।

उत्पन्न हुए, उत्पन्न हुए, नहीं दबाये गये, नहीं दबाये गये। **बुरे**, हीन। **अकुशल धर्मों को**, अविद्या से उत्पन्न हुए धर्मों को। **बिल्कुल अन्तर्ध्यान कर देती है**, एक क्षण में ही गायब कर देती है, दूर कर देती है। **शान्त कर देती है**, भली प्रकार मिटा देती है, या निर्वेध भागीय होने से क्रमशः आर्य-मार्ग की वृद्धि को प्राप्त हो समुच्छेद कर देती है। बिल्कुल शान्त कर देती है—कहा गया है।[3]

यह, यहाँ संक्षेप में अर्थ है—भिक्षुओ, किस प्रकार से, किस आकार से, किस विधि से भावना की गई, किस प्रकार से बढ़ाई गई आनापान-स्मृति-समाधि शान्त और '' कर देती है ?

१. संयुत्त नि० ५२, १, १।

२ 'इसे उत्तर-विहारवासियों के प्रति कहा गया है'—टीका। "अभयगिरिवासी" सिंहल सन्नय।

३. इसी आनापानस्मृति कर्मस्थान की भावना करके सभी बुद्ध सम्यक् ज्ञान को प्राप्त होते हैं—टीका।

अब उस बात का विस्तार करते हुए—'भिक्षुओ यहाँ' आदि कहा गया है। यहाँ भिक्षुओ, यहाँ भिक्षु, भिक्षुओ इस शासन (= बुद्ध धर्म) में भिक्षु। यह इस जगह 'यहाँ' शब्द सब प्रकार से आनापान स्मृति-समाधि को उत्पन्न करने वाले व्यक्ति के आलम्बन हुए शासन को प्रकट करने वाला और दूसरे धर्म (= शासन) के वैसे होने का निषेध करने वाला है। कहा गया है—'भिक्षुओ यहाँ ही श्रमण हैं दूसरे धर्म श्रमणों से शून्य हैं।'[1] इसलिये कहा है—'इस शासन में भिक्षु।"

आरण्य में गया हुआ या शून्य घर में गया हुआ यह इसके आनापान-स्मृति-समाधि की भावना के योग्य शयनासन के परिग्रह को प्रकट करने वाला है। इस भिक्षु का चित्त बहुत दिनों तक रूप आदि आलम्बनों में लगा रहा है आनापान-स्मृति-समाधि के आलम्बन पर चढ़ना नहीं चाहता है कूट-गोण (= नहीं सिखाया हुआ बैल) के जुते हुए रथ के समान कुमार्ग पर ही दौड़ता है। इसलिये जैसे कि ग्वाला कूट-धेनु (= दूध दुहने के समय विघ्न करने वाली गाय) के दूध को पीकर बढ़े बिना सिखाये हुए बछड़े को सिखाने की इच्छा से गाय से हटाकर एक ओर बहुत बड़े खम्भे को गाड़ कर वहाँ रस्सी से बाँधे, तब वह बछड़ा इधर-उधर छटपटा कर भाग नहीं सकने के कारण उसी खम्भे के पास बैठे या सोये ऐसे ही इस भिक्षु को बहुत दिनों तक रूपालम्बन आदि के रस के पीने से बढ़ा हुआ दुष्ट चित्त को दमन करने की इच्छा से रूप आदि आलम्बन से हटाकर आरण्य या शून्य-घर में घुस कर वहाँ आश्वास-प्रश्वास के खम्भे में स्मृति की रस्सी से बाँधना चाहिये। ऐसे इसका वह चित्त इधर उधर छटपटा कर भी पहले अभ्यस्त आलम्बन को नहीं पाते हुए स्मृति की रस्सी को तोड़कर भाग न सकते हुए, उसी आलम्बन के पास उपचार-अर्पणा के रूप में बैठता और सोता है। इसी लिये पुराने लोगों ने कहा है—

यथा थम्भे निबन्धेय्य वच्छं दम्मं नरो इध।
बन्धेय्येवं सकं चित्तं सतियारम्मणे दळ्हं॥

[जैसे आदमी दमन करने योग्य बछड़े को खम्भे में बाँधे वैसे ही अपने चित्त को मजबूती के साथ स्मृति से आलम्बन में बाँधे।]

—ऐसे इसके लिये वह शयनासन भावना करने के योग्य होता है। इसलिये कहा है—"यह इसके आनापान-स्मृति-समाधि की भावना के योग्य शयनासन के परिग्रह को प्रकट करने वाला है।" अथवा चूँकि यह कर्मस्थान के प्रभेदों में श्रेष्ठ आनापान-स्मृति कर्मस्थान का सब बुद्ध, प्रत्येकबुद्ध, बुद्ध-श्रावकों के विशेष की प्राप्ति और इस धर्म सुख-विहार का कारण है, स्त्री-पुरुष, हाथी घोड़ा आदि के शब्द से आकुल गाँव को बिना त्यागे (इसकी) भावना करना सहज नहीं है क्योंकि ध्यान के लिए शब्द कण्टक (= विघ्न) है किन्तु गाँव रहित आरण्य में योगी इस कर्मस्थान का परिग्रह करके आनापान चतुर्थ ध्यान को उत्पन्न कर उसी को पादक बना संस्कारों को विचारते हुए अग्रफल अर्हत्व को सहज ही में पा सकता है इसलिये इसके योग्य शयनासन को दिखलाते हुए भगवान् ने आरण्य में गया हुआ आदि कहा।

भगवान् वास्तु-विद्या के आचार्य के समान हैं। जैसे वास्तु-विद्या का आचार्य नगर की भूमि को देख कर भली भाँति विचार करके 'यहाँ नगर बसाओ' कहता है और कुशल पूर्वक नगर के पूर्ण हो जाने पर राजकुल से महा सत्कार प्राप्त करता है ऐसे ही वह योगी के लिये योग्य शयनासन का विचार कर यहाँ 'कर्मस्थान में लगना चाहिये' कहते हैं। तत्पश्चात् यहाँ कर्मस्थान

१ दीघ नि २, ६।

में लगे हुए योगी के क्रम से अर्हत्व को प्राप्त करने पर "वह भगवान् सम्यक् सम्बुद्ध हैं" ऐसे महासत्कार प्राप्त करते हैं।

यह भिक्षु चीता के समान कहा जाता है। जैसे चीतों का महाराजा जंगल में तृण, वन या पर्वत के झुरमुट के सहारे छिपकर जंगली भैंसे, गोकर्ण (= हिरण), सूअर आदि जानवरों को पकड़ता है। ऐसे ही यह आरण्य आदि में कर्मस्थान में लगा हुआ भिक्षु क्रम के अनुसार स्रोतापत्ति, सकृदागामी, अनागामी, अर्हत्-मार्ग और आर्य-फल को ग्रहण करता है—ऐसा जानना चाहिये। इसलिये पुराने लोगों ने[1] कहा है—

> यथापि दीपिको नाम निलीयित्वा गण्हति मिगे।
> तथेवायं बुद्धपुत्तो युत्तयोगो विपस्सको।
> अरञ्ञं पविसित्वान गण्हाति फलमुत्तमं॥

[जैसे चीता छिपकर जानवरों को पकड़ता है, वैसे ही यह बुद्ध-पुत्र योग में लगा, विपश्यना करने वाला जंगल में प्रवेश कर उत्तम-फल को ग्रहण करता है।]

उससे इसके भावना करने के उत्साह और वीर्य के योग्य भूमि आरण्य-शयनासन को दिखलाते हुए भगवान् ने 'आरण्य में गया हुआ' आदि कहा।

वहाँ, **आरण्य में गया हुआ**, आरण्य कहते हैं "इन्द्रकील से निकल कर बाहर सारा ही आरण्य है" और "आरण्यक शयनासन कम से कम पाँच सौ धनुष वाला होता है" ऐसे कहे गये लक्षण वाले आरण्यों में से जिस किसी एकान्त सुखदायक आरण्य में गया हुआ।

वृक्ष के नीचे गया हुआ, वृक्ष के पास गया हुआ। **शून्य-घर में गया हुआ**, शून्य, विविक्त (= खाली) स्थान में गया हुआ। यहाँ, आरण्य और वृक्ष-मूल को छोड़ कर शेष सात प्रकार के शयनासन[2] में गया हुआ भी शून्य-घर में गया हुआ कहना चाहिये।

ऐसे इसके तीनों ऋतुओं के योग्य और धातु, चर्या के अनुकूल आनापान-स्मृति की भावना के योग्य शयनासन को कह कर अ-संकुचित, अ-चंचल, शान्त ईर्यापथ को कहते हुए **"बैठता है"** कहा। तब इसके बैठने के दृढ़-भाव, आश्वास-प्रश्वास करने के योग्य होने और आलम्बन परिग्रह के उपाय को कहते हुए **'पालथी मार कर'** आदि कहा।

पालथी, चारों ओर से जंघों का बँधा हुआ आसन। **मारकर**—बाँध कर। **काय को सीधा करके**, ऊपर के शरीर को सीधा करके अठारह पीठ के काँटों को सिरे से सिरे का प्रतिपादन करके। ऐसे बैठने वाले (व्यक्ति) के चमड़ा, मांस, स्नायु नहीं झुकते हैं। तब उसको जो उनके झुकने के कारण प्रति क्षण वेदना उत्पन्न होतीं, वे नहीं उत्पन्न होती हैं। उनके नहीं उत्पन्न होने पर चित्त एकाग्र होता है। कर्मस्थान नहीं गिरता है। वृद्धि और स्फीत-भाव को प्राप्त होता है।

सामने (= परिमुख) स्मृति को बनाकर, कर्मस्थान के सामने स्मृति को रख कर। अथवा 'परि' परिग्रहण करने के लिये है, 'मुख' निर्याण के लिये है और 'स्मृति' उपस्थित किये रहने के लिये। इसलिये 'परिमुख (= सामने)—स्मृति' कही जाती है।' इस प्रकार **पटिस-**

---

१. भदन्त नागसेन ने कहा है, देखिये मिलिन्द पञ्ह ७,५।

२ शेष सात प्रकार के शयनासन हैं—पर्वत, कन्दरा, पहाड़ की गुफा, श्मशान, पर्ती, मैदान और पुवाल की ढेर—देखिये विभङ्ग १२।

म्भिदा में कहे गये के अनुसार भी यहाँ अर्थ जानना चाहिये। यह संक्षेप है—"परिग्रह करने के लिये स्मृति को करके।

वह स्मृति के साथ ही आश्वास करता है, स्मृति के साथ ही प्रश्वास करता है, वह भिक्षु ऐसे बैठकर और ऐसे स्मृति को उपस्थित करके, उस स्मृति को नहीं त्यागते हुए, स्मृति के साथ ही आश्वास करता है, स्मृति के साथ ही प्रश्वास करता है। वह स्मृति के साथ करने वाला होता है—ऐसा कहा गया है।

अब जिन आकारों से स्मृति के साथ करने वाला होता है, उन्हें दिखलाने के लिये लम्बा आश्वास करते हुए आदि कहा गया है। पटिसम्भिदा में यह कहा है—"वह स्मृति के साथ ही आश्वास करता है, स्मृति के साथ प्रश्वास करता है' —इसी की व्याख्या में—"बत्तीस आकार से स्मृति के साथ करने वाला होता है। लम्बे आश्वास के अनुसार चित्त की एकाग्रता और अविक्षेप को जानने वाले की स्मृति बनी रहती है। उस स्मृति और उस ज्ञान से स्मृति के साथ करने वाला होता है। लम्बे प्रश्वास के अनुसार ... प्रतिनिःसर्ग की अनुपश्यना करते हुए आश्वास के अनुसार और *प्रतिनिःसर्ग* की अनुपश्यना करते हुए प्रश्वास के अनुसार चित्त की एकाग्रता और अविक्षेप को जानने वाले की स्मृति बनी रहती है, उस स्मृति और उस ज्ञान से स्मृति के साथ करने वाला होता है।'

लम्बा आश्वास करते हुए, लम्बा साँस प्रवर्तित करते हुए। 'आश्वास' बाहर निकलने वाली वायु। 'प्रश्वास, भीतर प्रवेश करने वाली वायु।' ऐसा विनय की अट्ठकथा में कहा गया है। किन्तु सुत्तन्त की अट्ठकथाओं में इसके विपरीत आया हुआ है। उनमें सारे गर्भशायी सत्वों को माता के पेट से निकलने के समय पहले भीतर की वायु बाहर निकलती है, पीछे बाहर की वायु सूक्ष्म धूल को लेकर भीतर प्रवेश करती हुई तालु से लगकर शान्त हो जाती है। ऐसे आश्वास प्रश्वास को जानना चाहिये।

जो उनकी लम्बाई-छोटाई है, वह समय के अनुसार जाननी चाहिये। जैसे खाली स्थान में फैला हुआ पानी या बालू, लम्बा पानी या लम्बी बालू, छोटा पानी या छोटी बालू कहा जाता है, ऐसे ही सूक्ष्म से सूक्ष्म भी आश्वास प्रश्वास हाथी के शरीर और साँप के शरीर में उनके लम्बे शरीर को धीरे-धीरे पूर्ण कर धीरे-धीरे ही निकलते हैं। इसलिये लम्बे कहे जाते हैं। कुत्ते-खरगोश आदि के छोटे शरीर को शीघ्र पूर्ण कर शीघ्र ही निकलते हैं, इसलिये छोटे कहे जाते हैं। किन्तु मनुष्यों में कोई-कोई हाथी, साँप आदि के समान समय के अनुसार लम्बा आश्वास प्रश्वास करते हैं और कोई-कोई कुत्ते-खरगोश आदि के समान छोटा। इसलिये उनके समय के अनुसार देरी में निकलने और प्रवेश करने वाले लम्बे हैं तथा थोड़ी देर में निकलने और प्रवेश करने वाले छोटे—ऐसा जानना चाहिये।

वह भिक्षु नव प्रकार से 'लम्बा आश्वास-प्रश्वास कर रहा हूँ'—जानता है और ऐसा जानते हुए उसे एक प्रकार से कायानुपश्यना स्मृति-प्रस्थान की भावना पूर्ण होती है—जानना चाहिये। जैसे पटिसम्भिदा में कहा है—

"कैसे लम्बा आश्वास करते हुए 'लम्बा आश्वास कर रहा हूँ' जानता है? लम्बा प्रश्वास करते हुए 'लम्बा प्रश्वास कर रहा हूँ' जानता है? लम्बे आश्वास को देर में आश्वास करता है, लम्बे प्रश्वास को देर में प्रश्वास करता है, लम्बे आश्वास-प्रश्वास को देर में आश्वास भी करता है, प्रश्वास भी करता है। लम्बे आश्वास प्रश्वास को देर में आश्वास करने वाले को भी प्रश्वास

करने वाले को भी छन्द उत्पन्न होता है। छन्द से उससे सूक्ष्मतर लम्बे आश्वास को देर में आश्वास करता है। छन्द से उससे सूक्ष्मतर लम्बे प्रश्वास को . . . लम्बे आश्वास प्रश्वास को देर में आश्वास भी करता है, प्रश्वास भी करता है। छन्द से उससे, सूक्ष्मतर लम्बे आश्वास-प्रश्वास को देर में आश्वास करने वाले को भी, प्रश्वास करने वाले को भी प्रामोद्य उत्पन्न होता है। प्रामोद्य से उससे सूक्ष्मतर लम्बे आश्वासको देर में आश्वास करता है, प्रामोद्य से उससे सूक्ष्मतर लम्बे प्रश्वास को. . .. लम्बे आश्वास-प्रश्वास को देर में आश्वास भी करता है, प्रश्वास भी करता है, प्रामोद्य से उससे सूक्ष्मतर लम्बे आश्वास-प्रश्वास को आश्वास करने वाले को भी, प्रश्वास करने वाले को भी लम्बे आश्वास प्रश्वास में चित्त बदल जाता है, उपेक्षा (उत्पन्न) होती है। इन नव आकारों में लम्बे आश्वास-प्रश्वास काय है, (आलम्बन में बना रहने वाला) उपस्थान स्मृति है, अनुपश्यना (= पुन पुन विचार करके देखना) ज्ञान है। काय उपस्थान है, स्मृति नहीं। स्मृति उपस्थान और स्मृति (दोनों) है। उस स्मृति और उस ज्ञान से, उस काय की अनुपश्यना करता है, इसलिये कहा जाता है—काय में कायानुपश्यना-स्मृत्युपस्थान-भावना।"

इसी प्रकार 'छोटे' शब्द में भी। यह विशेषता है—जैसे, 'लम्बे आश्वास को देर में' कहा गया है, ऐसे ही यहाँ "छोटे आश्वास को अल्पकाल में आश्वास करता है।" आया हुआ है। इसलिये छोटे के अनुसार "इसलिये कहा जाता है—काय में कायानुपश्यना-स्मृत्युपस्थान भावना।" तक मिलाना चाहिये।

ऐसे देर और अल्पकाल के अनुसार इन आकारों से आश्वास-प्रश्वास को जानते हुए लम्बा आश्वास करते हुए 'लम्बा आश्वास कर रहा हूँ' जानता है। . . . छोटा प्रश्वास करते हुए 'छोटा प्रश्वास कर रहा हूँ' जानता है—ऐसा समझना चाहिये। और ऐसे जानने वाले उस—

> दीघो रस्सो च अस्सासो पस्सासोपि च तादिसो।
> चत्तारो वण्णा वत्तन्ति नासिकग्गेव[1] भिक्खुनो॥

[भिक्षु के नासिकाग्र पर लम्बा, छोटा आश्वास और वैसे प्रश्वास भी—(ये) चारों आकार प्रवर्तित होते हैं।]

सारे काय का प्रतिसंवेदन करते हुए आश्वास करूँगा . . . प्रश्वास करूँगा—ऐसा अभ्यास करता है, सारे आश्वास काय के प्रारम्भ, मध्य, अन्त को जानते हुए, प्रगट करते हुए आश्वास करूँगा—ऐसा अभ्यास करता है। सारे प्रश्वास-काय के प्रारम्भ, मध्य, अन्त को जानते हुए, प्रगट करते हुए प्रश्वास करूँगा—ऐसा अभ्यास करता है। ऐसे जानते हुए, प्रगट करते हुए ज्ञान से युक्त चित्त से आश्वास और प्रश्वास करता है, इसलिए आश्वास-प्रश्वास करूँगा—ऐसा अभ्यास करता है—कहा जाता है।

एक भिक्षु को चूर्ण-विचूर्ण हो फैले हुए आश्वास काय या प्रश्वास-काय में प्रारम्भ प्रगट होता है, मध्य, अन्त नहीं। वह प्रारम्भ ही परिग्रह कर सकता है, मध्य, अन्त में क्लान्त होता है। एक को मध्य प्रगट होता है, प्रारम्भ, अन्त नहीं। एक को अन्त प्रगट होता है, प्रारम्भ, मध्य नहीं। वह अन्त का ही परिग्रह कर सकता है, प्रारम्भ, मध्य में क्लान्त होता है। एक को सभी

---

१. 'नासिकग्गेव' गाथा बनाने की सहूलियत से ह्रस्व करके कहा गया है। 'नासिकग्गे वा' पाठ है, यहाँ 'वा' (= या) अ-नियमार्थ है। उससे ऊपर का ओंठ भी संगृहीत है। "नासिकग्गे वा ओट्ठग्गे वा" पाठ से भी यह ज्ञातव्य है—टीका, सिंहल सन्नय।

प्रकट होता है यह सभी का परिग्रह कर सकता है, कहीं भी अप्रकट नहीं होता है। वैसा ही होना चाहिये—इसे बतलाते हुए कहा गया है—'सारे काय का प्रतिसंवेदन करते हुए आश्वास करूँगा। प्रश्वास करूँगा—ऐसा अभ्यास करता है।

वहाँ अभ्यास करता है—ऐसे उद्योग करता है, प्रयत्न करता है। अथवा जो वैसे हुए (व्यक्ति) का संवर है, यह अधिशील शिक्षा है। जो वैसे हुए की समाधि है, वह अधिचित्त शिक्षा है। जो वैसे हुए की प्रज्ञा है, वह प्रज्ञा-शिक्षा है—इस प्रकार ये तीनों शिक्षायें उस आलम्बन में, उस स्मृति और उस मनसिकार से अभ्यास करता है, आसेवन करता है, बढ़ाता है, पुनः पुनः करता है—ऐसे यहाँ अर्थ जानना चाहिये।

चूँकि पूर्व प्रकार से केवल आश्वास-प्रश्वास ही करना चाहिये, अन्य कुछ नहीं करना चाहिये, किन्तु यहाँ से लेकर ज्ञान उत्पन्न करने आदि में योग करना चाहिये। इसलिये वहाँ, 'आश्वास कर रहा हूँ' जानता है, 'प्रश्वास कर रहा हूँ' जानता है ही—वर्तमानकाल के अनुसार पालि को कह कर यहाँ से लेकर करने योग्य ज्ञान उत्पन्न करने आदि के आकार को बतलाने के लिए—'सारे काय का प्रतिसंवेदन करते हुए आश्वास करूँगा' आदि प्रकार से भविष्य-काल के वचन के अनुसार पालि कही गई है—ऐसा जानना चाहिये।

काय-संस्कार को प्रश्रब्ध करते हुए आश्वास करूँगा, प्रश्वास करूँगा—ऐसा अभ्यास करता है, औदारिक (= स्थूल) काय-संस्कार को शान्त करते हुए, सभी प्रकार से शान्त करते हुए, निरुद्ध, उपशम करते हुए आश्वास-प्रश्वास करूँगा—ऐसा अभ्यास करता है।

वहाँ, इस प्रकार स्थूल तथा सूक्ष्म होने और प्रश्रब्धि को जानना चाहिये—इस भिक्षु को पहले (कर्मस्थान के) न आरम्भ करने के समय काय और चित्त पीड़ित और स्थूल होते हैं। काय और चित्त के स्थूलपन के न शान्त होने पर आश्वास-प्रश्वास भी स्थूल होते हैं, बलवान् होकर प्रवर्तित होते हैं। नाक (आश्वास-प्रश्वास) नहीं कर सकती है, मुँह से आश्वास-प्रश्वास करते हुए रहता है। जब उसके काय भी, चित्त भी परिग्रह कर लिये गये होते हैं, तब वे शान्त, उपशान्त होते हैं। उनके उपशान्त होने पर आश्वास-प्रश्वास सूक्ष्म होकर प्रवर्तित होते हैं, "हैं न नहीं हैं?" ऐसा विचार करने योग्य हुए होते हैं।

जैसे दौड़कर, पहाड़ से उतरकर या बहुत बड़े बोझ को सिर से उतारकर खड़े हुए आदमी के आश्वास-प्रश्वास स्थूल होते हैं, नाक (आश्वास-प्रश्वास) नहीं कर सकती है, मुँह से आश्वास-प्रश्वास करते हुए भी खड़ा होता है। जब वह उस थकावट को दूर कर, नहा और पीकर भीगे वस्त्र को छाती पर करके शीतल छाया में सोया होता है, तब उसके वे आश्वास-प्रश्वास सूक्ष्म होते हैं। ऐसे ही इस भिक्षु के पहले (कर्मस्थान के) न आरम्भ करने के समय काय और विचार करने योग्य हुए होते हैं।

वह किस कारण? वैसा ही पहले कर्मस्थान के न आरम्भ करने के समय 'स्थूल काय-संस्कारों को शान्त करूँगा'—ऐसा आभोग, समन्नाहार, मनसिकार, प्रत्यवेक्षण नहीं होता है, किन्तु कर्मस्थान के आरम्भ करने के समय होता है। इसलिये कर्मस्थान के नहीं आरम्भ करने के समय की अपेक्षा कर्मस्थान के आरम्भ करने के समय में उसका काय-संस्कार सूक्ष्म होता है। उससे पुराने लोगों ने कहा है—

सारद्धे काये चित्ते च अधिमत्तं पवत्तति।
असारद्धम्हि कायम्हि सुखुमं सम्पवत्तति॥

[काय और चित्त के पीड़ित होने पर प्रबल होकर प्रवर्तित होता है और काय (और चित्त) के पीड़ित न होने पर सूक्ष्म होकर प्रवर्तित होता है।]

"कर्मस्थान को आरम्भ करने के समय में भी स्थूल प्रथम ध्यान के उपचार मे सूक्ष्म होता है, उसमे भी स्थूल प्रथम ध्यान मे सूक्ष्म होता है। प्रथम ध्यान और द्वितीय ध्यान के उपचार में स्थूल, द्वितीय ध्यान मे सूक्ष्म, द्वितीय ध्यान और तृतीय ध्यान के उपचार मे स्थूल, तृतीय ध्यान में सूक्ष्म, तृतीय ध्यान और चतुर्थ ध्यान के उपचार मे स्थूल, चतुर्थ ध्यान मे अत्यन्त सूक्ष्म होता है, उसमें नही प्रवर्तित होता है।" यह **दीघभाणक** और **संयुत्तभाणकों** का मत है, किन्तु **मज्झिम-भाणक** 'प्रथम ध्यान मे स्थूल, द्वितीय-ध्यान के उपचार मे सूक्ष्म होता है'—ऐसे निचले-निचले ध्यान से ऊपरी-ऊपरी ध्यान के उपचार मे भी सूक्ष्मतर बतलाते हैं। किन्तु सबके ही मत से कर्मस्थान को आरम्भ नहीं करने के समय प्रवर्तित काय-संस्कार कर्मस्थान को आरम्भ करने के समय में शान्त हो जाता है। कर्मस्थान को आरम्भ करने के समय प्रवर्तित काय संस्कार प्रथम ध्यान के उपचार मे ... चतुर्थ ध्यान के उपचार में प्रवर्तित काय सस्कार चतुर्थ ध्यान मे शान्त हो जाता है। यह शमथ में नय (=ढंग) है। किन्तु विपश्यना मे कर्मस्थान को नहीं आरम्भ करने मे काय-सस्कार स्थूल और महाभूतों के परिग्रह मे सूक्ष्म होता है। वह भी स्थूल है, **उपादारूप**[1] के परिग्रह में सूक्ष्म होता है। वह भी स्थूल है, सम्पूर्ण रूपों के परिग्रह में सूक्ष्म होता है। वह भी स्थूल है, अरूप के परिग्रह में सूक्ष्म होता है। वह भी स्थूल है, रूप और अरूप के परिग्रह में सूक्ष्म होता है। वह भी स्थूल है, प्रत्ययों के साथ **नाम-रूप** को देखने में सूक्ष्म होता है। वह भी स्थूल है, लक्षण के आलम्बन वाली विपश्यना में सूक्ष्म होता है। वह भी दुर्बल-विपश्यना में स्थूल है, प्रबल विपश्यना में सूक्ष्म होता है। पहले कहे गये ढग से पहले-पहले की अपेक्षा पिछले-पिछले को शान्त जानना चाहिये। ऐसे यहाँ स्थूल, सूक्ष्म और शान्त होने को जानना चाहिये।

पटिसम्भिदा में अनुयोग और परिहार के साथ इस प्रकार से इसका अर्थ कहा गया है—"कैसे काय-सस्कार को शान्त करते हुए आश्वास करूँगा ... प्रश्वास करूँगा—ऐसा अभ्यास करता है? कौन से काय-सस्कार हैं? लम्बा आश्वास ... प्रश्वास कायिक हैं—ये काय से सम्बन्धित धर्म काय-सस्कार हैं। उन काय सस्कारों को शान्त करते हुए, निरुद्ध करते हुए, उपशम करते हुए अभ्यास करता है ... जिस प्रकार के काय-सस्कार से काय का आगे झुकना, लटकना, भली प्रकार झुकना, पीछे की ओर झुकना, हिलना, चचल होना, काँपना होता है, (वैसे) काय-संस्कार को शान्त करते हुए आश्वास करूँगा—ऐसा अभ्यास करता है। काय-सस्कार को शान्त करते हुए प्रश्वास करूँगा—ऐसा अभ्यास करता है। जिस प्रकार के काय-सस्कार से काय का आगे की ओर झुकना नहीं होता है, लटकना नहीं होता है, भली प्रकार झुकना नही होता है, पीछे की ओर झुकना नहीं होता है, हिलना नहीं होता है, चंचल होना नहीं होता है, चलना नहीं होता है, काँपना नहीं होता है, शान्त सूक्ष्म काय-सस्कार को शान्त करते हुए आश्वास करूँगा ... प्रश्वास करूँगा—ऐसा अभ्यास करता है।

इस प्रकार काय-सस्कार को शान्त करते हुए आश्वास करूँगा—अभ्यास करता है। काय सस्कार को शान्त करते हुए प्रश्वास करूँगा—अभ्यास करता है। ऐसा होने पर वायु की उप-

---

१. चार महाभूतो (=पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु) के आश्रय से प्रवर्तित हुए रूप को उपादा रूप कहते है।

लब्धि का उत्पादन नहीं होता है। आश्वास प्रश्वास का उत्पादन नहीं होता है। आनापान-स्मृति का उत्पादन नहीं होता है। आनापान-स्मृति-समाधि का उत्पादन नहीं होता है और न उस समापत्ति को पण्डित (व्यक्ति) प्राप्त ही होते हैं, न (उससे) उठते ही हैं।

इस प्रकार काय-संस्कार को शान्त करते आश्वास-प्रश्वास करूँगा—अभ्यास करता है। ऐसा होने पर वायु की उपलब्धि का उत्पादन होता है। आश्वास-प्रश्वास का उत्पादन होता है। आनापान-स्मृति का उत्पादन होता है। आनापान-स्मृति-समाधि का उत्पादन होता है। उस समापत्ति को पण्डित (व्यक्ति) प्राप्त भी होते हैं और उससे उठते भी हैं।

जैसे किसके समान ? जैसे काँसे पर ठोंकने पर पहले ज़ोर से शब्द होते हैं ज़ोर से हुए शब्दों के निमित्त को भली प्रकार ग्रहण कर लेने से भली भाँति मन में बैठा लेने से, ठीक से उपधारण (= विचार कर ग्रहण करना) कर लेने से ज़ोर से हुए शब्दों के निरुद्ध (= शान्त) हो जाने पर भी पीछे धीमे शब्द होते हैं धीमे शब्दों के निमित्त को भली प्रकार ग्रहण कर लेने से, भलीभाँति मन में बैठा लेने से ठीक से उपधारण कर लेने से धीमे शब्दों के निरुद्ध भी हो जाने पर, पीछे धीमे शब्दों के निमित्त के आलम्बन से भी चित्त प्रवर्तित होता है। ऐसे ही प्रथम स्थूल आश्वास-प्रश्वास प्रवर्तित होते हैं स्थूल आश्वास-प्रश्वास के निमित्त को भली प्रकार ग्रहण कर लेने से भलीभाँति मन में बैठा लेने से, ठीक से उपधारण कर लेने से स्थूल आश्वास-प्रश्वास के निरुद्ध भी हो जाने पर पीछे सूक्ष्म आश्वास-प्रश्वास प्रवर्तित होते हैं। सूक्ष्म आश्वास-प्रश्वासों के निमित्त को भली प्रकार ग्रहण कर लेने से भली भाँति मन में बैठा लेने से, ठीक से उपधारण कर लेने से सूक्ष्म आश्वास-प्रश्वास के निरुद्ध भी हो जाने पर पीछे सूक्ष्म आश्वास-प्रश्वास के निमित्त के आलम्बन से भी चित्त विक्षेप को नहीं प्राप्त होता है। ऐसा होने पर वायु की उपलब्धि का उत्पादन होता है। आश्वास-प्रश्वासों का उत्पादन होता है। आनापान-स्मृति का उत्पादन होता है। आनापान-स्मृति-समाधि का उत्पादन होता है। उस समापत्ति को पण्डित (व्यक्ति) प्राप्त भी होते हैं उससे उठते भी हैं।

काय-संस्कार को शान्त करते हुए आश्वास-प्रश्वास काय हैं उपस्थान स्मृति है अनुपश्यना (= पुनः पुनः विचार करके देखना) ज्ञान है। काय उपस्थान है, स्मृति नहीं। स्मृति उपस्थान और स्मृति भी है। उस स्मृति और ज्ञान से उस काय की अनुपश्यना करता है इसलिए काय में कायानुपश्यना-स्मृत्युपस्थान-भावना कहा जाता है। —यह कायानुपश्यना के अनुसार कहे गये प्रथम चतुष्क के पदों का क्रमशः वर्णन है।

चूँकि यही चतुष्क प्रारम्भिक योगाभ्यासी (= आदि कर्मिक) के लिए कर्मस्थान के अनुसार कहा गया है दूसरे तीन चतुष्क इसमें प्राप्त हुए ध्यान वाले (व्यक्ति) की वेदना चित्त और धर्मानुपश्यना के अनुसार कहे गये हैं। इसलिये इस कर्मस्थान की भावना करके आनापान-चतुर्थ ध्यान की पदस्थान (= कारण = प्रत्यय) हुई विपश्यना से प्रतिसम्भिदा आदि के साथ अर्हत्व को प्राप्त करने की इच्छा वाले प्रारम्भिक योगाभ्यासी कुलपुत्र को पहले कहे गये ढंग से ही शील को परिशुद्ध करने आदि सब कृत्यों को करके उस प्रकार के आचार्य के पास पाँच सन्धि वाले कर्मस्थान को सीखना चाहिये।

ये पाँच सन्धियाँ हैं—(१) उग्गह (२) परिपुच्छा (३) उपट्ठान (४) अप्पना (५) लक्खण। उग्गह कर्मस्थान के सीखने को कहते हैं। परिपुच्छा कर्मस्थान के (संशय को दूर करने के लिए) प्रश्न पूछना है। उपट्ठान कर्मस्थान का जान पड़ना है। अप्पना कर्मस्थान

की अर्पणा है। लक्खण (=लक्षण) कर्मस्थान का लक्षण है। 'यह कर्मस्थान इस लक्षण का है'—इस प्रकार कर्मस्थान के स्वभाव को भली प्रकार विचार कर ग्रहण करना कहा गया है।

ऐसे पाँच सन्धियों वाले कर्मस्थान को सीखते हुए अपने भी परेशान नहीं होता है और आचार्य को भी परेशान नहीं करता है। इसलिये थोड़ा कहलवा कर बहुत बार पाठ करके ऐसे पाँच सन्धि वाले कर्मस्थान को सीखकर आचार्य के पास या दूसरी जगह पूर्वोक्त प्रकार से शयनासन में वास करते हुए छोटे विघ्नों को दूर कर, भोजन करके, खाने के आलस्य को मिटाकर सुखपूर्वक बैठे हुए त्रिरत्न (बुद्ध, धर्म, संघ) के गुणों के स्मरण से चित्त को प्रसन्न कर, आचार्य से सीखे हुए से एक पद को भी न भुलाते हुए, इस आनापान-स्मृति कर्मस्थान का मनसिकार करना चाहिये।

यह उसके मनसिकार की विधि है—

> गणना अनुबन्धना फुसना ठपना सल्लक्खणा।
> विवट्टना पारिसुद्धि तेसञ्च पटिपस्सना॥

[गणना, अनुबन्धना, स्पर्श, स्थापन, सलक्षण, विवर्त्तन, पारिशुद्धि और उनका प्रत्यवेक्षण करना।]

गणना—गणना (=गिनती) ही है। **अनुबन्धना**—निरन्तर जारी रहना। **फुसना**—स्पर्श किया हुआ स्थान। **ठपना**—आलम्बन में चित्त को स्थिर करना। **सल्लक्खणा**—विपश्यना। **विवट्टना**—मार्ग। **पारिसुद्धि**—फल। **तेसञ्च पटिपस्सना**—प्रत्यवेक्षण।

गणना

इस प्रारम्भिक योगाभ्यासी कुलपुत्र को पहले गणना से इस कर्मस्थान को मन में करना चाहिये और गणना करते हुए पाँच से नीचे नहीं रखना चाहिये। दस से ऊपर नहीं ले जाना चाहिये। बीच में अन्तर नहीं रखना चाहिये। पाँच से नीचे रखने वाले का चित्त थोड़े से अवकाश में सँकरे बाड़े में घेरे गये गाय के समूह के समान चंचल होता है। दस के ऊपर भी ले जाने वाले का गिनने में लगा हुआ चित्त होता है। बीच में अन्तर डालने वाले का 'मेरा कर्मस्थान सिरे को प्राप्त हुआ या नहीं'?—ऐसे चित्त काँपता है। इसलिये इन दोषों को त्याग कर गिनना चाहिये।

गिनते हुए पहले धीरे-धीरे धान नापने वाले के गिनने की गणना से गिनना चाहिये। धान नापने वाला रजिया (=नालि) को भर कर 'एक' कह कर गिराता है। पुन भरते हुए कुछ कूरा-करकट को देखकर उसे फेंकते हुए "एक, एक" कहता है। इसी प्रकार "दो, दो" आदि में। ऐसे ही इसे भी आश्वास-प्रश्वासों में जो जान पड़ता है, उसे लेकर 'एक, एक' से प्रारम्भ करके 'दस, दस' तक प्रवर्तित होने वाले, प्रवर्तित होने वाले को भली भाँति देखकर गिनना चाहिये।

उस ऐसे गिनने वाले को निकलते और घुसते हुए आश्वास-प्रश्वास प्रगट होते हैं। तब उसे धान नापने वाले के समान धीरे-धीरे गिनने को छोड़ कर ग्वाले के गिनने के समान शीघ्रता से गिनना चाहिये। चतुर ग्वाला उच्छङ्ग (=दामन) में कंकड़ लेकर रस्सी-डण्डे को हाथ में लिये हुए प्रात ही बाड़े में जाकर गायों की पीठ पर मारकर बाड़े के खम्भे के सिरे पर बैठा हुआ द्वार पर आयी हुई गाय को 'एक, दो' (कहकर) कंकड़ को फेंक, फेंककर गिनता है। रात के तीन पहर सँकरे स्थान में दुःख से रही हुई गायों का समूह निकलते समय एक दूसरे को

रगड़ते हुए तेजी से झुण्ड-झुण्ड होकर निकलता है। वह तेजी से तीन चार पाँच दस गिनता ही है।

ऐसे इसे भी पहले के ढंग से गिनते हुए आश्वास-प्रश्वास प्रगट होकर जल्दी-जल्दी बार बार आते जाते हैं। उसके बाद उस (योगी)को बार-बार आते-जाते हैं—ऐसा जानकर भीतर और बाहर नहीं ग्रहण करके द्वार पर आये, आये हुए को ही ग्रहण करके एक, दो तीन, चार, पाँच; एक दो तीन चार पाँच, छः; एक दो, तीन चार, पाँच छः सात; आठ नव दस—ऐसे जल्दी-जल्दी गिनना चाहिये ही। कर्मस्थान के गिनने में लगे होने पर गिनने के बल से ही तेज धार में पतवार के सहारे नाव को रखने के समान चित्त एकाग्र होता है।

उसके ऐसे जल्दी-जल्दी गिनते हुए कर्मस्थान निरन्तर जारी रहने के समान होकर जान पड़ता है। तब, निरन्तर जारी है—ऐसा जानकर भीतर और बाहर वायु का विचार न करके पहले के ढंग से ही तेजी से गिनना चाहिये। भीतर घुसने वाली वायु के साथ चित्त को घुसाने वाले (योगी) का भीतर वायु से चोट खाये मेद से भरे हुए के समान होता है। बाहर निकलनेवाली वायु के साथ चित्त को निकालने वाले का चित्त बाहरी अनेक आलम्बनों में विक्षिप्त होता है। स्पर्श किये स्पर्श किये हुए स्थान पर स्मृति को बनाकर भावना करनेवाले की ही भावना की सिद्धि होती है। इसलिये कहा है— भीतर और बाहर वायु का विचार न करके पहले के ढंग से ही तेजी से गिनना चाहिये।

कितनी देर तक इसे गिनना चाहिये? जबतक बिना गणना के आश्वास-प्रश्वास के आलम्बन में स्मृति बनी रहती है। बाहर फैले वितर्कों को दूर करके आश्वास-प्रश्वास के आलम्बन में स्मृति को बनाये रखने के लिये ही गिनना है।

अनुबन्धना

इस प्रकार गणना से मन में करके अनुबन्धना से मन में करना चाहिये। अनुबन्धना कहते हैं गणना को छोड़कर स्मृति से निरन्तर आश्वास-प्रश्वास के पीछे चलने को। वह भी आरम्भ, मध्य अन्त के पीछे चलने के अनुसार नहीं।

बाहर निकलने वाली वायु का नाभी आरम्भ है हृदय मध्य और नासिका अन्त है। भीतर घुसने वाली वायु का नासिका का अग्रभाग आरम्भ हृदय मध्य और नाभी अन्त है। उसके पीछे जाने वाले इस (योगी) का विक्षेप में पड़ा हुआ चित्त पीड़ा और (कर्मस्थान के) कम्पन के लिये होता है। जैसे कहा है— 'आश्वास के आरम्भ मध्य अन्त के पीछे-पीछे स्मृति से चलने वाले का भीतरी विक्षेप में पड़े हुए चित्त से काय भी चित्त भी पीड़ित कम्पित और चंचल होते हैं। प्रश्वास के आरम्भ मध्य अन्त के पीछे-पीछे स्मृति के चलने वाले का बाहरी विक्षेप में पड़े हुए चित्त से काय भी, चित्त भी पीड़ित कम्पित और चंचल होते हैं।'[1] इसलिये अनुबन्धना से मनसिकार करते हुए आरम्भ मध्य अन्त का मनसिकार नहीं करना चाहिये प्रत्युत स्पर्श किये हुए स्थान और स्थापन (= अर्पणा) के अनुसार मनसिकार करना चाहिये।

फुसना और ठपना

गणना और अनुबन्धना के अनुसार मनसिकार नहीं है। स्पर्श किये हुए, स्पर्श किये हुए

[1] पटिसम्भिदामग्ग।

स्थान में ही गिनते हुए गणना और फुसना का मनसिकार करता है। वहाँ गणना करने को त्याग कर स्मृति से उनके पीछे पीछे चलते हुए अर्पणा से चित्त को स्थिर करते हुए अनुबन्धना, फुसना और ठपना से मनसिकार करता है—ऐसा कहा जाता है। इस अर्थ को अट्ठकथाओं में कही गई पंगुल (=पंगु) और द्वारपाल (=दौवारिक) की उपमाओं तथा पटिसम्भिदा में कही गई आरा (=क्रकच) की उपमा से जानना चाहिये।

उनमें, यह पंगुल की उपमा है—जैसे पंगुल झूले में माता-पुत्र के क्रीडा करते हुए झूले को फेंक कर वहीं झूले के खम्भे के पास बैठा हुआ क्रम से आते और जाते हुए झूले के पटरे के दोनों सिरों और बीच को देखता है, किन्तु दोनों किनारों और बीच को देखने के फेर में नहीं पड़ता है। ऐसे ही भिक्षु स्मृति से उपनिबन्धना रूपी खम्भे के पास खड़ा होकर आश्वास-प्रश्वास रूपी झूले को फेंक कर वहीं, निमित्त में स्मृति से बैठते हुए क्रम से आते और जाते हुए स्पर्श करने के स्थान में आश्वास-प्रश्वास के आरम्भ, मध्य, अन्त के पीछे-पीछे जाते हुए स्मृति से वहाँ चित्त को रखते हुए देखता है, किन्तु उन्हें देखने के फेर में नहीं पड़ता है। ...

यह द्वारपाल की उपमा है—जैसे द्वारपाल नगर के भीतर और बाहर तू कौन हो? कहाँ से आये हो? कहाँ जा रहे हो? या तेरे हाथ में क्या है?—ऐसे मीमांसा (=जाँच) नहीं करता है, क्योंकि उसके वे काम नहीं हैं, किन्तु द्वार पर आये, आये हुए (व्यक्ति) की मीमांसा (=जाँच) करता है। ऐसे ही इस भिक्षु को भीतर घुसी वायु और बाहर निकली वायु से काम नहीं है, किन्तु द्वार पर आयी-आयी हुई से ही काम है।

आरे की उपमा प्रारम्भ से लेकर ऐसे जाननी चाहिये। यह कहा है—

निमित्तं अस्सासपस्सासा अनारम्मणमेकचित्तस्स।
अजानतो च तयो धम्मे भावना नुपलब्भति॥

[निमित्त, आश्वास-प्रश्वास, एक चित्त का आलम्बन न होना—(इन) तीन धर्मों को नहीं जानने वाले को (आनापन-स्मृति की) भावना नहीं प्राप्त होती है।]

निमित्तं अस्सासपस्सासा अनारम्मणमेकचित्तस्स।
जानतो व तयो धम्मे भावना उपलब्भति॥

[निमित्त, आश्वास-प्रश्वास, एक चित्त का आलम्बन न होना—(इन) तीन धर्मों को जानने वाले को ही (आनापान-स्मृति की) भावना प्राप्त होती है।]

"कैसे ये तीनों धर्म एक चित्त के आलम्बन नहीं होते हैं, ये तीनों धर्म अ-विदित नहीं होते हैं, चित्त-विक्षेप को नहीं प्राप्त होता है, प्रधान (= वीर्य) दिखाई देता है, कार्य (= प्रयोग) को सिद्ध करता है, और (लौकिक तथा लोकोत्तर) विशेषता को प्राप्त करता है?

जैसे वृक्ष समतल भूमि पर पड़ा हो, ऐसा उपनिबन्धना, निमित्त है। जैसे आरे के दाँत हों ऐसे आश्वास-प्रश्वास हैं। जैसे वृक्ष पर स्पर्श किये हुए आरे के दाँतों के प्रति पुरुष की स्मृति बनी रहती है, किन्तु वह आये या गये हुए आरे के दाँतों का ख्याल नहीं करता है तथा आये या गये हुए आरे के दाँत अविदित नहीं होते हैं, वीर्य दिखाई देता है, कार्य सिद्ध होता है, विशेषता को प्राप्त करता है। ऐसे ही भिक्षु नासिका के अग्रभाग या मुख-निमित्त (= ऊपरी ओंठ) पर स्मृति को उपस्थित करके बैठा रहता है, (वह) आये या गये हुए आश्वास-प्रश्वास का

व्याकुल नहीं करता है तथा (उस) आये या गये हुए आश्वास-प्रश्वास अविदित नहीं होते हैं, वीर्य दिखाई देता है, कार्य सिद्ध होता है और विशेषता को प्राप्त करता है।

प्रधान (= वीर्य)—यह कौन सा प्रधान है? वीर्य आरम्भ किये हुए (व्यक्ति) का काय भी चित्त भी काम करने के योग्य होता है—यह प्रधान है। कौन सा प्रयोग है? वीर्य आरम्भ किये हुए (= व्यक्ति) के उपक्लेश (= मैल) दूर हो जाते हैं वितर्क शान्त हो जाते हैं—यह प्रयोग है। कौन-सी विशेषता है? वीर्य आरम्भ किये हुए (व्यक्ति) के संयोजन दूर हो जाते हैं अनुशय मिट जाते हैं—यह विशेषता है। इस प्रकार ये तीनों धर्म एक चित्त के आलम्बन नहीं होते हैं किन्तु ये तीनों धर्म अविदित नहीं होते हैं, चित्त-विक्षेप को नहीं प्राप्त होता है प्रधान दिखाई देता है कार्य सिद्ध होता है और विशेषता को प्राप्त करता है।

आनापानसति यस्स परिपुण्णा सुभाविता।
अनुपुब्बं परिचिता यथा बुद्धेन देसिता॥
सो इमं लोकं पभासेति अब्भा मुत्तोव चन्दिमा॥"

[आनापान-स्मृति को जिसने परिपूर्ण भली प्रकार से भावना की है क्रमशः अभ्यास किया है, वह मेघ से मुक्त चन्द्रमा की भाँति इस लोक को प्रकाशित करता है—जैसा (भगवान्) बुद्ध ने कहा है।]

—यह आरे की उपमा है। यहाँ इसके आने-जाने के अनुसार मनसिकार करना मात्र ही प्रयोजन है—ऐसा जानना चाहिये।

इस कर्मस्थान का मनसिकार करते हुए किसी को थोड़े ही दिनों में (प्रतिभाग) निमित्त उत्पन्न होता है और अवशेष ध्यानाङ्ग से युक्त अर्पणा कही जानेवाली स्थापना (भी) प्राप्त होती है।

किसी को गणना के अनुसार ही मनसिकार करने के समय से लेकर क्रमशः स्थूल आश्वास प्रश्वास के निरोध होने से काय की पीड़ा के शान्त हो जाने पर काय भी चित्त भी हल्का होता है शरीर आकाश में उछलने के आकार को प्राप्त हुये के समान होता है जैसे पीड़ा सहित कायवाले के चारपाई या चौकी पर बैठते समय चारपाई-चौकी झुक जाती है शब्द (उत्पन्न) होता है। चादर (= बिछावन) में सिकुड़न पड़ जाती है किन्तु पीड़ा रहित कायवाले के बैठते समय चारपाई चौकी नहीं झुकती है, शब्द नहीं (उत्पन्न) होता है चादर में सिकुड़न नहीं पड़ती है सेमर की रुई से भरी हुई चारपाई-चौकी के समान होता है। क्यों? चूँकि वीर्य आरम्भ किया हुआ शरीर हल्का होता है। ऐसे ही गणना के अनुसार मनसिकार करने के समय से क्रमशः स्थूल आश्वास-प्रश्वास के निरोध से काय की पीड़ा के शान्त हो जाने पर काय भी, चित्त भी हल्का होता है शरीर आकाश में उछलने के आकार को प्राप्त हुये के समान होता है।

उसके स्थूल आश्वास-प्रश्वास के शान्त हो जाने पर सूक्ष्म आश्वास-प्रश्वास के निमित्त का आलम्बन हुआ चित्त प्रवर्तित होता है। उसके भी निरुद्ध होने पर एक दूसरे के बाद उससे सूक्ष्मतर सूक्ष्मतर निमित्त का आलम्बन हुआ ही प्रवर्तित होता है।

कैसे? जैसे पुरुष बहुत बड़ी लोहे की छड़ से काँसे की थाली को ठोंके एक बार के ठोंकने से महाशब्द उत्पन्न हो उसके पश्चात् स्थूल शब्द को आलम्बन करके चित्त प्रवर्तित हो और स्थूल शब्द के निरुद्ध होने पर पीछे सूक्ष्म शब्द आलम्बन करके। उसके भी निरुद्ध हो जाने

१ परिवम्मिसासम्म।

पर एक दूसरे के बाद उससे सूक्ष्मतर-सूक्ष्मतर शब्द को आलम्बन करके प्रवर्तित होता ही है। ऐसे इसे जानना चाहिये। यह कहा भी है—"जैसे कांसे पर ठोंकने पर' ?" विस्तार।

जैसे दूसरे कर्मस्थान आगे-आगे स्पष्ट होते हैं, वैसा यह नहीं है। यह आगे-आगे भावना करनेवाले को सूक्ष्म होता जाता है, जान भी नहीं पड़ता है। ऐसे उसके नहीं जान पड़ने पर उस भिक्षु को आसन से उठ चर्म-खण्ड को झाड़कर नहीं जाना चाहिये। क्या करना चाहिये ? आचार्य से पूछूँगा या मेरा कर्मस्थान नष्ट हो गया—ऐसा (सोचकर) नहीं उठना चाहिये। क्योंकि ईर्य्या-पथ को कुपित करके जानेवाले का कर्मस्थान नया-नया ही होता है, इसलिये वैसे बैठे हुए ही (स्वभाव से स्पर्श करने वाले) स्थान से लाना चाहिये।

यह लाने का उपाय है—उस भिक्षु को कर्मस्थान के नहीं जान पड़ने की बात को जानकर ऐसा विचार करना चाहिये—'ये आश्वास-प्रश्वास कहाँ है ? कहाँ नहीं हैं ? या किसे हैं ? किसे नहीं है ?' तब ऐसे विचार करते हुये—ये माँ के पेट के भीतर नहीं हैं, पानी में डूबे हुए को नहीं हैं, वैसे ही असंज्ञी हुए को, मरे हुए को, चतुर्थ ध्यान प्राप्त हुए को, रूप और अरूप भव में उत्पन्न हुए को, और निरोध (-समापत्ति) को प्राप्त हुए (व्यक्तियों) को। इस प्रकार जानकर ऐसे अपने आप ही अपने को समझाना चाहिये—"पण्डित, तू माँ के पेट में नहीं हो न ? न तो पानी में डूबे हुए ? न असंज्ञी हुए ? न मरे हुए ? न चतुर्थ ध्यान को प्राप्त हुये ? न रूप और अरूप भव में उत्पन्न हुए ? न निरोध (– समापत्ति) को प्राप्त हुए ? तेरे आश्वास-प्रश्वास हैं ही, किन्तु मन्द-प्रज्ञ होने से नहीं जान सकते हो।" तब इसे स्वभाव से स्पर्श किये हुए स्थान के अनुसार चित्त को करके मनसिकार करना चाहिये।

ये लम्बे नाक वाले (व्यक्ति) के नासा-पुट (– नाक के छेद) से लगते हुए प्रवर्तित होते हैं और छोटे नाक वाले के ऊपरी ओंठ से। इसलिये इस (योगी) को 'इस स्थान पर लगते हैं' ऐसा ख्याल करना चाहिये। इसी बात के प्रति भगवान् ने कहा है—"भिक्षुओ, मैं स्मृति नहीं रहने वाले, प्रज्ञा रहित (व्यक्ति) के लिये आनापान-स्मृति की भावना नहीं कहता।"[२]

यद्यपि जो कोई (भी) कर्मस्थान स्मृति और प्रज्ञा से युक्त (व्यक्ति) को ही सिद्ध होता है, किन्तु दूसरा (कर्मस्थान) मन में करते हुए प्रगट होता है। यह आनापान स्मृति-कर्मस्थान कठिन है, कठिनाई से भावना किया जाने वाला है। बुद्ध, प्रत्येकबुद्ध, बुद्ध-पुत्र (= भिक्षु) महापुरुषों के ही मनसिकार की भूमि (= क्षेत्र) है, (यह) न तो छोटा है और न छोटे सत्त्वों से सेवित ही। जैसे-जैसे मन में किया जाता है, वैसे-वैसे शान्त और सूक्ष्म होता है। इसलिये यहाँ बलवान् स्मृति और प्रज्ञा होनी चाहिये।

जैसे रेशमी वस्त्र के सीने के समय सूई भी पतली होनी चाहिये, सूई का छेद भी उससे पतला होना चाहिये। ऐसे ही रेशमी वस्त्र के समान इस कर्मस्थान की भावना करने के समय सूई की भाँति स्मृति भी, सूई के छेद की भाँति उसके साथ रहने वाली प्रज्ञा भी बलवान् होनी चाहिये, और उन स्मृति और प्रज्ञा से युक्त उस भिक्षु को वे आश्वास-प्रश्वास स्वाभाविक स्पर्श करने के स्थान को छोड़कर नहीं खोजने चाहिये।

जैसे किसान खेत को जोतकर बैलों को छोड़ चरागाह की ओर करके छाया में बैठा हुआ विश्राम करे, तब उसके वे बैल तेजी से जंगल में चले जायँ। जो चतुर किसान होता है, वह फिर

---

१ पटिसम्भिदामग्ग।

२ संयुत्त नि० ५२, १, १।

उन्हें पकड़कर जोतना चाहता हुआ उनके पीछे-पीछे जंगल को नहीं घूमता है, प्रत्युत रस्सी और बैलों को हाँकने की छड़ी को लेकर सीधे ही उनके उतरने के घाट पर जाकर बैठता या सोता है। तब उन बैलों को दिन भर चरकर उतरने के घाट पर उतरकर नहा, पानी पी निकलकर खड़े हुए देख रस्सी से बाँध, छड़ी से पीटते हुए ला, बाँधकर फिर (खेती का) काम करता है। ऐसे ही उस भिक्षु को वे आश्वास-प्रश्वास स्वाभाविक रूप से स्पर्श करने के स्थान को छोड़कर नहीं खोजने चाहिये। स्मृति रूपी रस्सी और प्रज्ञा रूपी छड़ी को लेकर स्वाभाविक रूप से स्पर्श करने के स्थान में चित्त को करके मनसिकार प्रवर्तित करना चाहिये। ऐसे उस मनसिकार करने वाले को थोड़े समय में ही उतरने के घाट पर बैलों के समान वे जान पड़ते हैं। तत्पश्चात् इसे स्मृति की रस्सी से बाँधकर उसी स्थान में लगा कर प्रज्ञा की छड़ी से पीटते हुए बार-बार कर्मस्थान में जिड़ना चाहिये।

उसके ऐसे जिड़ते हुए थोड़े समय में ही (उद्ग्रह और प्रतिभाग) निमित्त जान पड़ता है, किन्तु वह सबका एक समान नहीं होता है। प्रत्युत किसी का सुख-स्पर्श को उत्पन्न करते हुए सेमर की रुई के समान, कपास की रुई की भाँति और वायु की धारा के सदृश जान पड़ता है—ऐसा कोई कोई (आचार्य) कहते हैं।

यह अट्ठकथाओं में विनिश्चय है—यह किसी को तारे की प्रभा के रूप के समान, मणि की गोली के समान और मोती की गोली के समान; किसी को कर्कश (= खुरदरा) स्पर्श वाला होकर कपास के बीज के समान और लकड़ी की हीर से बनाई हुई सूई के समान। किसी को लम्बी पामङ्ग (= करधनी) के धागे के समान, फूल की माला के समान और धूम के समान। किसी को फैले हुए मकड़े के सूत के समान, मेघ की घटा के समान, पद्म के फूल के समान, रथ के चक्के के समान, चन्द्र-मण्डल के समान और सूर्य-मण्डल के समान जान पड़ता है।

यह (प्रतिभाग निमित्त) जैसे बहुत से भिक्षुओं के सूत्र का पाठ करके बैठे हुए होने पर एक भिक्षु द्वारा "आप लोगों को किस प्रकार का होकर यह सूत्र जान पड़ता है?" कहने पर, एक ने 'मुझे बहुत बड़ी पहाड़ी नदी के समान होकर जान पड़ता है' कहा। दूसरे ने 'वन-पंक्ति के समान।' अन्य ने 'मुझे एक शीतल छाया वाले शाखा-युक्त, फल के भार से लदे हुए वृक्ष के समान।' उनको वह एक ही सूत्र संज्ञा के नानात्व से नाना प्रकार से जान पड़ता है, क्योंकि यह संज्ञा से उत्पन्न है, संज्ञा इसका निदान है, यह संज्ञा से प्रभूत है। इसलिये संज्ञा के नानात्व से नाना प्रकार से जान पड़ता है—ऐसा जानना चाहिये। और यहाँ, आश्वास के आलम्बन का दूसरा ही चित्त है, प्रश्वास के आलम्बन का दूसरा तथा निमित्त को आलम्बन किया हुआ दूसरा। जिसे ये तीनों धर्म नहीं हैं, उसका कर्मस्थान न तो अर्पणा और न उपचार को ही प्राप्त होता है, किन्तु जिसे ये तीनों धर्म हैं, उसी का कर्मस्थान उपचार और अर्पणा को प्राप्त होता है। यह कहा गया है—

> निमित्तं अस्सासपस्सासा अनारम्मणमेकचित्तस्स।
> अजानतो च तयो धम्मे भावना नुपलब्भति॥
> निमित्तं अस्सासपस्सासा अनारम्मणमेकचित्तस्स।
> जानतो च तयो धम्मे भावना उपलब्भति॥[1]

---

१ देखिये अर्थ पृष्ठ २५१।

ऐसे निमित्त के जान पड़ने पर उस भिक्षु को आचार्य के पास जाकर कहना चाहिये—"भन्ते, मुझे इस प्रकार जान पड़ता है।" आचार्य को "यह निमित्त है" या 'निमित्त नहीं है' नहीं कहना चाहिये। 'आवुसो, ऐसा होता है' कह कर 'बार-बार मन में करो' कहना चाहिये, क्योंकि 'निमित्त है' कहने पर प्रयत्न करना छोड़ दे, और 'निमित्त नहीं है' कहने पर निराशा में डूब जाय, इसलिये उन दोनों को न कह कर मनसिकार में ही लगाना चाहिये। ऐसा दीघभाणक, (कहते हैं), किन्तु मज्झिम-भाणक कहते हैं—"आवुसो, यह निमित्त है, कर्मस्थान को बार-बार मन में करो सत्पुरुष!" कहना चाहिये।

तब इसे निमित्त में ही चित्त को स्थिर करना चाहिये। ऐसे इस (योगी) को यहाँ से लेकर ठपना के अनुसार भावना होती है। पुराने लोगों ने यह कहा है—

निमित्ते ठपयं चित्तं नानाकारं विभावयं।
धीरो अस्सासपस्सासे सकं चित्तं निबन्धति॥

[आश्वास प्रश्वास में (होने वाले) नाना आकार को दूर करते, और (प्रतिभाग-) निमित्त में चित्त को स्थिर करते हुए, प्रज्ञावान् (योगी) अपने चित्त को बाँधता है।]

ऐसे निमित्त के जान पड़ने (के समय) से उसके नीवरण दूर ही हो जाते हैं, क्लेश शान्त ही हो जाते हैं, स्मृति बनी ही रहती है और चित्त उपचार समाधि से एकाग्र ही हुआ रहता है।

तब इस (योगी) को उस निमित्त को वर्ण से मन में नहीं करना चाहिये, न लक्षण से प्रत्यवेक्षण करना चाहिये। प्रत्युत राजा की पटरानी के चक्रवर्ती के गर्भ की भाँति और किसान के धान-जौ की बाल (=गर्भ) की भाँति आवास आदि सात विपरीत बातों[1] को त्याग कर, उन्हीं सात अनुकूल बातों का सेवन करते हुए भली प्रकार रक्षा करनी चाहिये। उसकी ऐसे रक्षा करके बार बार मनसिकार से वृद्धि, वैपुल्य को ले जाकर दस प्रकार की अर्पणा की कुशलता को पूर्ण करना चाहिये, वीर्य की समता को जुटाना चाहिये।

उस ऐसे प्रयत्न करने वाले को पृथ्वी-कसिण में कहे गये क्रम से ही उस निमित्त में चतुष्क् और पञ्चक् ध्यान उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार चतुष्क्-पञ्चक् ध्यान को उत्पन्न हुआ भिक्षु यहाँ भली-भाँति विचार करने और विवर्त्तन से कर्मस्थान को बढ़ाकर पारिशुद्धि को प्राप्त करने की इच्छा से उसी ध्यान को पाँच प्रकार से वशी[2] को प्राप्त हुआ अभ्यस्त कर नाम और रूप का विचार करके विपश्यना प्रारम्भ करता है।

कैसे? वह समापत्ति से उठकर आश्वास-प्रश्वासों की उत्पत्ति करज काय[3] और चित्त को देखता है। जैसे लोहार की अँगीठी को फूँकते समय भाथी (= भस्त्रा), आदमी और उसके किये प्रयत्न से वायु चलती है, ऐसे ही काय और चित्त से आश्वास-प्रश्वास। तत्पश्चात् आश्वास-प्रश्वास और काय को रूप तथा चित्त और उससे सम्प्रयुक्त धर्मों को अरूप—ऐसा विचार करता है। यह यहाँ सक्षेप है। विस्तार से नाम-रूप की भावना पीछे आयेगी[4]।

१ देखिये पृष्ठ ११८।
२ देखिये पृष्ठ १३९।
३ पृथ्वी, आप, तेज, वायु—ये चार महाभूत तथा उपादा रूप—दीघनिकायट्ठकथा २२।
४ देखिये परिच्छेद १८।

इस प्रकार नाम-रूप का विचार करके उसके प्रत्यय को ढूँढ़ता है और ढूँढ़ते हुए उसे देखकर तीनों ही कालों में नामरूप की प्रवृत्ति के प्रति शंका को मिटाता है। शंका रहित हो कलापों[1] के विचार से त्रिलक्षण (= अनित्य, दुःख, अनात्म) को लेकर उदय-व्यय (= उत्पत्ति व्यय) की अनुपश्यना के पूर्व भाग में उत्पन्न अवभास आदि दस विपश्यना के उपक्लेशों को त्याग[2] उपक्लेशों से रहित प्रतिपदा ज्ञान मार्ग होता है—ऐसा विचार कर उदय को त्याग भङ्गानुपश्यना को पाकर निरन्तर भङ्ग होने को देखने से भय के रूप से संस्कारों को जान पड़ने पर निर्वेद को प्राप्त होते हुए, विरागी होते हुए, उससे मुक्त होते हुए क्रम से चार आर्य मार्गों को प्राप्त कर अर्हत्-फल में प्रतिष्ठित हो उन्नीस प्रकार के प्रत्यवेक्षण ज्ञान[3] की अन्तिम सीमा को प्राप्त कर देवताओं के साथ लोक का अग्र-दाक्षिणेय्य होता है।

यहाँ तक गणना से आरम्भ कर प्रतिपश्यना के अन्त तक आनापान-स्मृति समाधि की भावना समाप्त हो जाती है।

यह सब प्रकार से प्रथम चतुष्क का वर्णन है।

द्वितीय चतुष्क

अन्य तीन चतुष्कों में चूँकि अलग कर्मस्थान की भावना का ढंग नहीं है इसलिये क्रमशः पदों के वर्णन के अनुसार ही इनका इस प्रकार अर्थ जानना चाहिये—

पीतिपटिसंवेदी—प्रीति को भली भाँति जानते हुए, प्रगट करते हुए। अस्ससिस्सामि पस्ससिस्सामीति सिक्खति (= आश्वास करूँगा, प्रश्वास करूँगा—ऐसा अभ्यास करता है)—प्रीति को दो प्रकार से भली भाँति जाना जाता है—(१) आलम्बन और (२) असंमोह से।

कैसे आलम्बन से प्रीति भली भाँति जानी जाती है? प्रीति-युक्त दो ध्यानों को प्राप्त होता है, उसकी समापत्ति के क्षण ध्यान के प्रतिलाभ से आलम्बन से प्रीति भली भाँति जानी जाती है आलम्बन के जाने हुए होने के कारण। कैसे असंमोह से? प्रीति-युक्त दो ध्यानों को प्राप्त होकर (उनसे) उठ ध्यान से युक्त प्रीति का क्षय व्यय (= विनाश) के रूप से देखता है। विपश्यना के क्षण लक्षण के प्रतिवेध से असंमोह से प्रीति जानी जाती है।

यह प्रतिसम्भिदा में कहा गया है—"लम्बे आश्वास से चित्त की एकाग्रता अ-विक्षेप को जानने वाले की स्मृति उपस्थित रहती है उस स्मृति से उस ज्ञान से वह प्रीति भली भाँति जानी जाती है। लम्बे प्रश्वास से ... छोटे आश्वास से ... छोटे प्रश्वास से सब काया का प्रतिसंवेदन करते हुए आश्वास-प्रश्वास से ... काय संस्कार को शान्त करते हुए आश्वास-प्रश्वास से चित्त की एकाग्रता अ-विक्षेप जानने वाले की स्मृति उपस्थित होती है उस स्मृति से उस ज्ञान से वह प्रीति जानी जाती है। आवर्जन से वह प्रीति जानी जाती है जानते देखते प्रत्यवेक्षण करते चित्त का अधिष्ठान करते श्रद्धा से विश्वास करते प्रयत्न करते स्मृति को बनाये रखते चित्त को एकाग्र करते, प्रज्ञा से जानते अभिज्ञेय ... परिज्ञेय ... प्रहाण (= त्याग) करने योग्य ... भावना

[1] कलाप २१ होते हैं, देखिये अभिधम्मत्थसंगह ६।
[2] देखिये बीसवाँ परिच्छेद।
[3] देखिये बाईसवाँ परिच्छेद।

करने योग्य　　साक्षात् करने योग्य का साक्षात् करने वाले से वह प्रीति जानी जाती है। ऐसे वह प्रीति जानी जाती है[1]।"

इसी ढंग से शेष पदों को भी अर्थ से जानना चाहिये। यह यहाँ विशेष-मात्र है—

तीन ध्यानों के अनुसार सुख का प्रतिसंवेदन और चारों (ध्यानों) के भी अनुसार चित्त-संस्कार का प्रतिसंवेदन जानना चाहिये। **चित्त-संस्कार** कहते हैं वेदना आदि[2] दो स्कन्धों को। **सुखपटिसंवेदी** पद में विपश्यना की भूमि को दिखलाने के लिये—"सुख—दो सुख हैं, कायिक और चैतसिक[3]।" प्रतिसम्भिदा में कहा गया है। **पस्सम्भयं चित्तसंखारं**—औदारिक (=स्थूल) चित्त संस्कार को शान्त करते हुए। निरुद्ध करते हुए—अर्थ है। उसे विस्तार से काय-संस्कार में कहे गये के अनुसार ही जानना चाहिये।

यहाँ, 'प्रीति' पद में प्रीति के शीर्ष से वेदना कही गई है। 'सुख' पद में स्वरूप से ही वेदना और दोनों चित्त-संस्कार पदों में—"संज्ञा, और वेदना—ये चैतसिक धर्म हैं, चित्त संस्कार चित्त से बँधे हुए हैं।" वाक्य से वेदना संज्ञा से सम्प्रयुक्त है—ऐसे वेदना की अनुपश्यना के अनुसार यह चतुष्क् कहा गया जानना चाहिये।

तृतीय चतुष्क्

तीसरे चतुष्क् में भी चार ध्यानों के अनुसार चित्त की प्रतिसंवेदिता को जानना चाहिये। **अभिप्पमोदयं चित्त**—चित्त को मुदित, प्रमुदित करते हुए, हँसाते, प्रसन्न करते हुए **अस्ससिस्सामि पस्ससिस्सामीति सिक्खति**[4]। दो प्रकार से 'अभिप्रमोद' होता है—समाधि और विपश्यना से। कैसे समाधि से? सप्रीतिक दो ध्यानों को प्राप्त करता है। वह ध्यान प्राप्त करने के क्षण सम्प्रयुक्त-प्रीति से चित्त को मुदित, प्रमुदित करता है। कैसे विपश्यना से? सप्रीतिक दो ध्यानों को प्राप्त करके (उनसे) उठकर ध्यान से युक्त प्रीति को क्षय = व्यय (= विनाश = लय) होने के रूप से विचारता है—ऐसे विपश्यना के क्षण ध्यान से युक्त प्रीति को आलम्बन करके चित्त को मुदित, प्रमुदित करता है। ऐसा प्रतिपन्न हुआ (योगी) **अभिप्पमोदयं चित्तं अस्ससिस्सामि पस्ससिस्सामी'ति सिक्खति** कहा जाता है।

समादहं चित्तं—प्रथम ध्यान आदि के अनुसार आलम्बन में चित्त को सम स्थापित करते हुए, रखते हुए। या उन ध्यानों को प्राप्त हो, उठकर ध्यान से सम्प्रयुक्त चित्त को क्षय = व्यय होने के रूप से विचारने वाले को विपश्यना के क्षण लक्षण के प्रतिबोध से क्षणिक चित्त की एकाग्रता उत्पन्न होती है, ऐसे क्षणिक चित्त की एकाग्रता के अनुसार भी आलम्बन में चित्त को सम स्थापित करते हुए, सम रखते हुए **समादहं चित्तं अस्ससिस्सामि पस्ससिस्सामी'ति सिक्खति** कहा जाता है।

विमोचयं चित्तं—प्रथम ध्यान से नीवरणों से चित्त को छुड़ाते हुए, विमुक्त करते हुए, द्वितीय से वितर्क-विचारों से, तृतीय से प्रीति से, चतुर्थ से सुख-दुःख से चित्त को छुड़ाते हुए,

[1] पटि० १ १८७।
[2] आदि शब्द से 'संज्ञा' गृहीत है—टीका।
[3] पटि० १ १८८।
[4] दे० पृष्ठ २५५।

विमुक्त करते हुए। या उन ध्यानों को प्राप्त हो उठकर ध्यान से युक्त चित्त को क्षय = व्यय होने के रूप से विचारता है वह विपश्यना के क्षण अनित्य की अनुपश्यना से नित्य होने की संज्ञा (= ख्याल) से चित्त को छुड़ाते हुए विमुक्त करते हुए, दुःख की अनुपश्यना से सुख होने की संज्ञा से अनात्म की अनुपश्यना से आत्मा होने की संज्ञा से। निर्वेद की अनुपश्यना से नन्दी (= राग) से विरागानुपश्यना से राग से। निरोधानुपश्यना से समुदय (= उत्पत्ति) से। प्रतिनिःसर्गानुपश्यना से आदान (= नित्य आदि के अनुसार ग्रहण करने) से चित्त को छुड़ाते हुए, विमुक्त करते हुए आश्वास प्रश्वास करता है इसलिये कहा जाता है—'विमोचयं चित्तं अस्ससिस्सामि पस्ससिस्सामी'ति सिक्खति। ऐसे चित्तानुपश्यना के अनुसार इस चतुष्क को कहा गया जानना चाहिये।

चतुर्थ चतुष्क

चौथे चतुष्क में अनित्यानुपस्सी—यहाँ अनित्य को जानना चाहिये, अनित्यता को जानना चाहिये अनित्यानुपश्यना जाननी चाहिये अनित्यानुपश्यना जाननी चाहिये, अनित्यानुपस्सी जानना चाहिये।

उनमें अनित्य—पञ्चस्कन्ध। क्यों? उत्पत्ति नाश विपरीत होने से। अनित्यता—उन्हीं का उत्पाद नाश और विपरीत होना या होकर न होना। उत्पन्न हुए को उसी आकार से नहीं रहकर क्षणिक विरोध से नाश होना—अर्थ है। अनित्यानुपश्यना—उस अनित्यता के अनुसार रूप आदि में अनित्य है—ऐसी अनुपश्यना। अनित्यानुपश्यी—उस अनुपश्यना से युक्त। इसलिये ऐसा आश्वास प्रश्वास करते हुए यहाँ अनित्यानुपश्यी होकर आश्वास-प्रश्वास करूँगा—ऐसा अभ्यास करता है—जानना चाहिये।

विरागानुपस्सी—दो विराग हैं क्षय-विराग और अत्यन्त विराग। उनमें संस्कारों का क्षणिक भङ्ग होना क्षय-विराग है और अत्यन्त विराग निर्वाण है। विरागानुपश्यना—दोनों के देखने के अनुसार प्रवर्तित विपश्यना और मार्ग। उस दो प्रकार की भी अनुपश्यना से युक्त होकर आश्वास-प्रश्वास करते हुए—विरागानुपस्सी आश्वास-प्रश्वास करूँगा—ऐसा अभ्यास करता है जानना चाहिये। निरोधानुपस्सी पद में भी इसी प्रकार।

पटिनिस्सग्गानुपस्सी—यहाँ भी दो प्रतिनिःसर्ग हैं परित्याग प्रतिनिःसर्ग और पक्खन्दन प्रतिनिःसर्ग। प्रतिनिःसर्ग ही अनुपश्यना है इसलिये प्रतिनिःसर्गानुपश्यना। विपश्यना के मार्गों का यह नाम है। विपश्यना तो तदङ्ग (प्रहाण) के अनुसार स्कन्ध-अभिसंस्कारों के साथ क्लेशों को त्यागती है और संस्कृत (= बने हुए) के दोष को देखने-देखने से उसके विपरीत निर्वाण की ओर झुका हुआ होने से कूद पड़ता है (इसलिये) परित्याग प्रतिनिःसर्ग और पक्खन्दन प्रतिनिःसर्ग कहा जाता है। मार्ग समुच्छेद (प्रहाण) के अनुसार स्कन्धाभिसंस्कार के साथ क्लेशों को त्यागता है और आलम्बन करने से निर्वाण में कूद पड़ता है (इसलिये) परित्याग प्रतिनिःसर्ग और पक्खन्दन प्रतिनिःसर्ग कहा जाता है। दोनों भी पूर्व-पूर्व के ज्ञानों के पीछे-पीछे (= अनु-अनु) देखने से अनुपश्यना कहे जाते हैं। उन दोनों भी प्रकार के प्रतिनिःसर्गानुपश्यना से युक्त होकर आश्वास-प्रश्वास करते हुए प्रतिनिःसर्गानुपस्सी आश्वास-प्रश्वास करूँगा—ऐसा अभ्यास करता है जानना चाहिये।

यह चौथा चतुष्क् शुद्ध विपश्यना के अनुसार ही कहा गया है किन्तु पहले के तीन शमथ-विपश्यना के अनुसार। ऐसे चारों चतुष्कों के अनुसार सोलह-वस्तुक आनापान-स्मृति की भावना जाननी चाहिये। इस प्रकार सोलह-वस्तु के अनुसार यह आनापान-स्मृति महाफलवान् होती है, महानृशंस वाली।

"भिक्षुओ, यह भी आनापान स्मृति समाधि भावना की गई, बढ़ाई गई शान्त और प्रणीत होती है।"[1] आदि वचन से शान्त होने आदि के अनुसार से भी इसके महागुणवान् होने को जानना चाहिये। वितर्क के उपच्छेद के लिए समर्थ होने से भी। यह शान्त-प्रणीत-असेचनक[2]-सुख विहार होने से समाधि के विघ्नकारक वितर्कों के अनुसार इधर-उधर चित्त के दौड़ने को दूर कर आनापान के आलम्बन के सामने ही चित्त को करता है। इसीलिये कहा है—"वितर्कों के उपच्छेद के लिए आनापान-स्मृति की भावना करनी चाहिये।"[3]

विद्या और विमुक्ति की पूर्णता का मूल होने से भी इसके महागुणवान् होने को जानना चाहिये। भगवान् ने यह कहा है—"भिक्षुओ, आनापान स्मृति की भावना करने पर, बढ़ाने पर (वह) चार स्मृति-प्रस्थानों को परिपूर्ण करती है। चारों स्मृति-प्रस्थान भावना करने पर, बढ़ाने पर सात बोध्यङ्गों को परिपूर्ण करते हैं। सातों बोध्यङ्ग भावना करने पर, बढ़ाने पर विद्या और विमुक्ति को परिपूर्ण करते हैं।"[4]

अन्तिम आश्वास-प्रश्वास के विदित होने से भी इसके महागुणवान् होने को जानना चाहिये। भगवान् ने यह कहा है—" राहुल, इस प्रकार भावना की गई, बढ़ाई गई आनापान स्मृति से जो वह अन्तिम आश्वास-प्रश्वास हैं, वह भी विदित होकर लय होते हैं, अविदित होकर नहीं।"[5]

लय होने के अनुसार तीन अन्तिम हैं—(१) भव-अन्तिम (२) ध्यान-अन्तिम (३) च्युति अन्तिम। भवों में से, काम-भव में आश्वास-प्रश्वास होते हैं। रूप और अरूप भव में नहीं होते हैं। इसलिये वे भव-अन्तिम हैं। ध्यानों में से—प्रथम के तीनों ध्यानों में होते हैं, चतुर्थ में नहीं होते हैं, इसलिये वे ध्यान-अन्तिम हैं। जो च्युति-चित्त के पूर्व सोलहवें-चित्त के साथ उत्पन्न होकर च्युति-चित्त के साथ लय होते हैं, वे च्युति-अन्तिम हैं। यही यहाँ अन्तिम माने गये हैं।

इस कर्मस्थान में लगे हुये भिक्षु को आनापान-आलम्बन के भली-भाँति अभ्यस्त होने से च्युति-चित्त से पूर्व सोलहवे चित्त की उत्पत्ति के क्षण उत्पत्ति का आवर्जन करने वाले को उनकी उत्पत्ति भी प्रगट होती है। स्थिति का आवर्जन करने वाले को उनकी स्थिति भी प्रगट होती है और भङ्ग (= नाश) का भी आवर्जन करने वाले को उनका भङ्ग भी प्रगट होता है।

इसके अतिरिक्त अन्य कर्मस्थान की भावना करके अर्हत्व पाने वाले भिक्षु को आयु की अवधि परिच्छिन्न होती है या अ-परिच्छिन्न। किन्तु इस सोलह वस्तुक आनापान-स्मृति की भावना करके अर्हत्व प्राप्त हुए की आयु की अवधि परिच्छिन्न ही होती है। वह—"अब मेरे आयुसस्कार

[1] सयुत नि० ५२, १, १।
[2] देखो पृष्ठ २४०
[3] अंगुत्तर नि० ९, १, १।
[4] मज्झिम नि० ३, २, ८।
[5] मज्झिम नि० २, २, २।

इतने (दिनों तक) प्रवर्तित होंगे, इसके पश्चात् नहीं" ऐसा जानकर अपने स्वभाव से ही शरीर कृत्य पहनना-ओढ़ना आदि सब कामों को करके कोट पर्वत[1]-विहार में रहने वाले तिष्य स्थविर के समान, महाकरण्डिय विहार में रहने वाले महातिष्य स्थविर के समान, देवपुत्र महाराष्ट्र में पिण्डपातिक तिष्य स्थविर के समान और चित्तल पर्वतवासी दो भ्राता स्थविरों के समान आँखें मूँदता है।

उनमें से यहाँ एक कथा भी कही जाती है—दो भ्राता स्थविरों में से एक पूर्णिमा के उपोसथ के दिन प्रातिमोक्ष को समाप्त कर भिक्षु संघ से घिरा हुआ अपने वास-स्थान में जाकर चंक्रमण के स्थान पर जाकर खड़ा हुआ चन्द्रमा के आलोक को देखकर अपने आयु-संस्कारों को विचारते हुए भिक्षु-संघ को कहा— आप लोगों ने पहले कैसे परिनिर्वृत होते हुए भिक्षुओं को देखा है ?" उनमें से किसी-किसी ने कहा— हम लोगों ने पहले आसन पर बैठे हुए ही परिनिर्वृत होने वाले भिक्षुओं को देखा है।' किसी-किसी ने—'हम लोगों ने आकाश में पालथी मार कर बैठे हुए।' स्थविर ने कहा—अब मैं आप लोगों को चंक्रमण करते हुए ही परिनिर्वृत होने को दिखलाऊँगा। उसके पश्चात् चंक्रमण (-स्थान) में लकीर खींच कर—'मैं इस चंक्रमण के सिरे से दूसरे सिरे पर जाकर लौटते हुए इस लकीर को पाकर ही परिनिर्वृत होऊँगा' ऐसा कह कर चंक्रमण में उतर कर दूसरे भाग में जाकर लौटते हुए एक पैर से लकीर को लाँघने के क्षण ही परिनिर्वृत हुए।

तस्मा हवे अप्पमत्तो अनुयुञ्जेथ पण्डितो।
एवं अनेकानिसंसं आनापानसतिं सदा ॥

[इसलिये ऐसी अनेक गुण वाली आनापान-स्मृति में पण्डित (व्यक्ति) अप्रमत्त हो जुटे।]

उपशमानुस्मृति

आनापान स्मृति के पश्चात् कही गई उपशमानुस्मृति की भावना करने की इच्छा वाले को एकान्त में जाकर एकाग्र-चित्त हो— 'यावता भिक्खवे, धम्मा सङ्खता वा असङ्खता वा विरागो तेसं धम्मानं अग्गमक्खायति, यदिदं मदनिम्मदनो पिपासविनयो आलयसमुग्घातो—वट्टुपच्छेदो तण्हक्खयो विरागो निरोधो निब्बानं ।"[2]

[भिक्षुओ ! जहाँ तक संस्कृत धर्म या असंस्कृत धर्म हैं, उन धर्मों का विराग (=निर्वाण) अग्र कहा जाता है, जो कि मद का निर्मद करने वाला है, प्यास (=तृष्णा) को बुझाने वाला है, आलय (=राग) को नष्ट करने वाला है, वर्त (=संसार-चक्र) का उच्छेद करने वाला है, तृष्णा-क्षय, विराग, निरोध, निर्वाण है।]

इस प्रकार सारे दुःखों का उपशम कहे जाने वाले निर्वाण के गुणों का अनुस्मरण करना चाहिये।

वहाँ यावता—जहाँ तक (= जितना)। धम्मा—स्वभाव। सङ्खता वा असङ्खता वा—प्रत्ययों से मिलकर प्रत्ययों से बनाये गये या नहीं बनाये गये। विरागो तेसं धम्मानं अग्ग

१. कोटपब्बत—गिरि का नाम।
२. अंगुत्तर नि० ३, ५, ७।

मग्गायति—उन संस्कृत असंस्कृत धर्मों का विराग अग्र कहा जाता है, श्रेष्ठ, उत्तम कहा जाता है।

विरागो—राग का अभाव मात्र ही नहीं, प्रत्युत जो कि मद को निर्मद करने वाला है ·· निर्वाण है जो वह मद को निर्मद करने वाला आदि नाम असंस्कृत धर्म का होता है, उसे विराग जानना चाहिये। चूंकि वह उसे प्राप्त होने पर सारे भी मान, मद, पुरुष-मद आदि मद निर्मद, अमद हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं, इसलिये मदनिम्मदनो (= मद को निर्मद करने वाला) कहा जाता है। चूँकि उसे प्राप्त होने पर सभी काम की प्यास बुझ जाती है, अस्त हो जाती है, इसलिये पिपास विनयो (= प्यास को बुझानेवाला) कहा जाता है। चूँकि उसे प्राप्त होने पर पाँच-काम गुणों के आलय (= राग) नष्ट हो जाते हैं, इसलिये आलयसमुग्घातो (= आलय को नष्ट करनेवाला) कहा जाता है। चूँकि उसे प्राप्त होने पर तीनों भवों का चक्कर खत्म हो जाता है, इसलिये वट्टूपच्छेदो (= संसार के चक्कर को खत्म करने वाला) कहा जाता है। चूँकि उसे प्राप्त होने पर सब प्रकार से तृष्णा क्षय हो जाती है, विराग को प्राप्त होती है, लय हो जाती है, इसलिये तण्हक्खयो विरागो निरोधो कहा जाता है। और चूँकि यह चार योनियाँ, पाँच गतियाँ, सात विज्ञान की स्थितियाँ और नव सत्त्वावासों को एक से बाद दूसरे को विनने, बाँधने, सीने से 'वान' नाम से पुकारी जाने वाली 'तृष्णा' से निकला हुआ है, (उसे) छोड़ा हुआ है, अलग हुआ है, इसलिये निर्वाण कहा जाता है।

इस प्रकार इनके मद को निर्मद करने आदि के गुणों के अनुसार निर्वाण कहे जानेवाले उपशम का अनुस्मरण करना चाहिये। जो अन्य भी भगवान द्वारा—"भिक्षुओ, तुम्हें असंस्कृत का उपदेश करता हूँ।[1] सत्य ·· पार सुदुर्दृश्य ·· अजर ·ध्रुव विष्प्रपञ्च ··अमृत · शिव क्षेम ·अद्भुत ··अनीतिक (= अनर्थ रहित) निर्दुःख (= अव्यापद्य) विशुद्धि द्वीप· ·भिक्षुओ, तुम्हें त्राण का उपदेश करता हूँ'।" आदि सूत्रों में उपशम के गुण कहे गये हैं। उनके अनुसार से भी अनुस्मरण करना चाहिये ही।

ऐसे मद को निर्मद करने आदि के गुण के अनुसार अनुस्मरण करने वाले उस (योगी) का "उस समय राग से लिप्त चित्त नहीं होता है, न द्वेष से लिप्त, न मोह से लिप्त, उस समय उसका चित्त उपशम (= निर्वाण) के प्रति सीधा ही होता है।"[2] बुद्धानुस्मृति आदि में कहे गये के अनुसार ही दबे हुए नीवरण वाले को एक ही क्षण में ध्यान के अङ्ग उत्पन्न हो जाते हैं। उपशम के गुणों की गम्भीरता से या नाना प्रकार के गुणों के अनुस्मरण करने में लगे होने के कारण अर्पणा को नहीं प्राप्त कर ध्यान उपचार प्राप्त ही होता है। वह उपशम के गुणों के अनुस्मरण करने से उत्पन्न होने के कारण उपशमानुस्मृति ही कही जाती है।

छ अनुस्मृतियों के समान यह भी आर्य श्रावक को ही सिद्ध होती है, ऐसा होने पर भी उपशम की ओर झुके रहने वाले पृथक्जन को (इसे) मन में करना चाहिये। श्रुत से भी उपशम में चित्त प्रसन्न होता है।

इस उपशमानुस्मृति में लगा हुआ भिक्षु सुखपूर्वक सोता है। सुखपूर्वक सोकर उठता है। शान्त इन्द्रिय, शान्त मन वाला होता है। लज्जा-सकोच से युक्त, प्रासादिक, प्रणीत और

१ सयुत्त नि० ४१, १, २।
२ अगुत्तर नि० ६, १, ९।

अधिमुक्ति वाला। सब्रह्मचारियों के लिए गौरव करने के योग्य और सत्कार-प्राप्त। आगे प्रतिवेध नहीं प्राप्त होने पर सुगति परायण होता है।

तस्मा हवे अप्पमत्तो भावयेथ विचक्खणो।
एवं अनेकानिसंसं अरिये उपसमे सतिं॥

[इसलिए अनेक गुण वाली आर्य उपशमानुस्मृति में पण्डित (व्यक्ति) अप्रमत्त हो जुटे।]

सज्जनों के प्रमोद के लिये लिखे गये विशुद्धिमार्ग में समाधि भावना के भाग में
अनुस्मृति कर्मस्थान निर्देश नामक
आठवाँ परिच्छेद समाप्त।

नवाँ परिच्छेद

ब्रह्मविहार निर्देश

(१) मैत्री ब्रह्मविहार

अनुस्मृति कर्मस्थान के पश्चात् कहे गये—मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा—इन चार ब्रह्म विहारों में से मैत्री की भावना करने की इच्छा वाले प्रारम्भिक योगी को विघ्नों को दूर करके कर्मस्थान को ग्रहण कर भोजन करके, भोजन से उत्पन्न शरीर की पीड़ा को मिटाकर एकान्त-स्थान में भली-भाँति बिछाये हुए आसन पर सुख पूर्वक बैठ, प्रारम्भ से द्वेष में अवगुण और शान्ति में गुण का प्रत्यवेक्षण करना चाहिये।

क्यों ? इस भावना से द्वेष को त्यागना चाहिये, शान्ति को प्राप्त करना चाहिये, किन्तु बिना देखा हुआ कोई भी अवगुण दूर नहीं किया जा सकता है या नहीं जाना गया आनृशंस नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इसलिये—"आवुसो, द्वेष से दूषित हुआ, पछाड़ा गया, सब प्रकार से पकड़ा गया चित्त वाला जीव-हिंसा भी करता है।"[1] आदि सूत्रों के अनुसार द्वेष में अवगुण देखना चाहिये।

"खन्ती परमं तपो तितिक्खा,
निब्बानं परमं वदन्ति बुद्धा।"[2]

[क्षान्ति नाम से कही जाने वाली तितिक्षा (= सहनशीलता) परम तप है, बुद्ध लोग निर्वाण को परम पद बताते हैं।]

"खन्तिबलं बलानीकं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं।"[3]

[क्षमा-बल ही जिसके बल (= सेना) का सेनापति है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।]

"खन्त्या भिय्यो न विज्जति।"[4]

[क्षमा से बढ़कर अन्य कुछ नहीं है।]

आदि के अनुसार क्षमा (= क्षान्ति) में आनृशंस जानना चाहिये।

इस प्रकार अवगुण देखने से द्वेष से चित्त को अलग करने और गुण देखने से क्षमा में लगाने के लिए मैत्री-भावना का आरम्भ करना चाहिये और आरम्भ करने वाले को प्रारम्भ से ही व्यक्ति के दोषों को जानना चाहिये—'इन व्यक्तियों में मैत्री-भावना पहले नहीं करनी चाहिये, इनमें नहीं भावना करनी चाहिये।'

---

१ अंगुत्तर नि०।
२ धम्मपद १४, ६।
३. धम्मपद २६, १७।
४. संयुत्त नि० १,।

अप्रिय व्यक्ति, अति प्रिय सहायक मध्यस्थ और वैरी व्यक्ति—इन चारों में पहले मैत्री-भावना नहीं करनी चाहिये।

असमान-लिङ्ग (=स्त्री आदि विसम लिङ्ग) में भाग[1] करके नहीं भावना करनी चाहिये। मरे हुए की भावना नहीं करनी चाहिये ही।

किस कारण से अप्रिय आदि में पहले भावना नहीं करनी चाहिये? अप्रिय को प्रिय के स्थान पर रखते हुए थकान्त होता है। अत्यन्त प्रिय सहायक को मध्यस्थ के स्थान पर रखते हुए थकान्त होता। उसके थोड़े से भी दुःख के उत्पन्न होने पर रुलाई आने के समान हो जाता है। मध्यस्थ को गौरव और प्रिय के स्थान पर रखते हुए थकान्त होता है। वैरी का अनुस्मरण करने वाले को क्रोध उत्पन्न होता है इसलिये अप्रिय आदि में पहले भावना नहीं करनी चाहिये।

अ-समान लिङ्ग में उसी के प्रति भाग करके भावना करने वाले (योगी) को राग उत्पन्न होता है। किसी एक अमात्य के पुत्र ने कुलूपग स्थविर से पूछा—"भन्ते, मैत्री की भावना किसमें करनी चाहिये?" स्थविर ने "प्रिय व्यक्ति में" कहा। और उसको अपनी स्त्री प्रिय थी *वह उसमें मैत्री की भावना करते हुए सारी रात भीत से लड़ा[2]। इसलिये अ-समान-लिङ्ग में* भाग करके नहीं भावना करनी चाहिये।

मरे हुए में भावना करते हुए न तो अर्पणा को प्राप्त होता है और न उपचार को ही। किसी एक तरुण भिक्षु ने आचार्य के प्रति मैत्री करनी आरम्भ की। उसकी मैत्री नहीं हो पाई। वह महास्थविर के पास जाकर—भन्ते मुझे मैत्री ध्यान की समापत्ति अभ्यस्त है, किन्तु उसे प्राप्त नहीं हो सकता हूँ, क्या कारण है? कहा। स्थविर ने—"आवुसो निमित्त को ढूँढो। कहा। वह (उसे) ढूँढते हुए आचार्य की मृत्यु हुई बात को जानकर दूसरे के प्रति मैत्री करते हुए समापत्ति को प्राप्त हुआ। इसलिये मरे हुए में भावना नहीं करनी चाहिये ही।

सबसे पहले—'अहं सुखितो होमि निद्दुक्खो (=मैं सुखी हूँ, दुःख रहित हूँ) या— अवेरो अब्यापज्झो अनीघो सुखी अत्तानं परिहरामि' (=मैं वैर रहित हूँ, व्यापाद रहित हूँ, उपद्रव रहित हूँ सुख पूर्वक अपना परिहरण कर रहा हूँ) ऐसे बार-बार अपने में ही भावना करनी चाहिये।

ऐसा होने पर जो विभङ्ग में कहा गया है— 'कैसे भिक्षु मैत्री युक्त चित्त से एक दिशा को पूर्ण कर विहरता है? जैसे कि एक प्रिय मनाप व्यक्ति को देखकर मैत्री करे ऐसे ही सारे सत्वों को मैत्री से पूर्ण करता है। और जो प्रतिसम्भिदा में—"किन पाँच आकारों से सीमा रहित फैलनेवाली मैत्री-चेतोविमुक्ति है?"

सब्बे सत्ता अवेरा अब्यापज्झा अनीघा सुखी अत्तानं परिहरन्तु। सब्बे पाणा सब्बे भूता सब्बे पुग्गला सब्बे अत्तभाव-परियापन्ना अवेरा अब्यापज्झा अनीघा सुखी अत्तानं परिहरन्तू'ति।

---

१. भाग करने का तात्पर्य है—स्त्रियाँ तथा पुण्यवती आदि विभाग करना।

२. शील का अधिष्ठान करके द्वार-बन्द कोठरी में चारपाई पर बैठकर मैत्री भावना करते हुए, मैत्री से उत्पन्न राग से अन्धा हुआ स्त्री के पास जाना चाहता हुआ द्वार को टीक-टीक [illegible] भीत को तोड़कर [illegible] की इच्छा से उस पर मारा—टीका

[सारे सत्त्व वैर रहित, व्यापाद रहित, उपद्रव रहित, सुखपूर्वक अपना परिहरण करें। सारे प्राणी.... सारे भूत (= उत्पन्न हुए जीव) सारे व्यक्ति . सारे आत्म-भाव (= पञ्चस्कन्ध से बने शरीर) में पड़े हुए वैर रहित, व्यापाद रहित, उपद्रव रहित, सुखपूर्वक अपना परिहरण करें।]

आदि कहा गया है और जो मेत्त सुत्त में—

"सुखिनो वा खेमिनो होन्तु
सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता।"[1]

[सारे सत्त्व सुखी, कल्याण प्राप्त हों, (वे) सुखी चित्त वाले हों।]

आदि कहा गया है। क्या यह विरुद्ध होता है, क्योंकि वहाँ अपने पर भावना नहीं कही गयी है ? वह नहीं विरुद्ध होता है।

क्यों ? वह अर्पणा के अनुसार कहा गया है और यह साक्षी होने के अनुसार। यदि सौ या हजार वर्ष—"मैं सुखी हूँ" आदि ढंग से अपने पर मैत्री-भावना करता है, तो उसे अर्पणा नहीं उत्पन्न होती है, किन्तु 'मैं सुखी हूँ' ऐसे भावना करने वाले को—जैसे मैं सुख चाहता हूँ और मरना नहीं चाहता हूँ—ऐसे अन्य भी सत्त्व हैं—इस प्रकार अपने को साक्षी करके अन्य सत्त्वों के प्रति हित-सुख की चाह उत्पन्न होती है। भगवान् ने भी—

"सब्बा दिसा अनुपरिगम्म चेतसा
नेवज्झगा पियतरमत्तना क्वचि।
एवं पियो पुथु अत्ता परेसं
तस्मा न हिंसे परमत्तकामो[2]॥"

[सारी दिशाओं में चित्त से जाकर अपने से प्रियतर किसी को नहीं पाया, ऐसे (ही) दूसरे प्राणियों को अलग-अलग (उनकी) आत्मा (= शरीर) प्रिय है, इसलिये अपने हित-सुखके लिये दूसरे की हिंसा न करे।]

कहकर इस नय को दिखलाया है।

इसलिये साक्षी होने के लिये पहले अपने को मैत्री से पूर्ण कर उसके पश्चात् सुखपूर्वक प्रवर्तित होने के लिये जो उसका प्रिय, मनाप, गौरवणीय, सत्कार करने के योग्य आचार्य या आचार्य के जैसा, उपाध्याय या उपाध्याय के जैसा है, उसके प्रिय-मनाप होने के कारण दान, प्रिय-वचन आदि और गौरव, सत्कार पाने के कारण शील, श्रुत आदि को अनुस्मरण करके—"यह सत्पुरुष सुखी हो, दुःख रहित हो" आदि ढंग से मैत्री-भावना करनी चाहिये। इस प्रकार के व्यक्ति पर (मैत्री करने से) अवश्य अर्पणा प्राप्त होती है।

इस भिक्षु को उतने से ही सन्तोष न करके सीमा का उल्लंघन करने की इच्छा से उसके बाद अत्यन्त प्रिय सहायक के ऊपर, अत्यन्त प्रिय सहायक के बाद मध्यस्थ पर, मध्यस्थ से वैरी व्यक्ति पर मैत्री-भावना करनी चाहिये और भावना करने वाले को एक एक भाग में चित्त को मृदु, काम करने के योग्य (=कर्मण्य) करके उसके बाद वाले भाग में ले जाना चाहिये। किन्तु जिसका वैरी व्यक्ति नहीं है या महापुरुष के स्वभाव वाला है जो कि अनर्थ करने पर भी

१ सुत्त नि० १, ८।

२. संयुत्त नि० ३, १, ८ और उदान ५, १।

अप्रिय व्यक्ति, अति प्रिय सहायक, मध्यस्थ और वैरी व्यक्ति—इन चारों में पहले मैत्री-भावना नहीं करनी चाहिये।

असमान-लिङ्ग (=स्त्री आदि विषम लिङ्ग) में भाग[1] करके नहीं भावना करनी चाहिये। मरे हुए की भावना नहीं करनी चाहिये ही।

किस कारण से अप्रिय आदि में पहले भावना नहीं करनी चाहिये? अप्रिय को प्रिय के स्थान पर रखते हुए क्लान्त होता है। अत्यन्त प्रिय सहायक को मध्यस्थ के स्थान पर रखते हुए क्लान्त होता। उसके थोड़े से भी दुःख के उत्पन्न होने पर रुलाई आने के समान हो जाता है। मध्यस्थ को गौरव और प्रिय के स्थान पर रखते हुए क्लान्त होता है। वैरी का अनुस्मरण करने वाले को क्रोध उत्पन्न होता है, इसलिये अप्रिय आदि में पहले भावना नहीं करनी चाहिये।

असमान लिङ्ग में उसी के प्रति भाग करके भावना करने वाले (योगी) को राग उत्पन्न होता है। किसी एक अमात्य के पुत्र ने कुलूपग स्थविर से पूछा—"भन्ते मैत्री की भावना किसमें करनी चाहिये?" स्थविर ने "प्रिय व्यक्ति में" कहा। और उसको अपनी स्त्री प्रिय थी। वह उसमें मैत्री की भावना करते हुए सारी रात भीत से लड़ा[2]। इसलिये असमान-लिङ्ग में भाग करके नहीं भावना करनी चाहिये।

मरे हुए में भावना करते हुए न तो अर्पणा को प्राप्त होता है और न उपचार को ही। किसी एक तरुण भिक्षु ने आचार्य के प्रति मैत्री करनी प्रारम्भ की। उसकी मैत्री नहीं हो पाई। वह महास्थविर के पास जाकर—"भन्ते मुझे मैत्री ध्यान की समापत्ति अभ्यस्त है किन्तु उसे प्राप्त नहीं हो सकता हूँ, क्या कारण है?" कहा। स्थविर ने—"आवुसो निमित्त को ढूँढो।" कहा। वह (उसे) ढूँढते हुए आचार्य की मृत्यु हुई बात को जानकर दूसरे के प्रति मैत्री करते हुए समापत्ति को प्राप्त हुआ। इसलिये मरे हुए में भावना नहीं करनी चाहिये ही।

सबसे पहले—'अहं सुखितो होमि निद्दुक्खो' (=मैं सुखी हूँ, दुःख रहित हूँ) या—'अवेरो अब्यापज्जो अनीघो सुखी अत्तानं परिहरामि' (=मैं वैर रहित हूँ, व्यापाद रहित हूँ, उपद्रव रहित हूँ सुख पूर्वक अपना परिहरण कर रहा हूँ) ऐसे बार-बार अपने में ही भावना करनी चाहिये।

ऐसा होने पर भी विभङ्ग में कहा गया है—"कैसे, भिक्षु मैत्री युक्त चित्त से एक दिशा को पूर्ण कर विहरता है? जैसे कि एक प्रिय मनाप व्यक्ति को देखकर मैत्री करे ऐसे ही सारे सत्त्वों को मैत्री से पूर्ण करता है।" और भी *प्रतिसम्भिदा में—"किन पाँच आकारों से सीमा रहित फैलनेवाली मैत्री-चेतोविमुक्ति है?"*

सब्बे सत्ता अवेरा अब्यापज्झा अनीघा सुखी अत्तानं परिहरन्तु। सब्बे पाणा सब्बे भूता सब्बे पुग्गला सब्बे अत्तभाव-परियापन्ना अवेरा अब्यापज्झा अनीघा सुखी अत्तानं परिहरन्तू'ति।

---

[1] भाग करने का तात्पर्य है—स्त्रियाँ, यथा पुष्पावती आदि विभाग करना।

[2] भीत को न देखकर द्वार-बन्द कोठरी में चारपाई पर बैठकर मैत्री भावना करते हुए, मैत्री से उत्पन्न राग से अन्धा हुआ स्त्री के पास जाना चाहता हुआ द्वार का ठीक और विचार न कर भीत को तोड़ कर भी निकलने की इच्छा से उस पर मारा—टीका

दूसरे पर वैरी का ख्याल नहीं करता है, उसे "मध्यस्थ पर मेरा मैत्री-चित्त कर्मण्य हो गया है। अब उसे वैरी पर ले जाऊँगा।' ऐसा करना ही नहीं चाहिये किन्तु जिसका है, उसके प्रति कहा गया है— 'मध्यस्थ के पश्चात् वैरी व्यक्ति पर मैत्री की भावना करनी चाहिये।'

यदि उसका वैरी के ऊपर चित्त को ले जाते हुए उससे किये गये अपराधों के अनुस्मरण से प्रतिहिंसा की भावना उत्पन्न होती है तब इससे पहले व्यक्तियों के प्रति जहाँ कहीं पुनः पुनः मैत्री को प्राप्त होकर (उससे) उठकर बार-बार उस व्यक्ति पर मैत्री करते हुए प्रतिहिंसा के भाव को मिटाना चाहिये। यदि ऐसे भी प्रयत्न करने से (वैर) नहीं शान्त होता है तो—

ककचूपम ओवादमादीन अनुस्सरतो।
पटिघस्स पहानाय घटितब्बं पुनप्पुनं ॥

[ककचूपम[1] (= आरा की उपमा) के उपदेश आदि के अनुसार प्रतिघ (= प्रतिहिंसा का भाव) को दूर करने के लिये पुनः पुनः प्रयत्न करना चाहिये।

और वह भी इस आकार से अपने को उपदेश करते हुए ही—'अरे क्रोध करनेवाले आदमी क्या भगवान् ने नहीं कहा है—"भिक्षुओ यदि दोनों ओर मुठिया वाले आरा (=ककच) से लुटेरे चोर अङ्ग-प्रत्यङ्ग चीर डालें, तो वहाँ भी जो मन द्वेषयुक्त (= दूषित) करे वह मेरा अनुशासन करनेवाला नहीं है।'[1] और—

'तस्सेव तेन पापियो यो कुद्धं पटिकुज्झति।
कुद्धं अप्पटिकुज्झन्तो सङ्गामं जेति दुज्जयं ॥"

[जो क्रोधी के प्रति क्रोध करता है उससे उसी की बुराई है क्रोधी के प्रति क्रोध नहीं करनेवाला दुर्जय संग्राम को (भी) जीत लेता है।]

'उभिन्नमत्थं चरति अत्तनो च परस्स च।
परं संकुपितं ञत्वा यो सतो उपसम्मति ॥'[2]

[दूसरे को कुपित हुआ जानकर जो स्मृतिमान् शान्त हो जाता है वह अपना और दूसरे —दोनों की भलाई करता है।]

और—

"भिक्षुओ ये सात बातें वैरियों द्वारा इच्छित हैं वैरियों द्वारा करणीय हैं (जो) क्रोध स्वभाववाले स्त्री या पुरुष को आती हैं। कौन-सी सात? भिक्षुओ यहाँ वैरी वैरी के लिये ऐसा चाहता है—'अहो अच्छा कि यह कुरूप होता'। सो किस कारण? भिक्षुओ वैरी वैरी के रूपवान् होने से प्रसन्न नहीं होता है। भिक्षुओ यह पुरुष-पुद्गल क्रोधी स्वभाववाला है क्रोध से पकड़ा गया है, क्रोध के वशीभूत है। यद्यपि वह भली प्रकार स्नान किया सुन्दर ढंग से केश-श्मश्रु बनाया और श्वेत वस्त्र पहना हुआ होता है किन्तु वह क्रोध से पकड़ा गया कुरूप ही होता है। भिक्षुओ यह पहली बात वैरियों द्वारा इच्छित वैरियों द्वारा करणीय है (जो) क्रोध स्वभाववाले स्त्री या पुरुष को आती है।

और फिर भिक्षुओ वैरी के लिए वैरी ऐसा चाहता है— 'अहो अच्छा कि यह दुःखपूर्वक सोवे।' ... बहुत धनवाला न हो ... धन-सम्पत्तिवाला न हो ... यशवाला न हो ..."

[1] मज्झिम नि० १, ३, १।
[2] ० संयुत्त नि० ११, १, ४।

मित्रोंवाला न हो··· "शरीर छूटने पर परम मरण के पश्चात् सुगति को प्राप्त हो स्वर्गलोक में न उत्पन्न हो। सो किस कारण? भिक्षुओ, वैरी वैरी के स्वर्ग-गमन से प्रसन्न नहीं होता है। भिक्षुओ, यह पुरुष = पुद्गल क्रोधी स्वभाववाला है, क्रोध से पछाड़ा गया है, क्रोध के वशीभूत है। काय से दुश्चरित करता है, वचन, मन से दुश्चरित करता है। वह काय, वचन, मन से दुश्चरित करके शरीर छूटने पर परम मरण के पश्चात् क्रोध से पछाड़ा गया अपाय = दुर्गति = विनिपात = निरय (= नरक) में उत्पन्न होता है[1]।"

और—

"जैसे भिक्षुओ, मुरदाठी (= छवालात = चिते का अर्द्ध दग्धकाष्ट = जले हुए मुर्दे के चिते का लुकठा) दोनों ओर से जली हुई हो और बीच में गूथ लगा हो, वह न तो गाँव में लकड़ी का काम देती है, न जंगल में ही लकड़ी का काम देती है। भिक्षुओ, मैं इस पुरुष = पुद्गल को वैसा ही कहता हूँ।"[2]

तू ऐसे क्रोध करते हुए भगवान् का शासन (= आज्ञा) करने वाला नहीं होगा, क्रोधी पर क्रोध करते हुए क्रुद्ध पुरुष से भी खराब होकर दुर्जय सग्राम को नहीं जीतेगा। वैरियों द्वारा करने वाली बातों को अपने आप करेगा और मुरदाठी के समान होगा।

उसके ऐसे प्रयत्न और उद्योग करते हुए यदि वह वैर-भाव शान्त हो जाता है, तो बहुत अच्छा, यदि शान्त नहीं होता है, तो जो-जो बातें उस पुरुष की शान्त और परिशुद्ध होती हैं, अनुस्मरण करते हुए चित्त को प्रसन्न करती हैं, उन-उन को अनुस्मरण करके वैर-भाव को मिटाना चाहिये।

किसी किसी का कायिक-कर्म (= काय-समाचार) ही उपशान्त होता है और उसका उपशान्त होना बहुत से व्रत-प्रतिव्रत के करने वाले का सब लोगों से जाना जाता है, किन्तु वाचिक-कर्म और मनोकर्म नहीं शान्त होते हैं, उसको उन्हें सोचकर कायिक-कर्म का उपशम ही अनुस्मरण करना चाहिये।

किसी-किसी का वाचिक-कर्म ही उपशान्त होता है, उसका उपशान्त होना सब लोगों से जाना जाता है, वह स्वभाव से ही कुशल क्षेम पूछने वाला होता है, हँस मुख, सुखपूर्वक बातचीत करनेवाला, समोदन करनेवाला, उतान-मुँह, पहले बोलनेवाला, मधुर स्वर से धर्म का पाठ करता है, अन्-व्याकुल, परिपूर्ण पद-व्यञ्जनों से धर्म कहता है, किन्तु काय-कर्म और मनो-कर्म नहीं उपशान्त होते हैं, उसको उन्हें नहीं सोचकर वची-कर्म के उपशम को ही अनुस्मरण करना चाहिये।

किसी-किसी का मनो कर्म ही उपशान्त होता है, उसका उपशान्त होना चैत्य की वन्दना आदि के समय सब लोगों को प्रगट होता है, जो अशान्त चित्तवाला होता है, वह चैत्य, बोधि (-वृक्ष), या वृद्ध भिक्षुओं (= स्थविरों) की वन्दना करते हुए सत्कारपूर्वक वन्दना नहीं करता है। धर्म-श्रवण करने के स्थान में विक्षिप्त चित्त हो या झेंपते हुए बैठता है, किन्तु उपशान्त चित्तवाला श्रद्धा के साथ सत्कारपूर्वक वन्दना करता है। कान लगाये, चित्त देकर काय या वचन से चित्त की प्रसन्नता को प्रगट करते हुए धर्म सुनता है। इस प्रकार एक का मनो-कर्म ही उपशान्त होता है। काय-वची-कर्म अ-उपशान्त होते हैं, उनको उन्हें नहीं सोचकर मनकर्म के उपशम को ही अनुस्मरण करना चाहिये।

---

१ अगुत्तर नि० ७, ६, ११।

२ अगुत्तर नि० और इतिवुत्तक ५, २।

किसी-किसी का इस तीना में एक भी उपशान्त नहीं होता है उस व्यक्ति पर, यद्यपि यह इस समय मनुष्य-लोक में विचर रहा है तथापि कुछ दिनों के बीतने पर आठ महानिरय[1] सोलह उस्सद[2] निरय को पूर्ण करने वाला होगा—ऐसे करुणा करनी चाहिये। करुणा के कारण वैर-भाव शान्त हो जाता है। किसी-किसी के ये तीनों भी बातें शान्त होती हैं, उसे जो-जो रुचे उसे अनुस्मरण करना चाहिये। इस प्रकार के व्यक्ति पर मैत्री-भावना करनी कठिन नहीं होती है।

इसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिये— 'आवुसो, ये पाँच वैर-भाव को दूर करने वाले हैं जहाँ कि भिक्षु का उत्पन्न वैर भाव सब प्रकार से दूर करना चाहिये[3]।' पञ्चक-निपात में आये हुए इस 'आघात प्रतिविनय' सूत्र का विस्तार करना चाहिये।

यदि इस प्रकार से भी प्रयत्न करनेवाले को वैर-भाव उत्पन्न होता ही है तो इसे अपने को ऐसे उपदेश करना चाहिये—

मसनो विसये दुक्खं कतं ते यदि वेरिना।
किं तस्साविसये दुक्खं सचित्ते कत्तुमिच्छसि॥

[यदि तेरे वैरी द्वारा अपने ऊपर दुःख डाला गया (तो तू) किस कारण उसके अगोचर अपने चित्त में दुःख करना चाहते हो ?]

बहूपकारं हित्वान ञातियग्गं रुदम्मुखं।
महानत्थकरं कोधं सपत्तं न जहासि किं॥

[बहुत उपकारक होते हुए मुखवाले (अपने) ज्ञाति-वर्ग को छोड़ कर महा अनर्थकारक वैरी क्रोध को किस कारण नहीं छोड़ते ?]

यानि रक्खसि सीलानि तेसं मूल निकन्तनं।
कोधं नामुपलाळेसि को तया सदिसो जळो॥

[जिन शीलों का पालन करते हो उनकी जड़ काटने वाले क्रोध को दुलराते (= प्यार करते) हो मेरे जैसा कौन जड़ है ?]

कतं अनरियं कम्मं परेन इति कुज्झसि।
किं नु त्वं तादिसं येव यो सयं कत्तुमिच्छसि॥

[दूसरे (= शत्रु) द्वारा अनार्य (= अनुचित) कर्म किया गया—ऐसा क्रोध कर रहे हो और क्या तू वैसा ही नहीं हो जो कि स्वयं करना चाहते हो ?]

रोसेतुकामो यदि तं अमनापं परो करि।
दोसुप्पादेन तस्सेव किं पूरेसि मनोरथं॥

[दूसरा तुझे क्रोधित करने की इच्छा से यदि अप्रिय (काम) किया तो क्रोध उत्पन्न करके उसी का मनोरथ किस कारण पूर्ण कर रहे हो ?]

दुक्खं तस्स च नाम त्वं कुद्धो काहसि वा न वा।
अत्तानं पनिदानेव कोधदुक्खेन बाधसि॥

---

१ सञ्जीव, कालसुत्त, संघात, रोरुव, महारोरुव, तापन, महातापन और अवीचि—ये आठ महानिरय (= नरक) हैं।

२ अवीचि महानिरय के द्वार द्वार पर चार चार करके कुक्कुल आदि सोलह उस्सद निरय हैं।

३ अंगुत्तर नि० ५, २, २।

[तू क्रोधित होकर उसको दुःखित करोगे या नहीं, किन्तु अपने को अभी क्रोध के दुःख से पीड़ित कर रहे हो।]

कोधन्धा अहितं मग्गं आरूळ्हा यदि वेरिनो।
कस्मा तुवम्पि कुज्झन्तो तेसं येवानुसिक्खसि ॥

[क्रोध से अन्धे हुए वैरी यदि बुराई की राह पर चल रहे हैं, तो तू भी क्रोध करते हुए क्यों उन्हीं का अनुकरण कर रहे हो?]

यं दोसं तव निस्साय सत्तुना अप्पियं कतं।
तमेव दोसं छिन्दस्सु किमट्ठाने विहञ्ञसि ॥

[शत्रु से जिस क्रोध के कारण तेरे लिये अप्रिय काम किया गया है, उसी क्रोध को त्याग दो, बिना मतलब के किस कारण परेशान हो रहे हो?]

खणिकत्ता च धम्मानं येहि खन्धेहि ते कतं।
अमनापं निरुद्धा ते कस्स दानीध कुज्झसि ॥

[(सभी) धर्मों के क्षणिक होने से जिन स्कन्धों से तेरे लिये अप्रिय (काम) किया गया है, वे निरुद्ध हो गये, अब यहाँ किसके लिये क्रोध कर रहे हो?]

दुक्खं करोति यो यस्स तं विना कस्स सो करे।
सयम्पि दुक्खहेतु त्वमिति किं तस्स कुज्झसि ॥

[जो जिसके लिए दुःख करता है, वह उस (पुरुष) के बिना किसके लिये करेगा, इस प्रकार स्वयं भी तू दुःख के हेतु हो, उसके लिये किस कारण क्रोध कर रहे हो?]

यदि ऐसे अपने को उपदेश करने पर भी वैर नहीं शान्त होता है, तो उसे अपने और अन्य के कर्म-स्वकत्व (= कर्मायत्त = अपना किया कर्म अपना ही होता है) का प्रत्यवेक्षण करना चाहिये। उनमें अपने का इस प्रकार प्रत्यवेक्षण करना चाहिये—"हे (पुरुष), तू उसके लिये क्रोध करके क्या करोगे? द्वेष के कारण हुआ यह काम तेरे ही अनर्थ के लिये होगा। तू कर्म-स्वक् हो, कर्म-दायाद, कर्म-योनि, कर्म-बन्धु, कर्म-प्रतिशरण, जो काम करोगे, उसका दायाद (= उत्तराधिकारी) होगे और यह तेरा कर्म न तो सम्यक् सम्बोधि, न प्रत्येक बोधि, न श्रावक-भूमि और न ब्रह्मत्व, शक्रत्व (= इन्द्रत्व), चक्रवर्ती, प्रादेशिक राज्य आदि सम्पत्तियों में से किसी एक सम्पत्ति को प्राप्त कराने में समर्थ है, प्रत्युत शासन (= बुद्धधर्म) से च्युत कराकर जूठा खानेवाला आदि होने और निरय आदि के विशेष दुःखों के लिये तेरा यह काम होनेवाला है। सो तू इसे करते हुए दोनों हाथों से लपट रहित अगारों को या गूथ को लेकर दूसरे को मारने की इच्छावाले आदमी के समान अपने को ही पहले जलाते और दुर्गन्ध कर रहे हो।"

ऐसे अपने कर्म-स्वकत्व का प्रतिवेक्षण करके, दूसरे का भी इस प्रकार प्रत्यवेक्षण करना चाहिये —"ये भी तेरे लिये क्रोध करके क्या करेंगे? यह इन्हीं के अनर्थ के लिये होगा न? यह आयुष्मान् कर्मस्वक् हैं, कर्म-दायाद जो काम करेंगे, उसके दायाद होंगे। इनका यह कर्म न तो सम्यक् सम्बोधि, न प्रत्येक बोधि, न श्रावक भूमि और न ब्रह्मत्व, शक्रत्व, चक्रवर्ती, प्रादेशिक राज्य आदि सम्पत्तियों में से किसी एक सम्पत्ति को ही प्राप्त करने के लिये समर्थ है, प्रत्युत शासन से च्युत कराकर जूठा खाने वाला आदि होने और निरय आदि विशेष दुःखों के लिये उनका यह कर्म होने वाला है। यह इसे करते हुए उल्टी हवा में खड़ा होकर

दूसरे के ऊपर धूल फेंकने की इच्छा वाले आदमी के समान अपने पर ही फेंकता है। भगवान् ने यह कहा है—

यो अप्पदुट्ठस्स नरस्स दुस्सति
सुद्धस्स पोसस्स अनङ्गणस्स ।
तमेव बालं पच्चेति पापं
सुखुमो रजो पटिवातं'व खित्तो ॥[1]

[जो दोष रहित शुद्ध निर्मल पुरुष को दोष लगाता है, तो उसी मूर्ख को (उसका) पाप लौट कर लगता है जैसे सूक्ष्म धूल को हवा के आने के रुख फेंकने से (वह फेंकने वाले पर पड़ती है)।]

यदि ऐसे कर्म-स्वक होने का भी प्रत्यवेक्षण करने वाले का (क्रोध) नहीं शान्त होता है, तो उसे शास्ता के पूर्वचर्या-गुणों का प्रत्यवेक्षण करना चाहिये।

उसके प्रत्यवेक्षण करने का यह ढंग है—"हे प्रव्रजित तेरे शास्ता ने सम्बोधि से पूर्व ही नहीं सम्बुद्ध हुए बोधिसत्व ही होते समय चार असंख्य एक लाख कल्प पारमिताओं को पूर्ण करते हुए वहाँ वहाँ वध करने वाले वैरियों के ऊपर भी चित्त को खराब नहीं किया न? जैसे कि शीलव जातक[2] में अपनी देवी के साथ बुराई किये पापी अमात्य द्वारा लाये वैरी राजा के तीन सौ योजन राज्य ग्रहण करने पर निषेध करने के लिये उठे अमात्यों को हथियार भी छूने नहीं दिया फिर हजार अमात्यों के साथ कच्चे श्मशान में गले तक भूमि खोदकर गाड़े जाते हुए चित्त को बुरा मात्र भी न कर मुर्दा खाने के लिये आये हुए सियारों (=गीदड़ों) के धूल हटाने के कारण पुरुषार्थ (=उद्योग) करके जीवन पाकर यक्ष के अनुभाव से अपने श्रीगर्भ (=राज-भवन) में जा श्रीशयन पर सोये हुए वैरी को देख क्रोध न करके ही परस्पर शपथ कर उसे मित्र बना कहा—

आसिंसेथेव पुरिसो न निब्बिन्देय्य पण्डितो ।
पस्सामि वोहमत्तानं यथा इच्छिं तथा अहु ॥

[पण्डित पुरुष आशा करे ही उदास न हो। मैं अपने को ही देखता हूँ कि जैसा चाहा वैसा ही हुआ।]

खन्तिवादी जातक[3] में निर्बुद्धि काशी के राजा द्वारा—"श्रमण, तू किस वाद को (मानने वाले) हो?" पूछे जाने पर "मैं क्षान्ति (=क्षमा)-वादी हूँ।" कहने पर कँटीले कोड़ों से पीटकर हाथ पैर के काटे जाने पर क्रोधमात्र भी नहीं किया।

यह आश्चर्य (की बात) नहीं है कि जो बड़ा प्रव्रजित ऐसा करे चूळधम्मपाल जातक[4] में तो उत्तान सोनेवाला भी होते हुए—

चन्दनसारानुलित्ता बाहा छिज्जन्ति धम्मपालस्स ।
दायादस्स पथव्या पाणा मे देव! रुज्झन्ति ॥

---

१ धम्मपद [illegible] ।
२ जातक ५१ ।
३ जातक ३१३ ।
४ जातक ३५८ ।

[(सारी) पृथ्वी के दायाद (= उत्तराधिकारी) धर्मपाल की चन्दन से पुती हुई बाँहें कट रही हैं, देव ! मेरे प्राण निकल ही रहे हैं ।]

इस प्रकार माँ के विलाप करते हुए, पिता महाप्रताप नामक राजा द्वारा बाँस के कोपलों के समान चारों हाथ पैरों को कटवा डालने पर, इतने से भी सन्तोष न कर 'इसके शिर को काट डालो' ऐसी आज्ञा करने पर 'अब यह तेरे चित्त को काबू में करने का समय है, हे धर्मपाल ! शिर को कटवानेवाले पिता, शिर को काटनेवाले आदमियों, चिल्लाती हुई माँ और अपने पर—इन चारों पर एक जैसे चित्तवाले होओ।" ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करके बुरा आकारमात्र भी नहीं किया।

और यह भी आश्चर्य (की बात) नहीं है जो कि मनुष्य होकर ऐसा किया, पशु होकर भी छद्दन्त (= षड्दन्त) नामक हाथी हो विष बुझे बाण से नाभी में छिदने पर भी उतने अनर्थकारक रौद्र (= व्याधा)' के ऊपर चित्त को नहीं बुरा किया। जैसे कहा है—

समप्पितो पुथुसल्लेन नागो
　　अदुट्ठचित्तो लुद्दकं अज्झभासि ।
किमत्थियं कस्स वा सम्म हेतु
　　ममं वधि कस्स वायं पयोगो ॥

[पृथुल बाण से मारा गया हाथी बिना बुरे चित्त का हुआ व्याधे से कहा—सोम्य, किस लिये या किसके हेतु मुझे मारे, अथवा किसका यह प्रयोग है ?]

और ऐसा कहकर "काशिराज की रानी द्वारा तेरे दाँत के लिये भेजा गया हूँ भदन्त !" कहने पर, उसके मनोरथ को पूर्ण करते हुए छ रंग की किरणों को निकालने वाले चमकते हुए सुन्दर सुशोभित अपने दाँतों को काटकर दे दिया।

महाकपि होकर आप ही पर्वत के प्रपात (= खड्ड) से निकाले गये आदमी द्वारा—

'भक्खो अयं मनुस्सानं यथेवञ्ञे वने मिगा।
यं नूनिमं वधित्वान छातो खादेय्य वानरं ॥

[जैसे वन में अन्य पशु हैं, (वैसे ही) यह मनुष्यों के लिये भक्ष्य (= आहार) है, क्यों न मैं भूखा इस बन्दर को मार कर खाऊँ ?]

असितो व गमिस्सामि मंसमादाय सम्बलं ।
कन्तारं नित्थरिस्सामि पाथेय्यं मे भविस्सति ॥

[भर पेट खाकर ही मांस को पाथेय लेकर जाऊँगा, (इस प्रकार) रेगिस्तान पार कर जाऊँगा, (यह) मेरा पाथेय होगा।]

ऐसा सोच कर पत्थर उठा शिर को फोड़ने पर आँसू भरे आँखों से उस आदमी को देखता हुआ—

माय्योसि मे, भदन्ते त्वं तुवं नामेदिसं करि ।
तुवं खो नाम दीघायु अञ्ञं वारेतुमरहसि ॥[२]

१. सोणुत्तर उसका नाम था।

२. जातक ५१५।

[भदन्त तू मेरे मालिक (= मार्ग) हो भला तूने भी ऐसा किया, हे दीर्घायु ! तू दूसरे को रोकने के योग्य हो ।]

—कह कर उस आदमी पर बुरा चित्त न कर और अपने दुःख को न विचार कर उसी आदमी को क्षेम-भूमि पर पहुँचा दिया ।

भूरिदत्त[1] नामक साँपों का राजा होकर उपोसथ के अंगों को ग्रहण कर वल्मीकि के सिरे पर सोते हुए कल्प-विनाश के अग्नि के समान औषधि से सारे शरीर पर छिड़कने पर भी, झपोले में डालकर सम्पूर्ण जम्बूद्वीप में खेलाते हुए भी, उस ब्राह्मण पर मन को बुरा मात्र भी नहीं किया । जैसे कहा है—

पेळाय पक्खिपन्तेपि मद्दन्तेपि च पाणिना ।
आलम्बने न कुप्पामि सीलखण्डभया मम ॥

[झपोले में डालते हुए भी और हाथ से मलते हुए भी अपने शील के टूटने के डर से आलम्बन[2] पर कोप नहीं करता था ।]

चम्पेय्य[3] नामक सर्पराज भी होकर सँपेरे द्वारा सताये जाने पर मन में बुरा भाव भी नहीं पैदा किया । जैसे कहा है—

तदापि मं धम्मचारिं उपवुत्थ-उपोसथं ।
अहितुण्डिको गहेत्वान राजद्वारम्हि कीळति ।

[उस समय भी मुझ धर्मचारी के उपोसथ वास करते समय सँपेरा पकड़ कर राजद्वार पर खेलाता था ।

यं सो वण्णं चिन्तयति नीलं पीतञ्च लोहितं ।
तस्स चित्तानुवत्तन्तो होमि चिन्तित सन्निभो ॥

[वह जो रंग सोचता था नीला पीला लाल उसके चित्त के अनुसार चिन्तित के समान ही मैं होता था ।]

थलं करेय्यं उदकं उदकम्पि थलं करे ।
यदिहं तस्स कुप्पेय्यं खणेन छारिकं करे ॥

[स्थल को जल करूँ और जल को स्थल करूँ । यदि मैं उस पर कोप करूँ (तो) क्षण में ही राख कर डालूँ ।]

यदि चित्तवसी हेस्सं परिहायिस्सामि सीलतो ।
सीलेन परिहीनस्स उत्तमत्थो न सिज्झति ॥

[यदि चित्त के वश में होऊँ (तो) शील से परिहीन हो जाऊँगा और शील से परिहीन के लिये उत्तमार्थ (= अर्हत्व) नहीं सिद्ध होता है ।]

शंखपाल नामक नागराजा होकर तेज बर्छियों से आठ स्थानों पर छेदकर घाव के मुखों से काँटों सहित लताओं को घुसाकर नाक में मजबूत रस्सी को डालकर सोलह ग्वालों के धुरों से बँहगी पर लेकर घँसे हुए पृथ्वी पर शरीर के रगड़े जाते हुए महान् दुःख को उठाते हुए क्रोधित

१ जातक ५४३ । और चरिया पिटक २ २ ।
२ आलम्बन सँपेरे का नाम था ।
३ जातक ५०६ और चरियापिटक २ ३ ।

होकर देखने मात्र से ही सारे व्याधा के पुत्रों को भस्म करने में समर्थ होकर भी आँख को उघाड़ कर बुरा आकार मात्र भी नहीं किया। जैसे कहा है[1]—

चातुद्दसिं पञ्चदसिञ्चळार, उपोसथं निच्चमुपावसामि।
अथागमुं सोळस भोजपुत्ता रज्जुं गहेत्वान दळ्हञ्च पास॥
भेत्वान नासं अतिकड्ढ रज्जुं नयिंसु मं सम्परिगय्ह लुद्दा।
एतादिसं दुक्खमहं तितिक्खं उपोसथं अप्पटिकोपयन्तो॥

[अलार[2]! चातुर्दशी, पूर्णिमा को नित्य उपोशथ रहता था, तब सोलह व्याधा के लड़के रस्सी और मज़बूत जाल लेकर आये। नाक को छेदकर रस्सी को उससे निकाल मुझे उठाकर व्याधे ले गये। मैंने इस प्रकार के दुःख को, उपोशथ को कुपित न करते हुए सहन किया।]

केवल ये ही नहीं, दूसरे भी मातुपोसजातक[3] आदि में अनेक आश्चर्य के (कार्य) किये। अब सर्वज्ञ-भाव को प्राप्त देवताओं के साथ लोक में किसी के क्षमा-गुण से बराबरी न किये जाने वाले, उन भगवान् शास्ता को मानते हुए वैर चित्त को उत्पन्न करना अत्यन्त अयुक्त है, अनुचित है।

यदि ऐसे शास्ता की पूर्वचर्या के गुणों को देखने पर भी बहुत दिनों तक क्लेशों का दास होने से उसका वैर नहीं शान्त होता है, तो उसे अनादि होने का प्रत्यवेक्षण करना चाहिये। वहाँ, कहा गया है—"भिक्षुओ, वह सत्व सुलभ नहीं है जो पहले कभी माता न हुआ हो, जो पहले कभी पिता न हुआ हो, जो भाई बहिन पुत्र पुत्री न हुआ हो।"[4] इसलिये उस आदमी पर ऐसा चित्त उत्पन्न करना चाहिये—यह अतीत काल में मेरी माता होकर दस महीने पेट से ढोकर पेशाब, पाखाना, थूक पोंटा आदि को हरिचन्दन के समान घृणा नहीं करते हुये हटाकर छाती पर नचाते हुए, गोद से ढोते हुए पोसा था। बाप होकर बकरी के जाने के मार्ग, शंकु द्वारा जाने के मार्ग[5] आदि में जाकर व्यापार करते हुए, मेरे लिये जीवन को त्यागकर दोनों ओर से छिड़े युद्ध में घुसकर, नौका से महासमुद्र में कूदकर और अन्य दुष्कर (कामों) को करके पुत्रों को पोसूँगा—सोच उन-उन उपायों से धन को जुटा मुझे पोसा। भाई, बहिन, पुत्र, पुत्री होकर भी यह उपकार किया, उस पर मेरा मन बुरा करना योग्य नहीं है।

यदि ऐसे भी चित्त को शान्त नहीं कर सकता है, तो उसे इस प्रकार मैत्री के गुणों का प्रत्यवेक्षण करना चाहिए—हे प्रव्रजित, भगवान् ने कहा है न? "भिक्षुओ, मैत्री से युक्त चित्त की विमुक्ति का आसेवन करने के, बढ़ाने के, अभ्यास करने के,··· ग्यारह आनृशंस जानने चाहिए। कौन से ग्यारह? (१) सुखपूर्वक सोता है, (२) सोकर सुखपूर्वक उठता है, (३) बुरा स्वप्न नहीं देखता है, (४) मनुष्यों का प्रिय होता है, (५) अमनुष्यों का प्रिय होता है, (६) देवता उसकी रक्षा करते हैं, (७) उस पर आग, विष या हथियार नहीं असर करता है, (८) शीघ्र चित्त एकाग्र होता है, (९) मुख की सुन्दरता बढ़ती है, (१०) अ समूढ़ (=बेहोशी

१. चरि० २, १०।
२ सार्थवाह का नाम था, जिसे सम्बोधित कर कह रहा है।
३ जातक ४५४।
४ संयुत्त नि० १४, २, ४।
५ शंकु को गाड़कर रस्सी के सहारे जानेवाला मार्ग।

के बिना) काम करता है (११) आगे नहीं प्राप्त होते हुए ब्रह्मलोक को जाने वाला होता है। यदि तू इस चित्त को नहीं शान्त करोगे तो इन आनृशंसों से वंचित हो जाओगे।

ऐसे भी शान्त नहीं कर सकने वाले को धातुओं का विभाजन करना चाहिये। कैसे? हे प्रव्रजित तू इसके लिये क्रोध करते हुए किसके लिए क्रोध कर रहे हो? क्या केशों के लिये क्रोधित होते हो अथवा लोमों के लिये ... पेशाब के लिए क्रोधित होते हो? अथवा केश आदि में पृथ्वी-धातु पर क्रोधित होते हो? आप-धातु, तेज-धातु वायो-धातु पर क्रोधित होते हो? अथवा जो पञ्चस्कन्ध द्वादश आयतन अठारह धातु को लेकर आयुष्मान् इस नाम के हैं—कहा जाता है उनमें क्या रूपस्कन्ध के लिए क्रोधित हो रहे हो? अथवा वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान-स्कन्ध के लिए क्रोधित हो रहे हो? अथवा क्या चक्षु-आयतन के लिये क्रोधित हो रहे हो क्या रूपायतन के लिये क्रोधित हो रहे हो ... क्या मनायतन के लिये क्रोधित हो रहे हो क्या धर्मायतन के लिए क्रोधित हो रहे हो? या क्या चक्षु धातु के लिये क्रोधित हो रहे हो, क्या रूप-धातु, चक्षुर्विज्ञान-धातु ... मनोधातु धर्मधातु ... मनोविज्ञान-धातु के लिए?" ऐसे धातु का विभाजन करके आरा के ऊपर सरसों के समान और आकाश में चित्र-कर्म की भाँति क्रोध के प्रतिष्ठित होने का स्थान नहीं होता है।

धातु का विभाजन नहीं कर सकने वाले को दान का संविभाग करना चाहिये। अपनी वस्तु दूसरे को देनी चाहिये। दूसरे की वस्तु आप लेनी चाहिये। यदि दूसरा आजीविका रहित होता है, परिभोग करने के परिष्कारों से रहित होता है, तो अपनी वस्तु ही देनी चाहिये। ऐसा करने वाले (व्यक्ति) का उस आदमी के ऊपर का वैर बिल्कुल शान्त हो जाता है और दूसरे का अतीत के जन्म से लेकर पीछे पड़ा हुआ भी क्रोध उस क्षण ही शान्त हो जाता है। चित्तल पर्वत[1] के विहार में तीन बार उठाये गये शयनासन से पिण्डपातिक स्थविर के— 'भन्ते यह आठ कार्षापण के दाम का पात्र मेरी माता-उपासिका का दिया हुआ है धर्म से मिला है, महा-उपासिका के लिये पुण्य का लाभ करावें।' कह कर दिये हुए पात्र को पाने स्थविर के समान। ऐसा महागुणवाला यह दान है। कहा भी गया है—

अदन्त दमनं दानं, दानं सब्बत्थ साधकं।
दानेन पियवाचाय उन्नमन्ति नमन्ति च ॥

[दान दमन नहीं किये गये (व्यक्ति) का दमन करने वाला है दान सर्व-साधक है, दान और प्रिय वचन से (दायक) ऊँचे होते और (प्रतिग्राहक) झुकते हैं।]

ऐसे वैरी व्यक्ति पर शान्त हो गये उस वैर वाले का जैसे प्रिय अतिप्रिय सहायक मध्यस्थों पर, ऐसे ही उस पर भी मैत्री चित्त उत्पन्न होता है। तब उसे पुनः पुनः मैत्री करते हुए, अपने पर, प्रिय व्यक्ति पर मध्यस्थ पर, वैरी व्यक्ति पर—इन चारों जनों पर सम-चित्त करके सीमा को तोड़ना चाहिये।

उसका यह लक्षण है—यदि इस व्यक्ति के प्रिय मध्यस्थ, वैरी के साथ अपने को लेकर चार के एक स्थान में बैठने पर चोर आकर— 'भन्ते एक भिक्षु को हमें दीजिये।' कह कर "किसलिये?" कहने पर "उसे मार गले के लोहू को लेकर बलि करने के लिये" कहें। वहाँ यह भिक्षु "अमुक या अमुक को पकड़ें" ऐसा सोचे तो सीमा का भेद नहीं किया ही होता

१ चित्तल पर्वत—लंका में।

है। यदि 'मुझे पकड़ें, इन तीनों को मत (पकड़ें)' सोचे, तो सीमा का भेद नहीं किया होता है। क्यों ? जिस-जिसका पकड़ा जाना चाहता है, उस-उसकी बुराई चाहने वाला होता है, और दूसरों का हितैषी होता है। किन्तु जब चारों जनों के बीच एक को भी चोरों को देने [योग्य नहीं देखता है, और अपने तथा उन तीनों जनों पर सम ही चित्त करता है, तो सीमा का भेद किया होता है। इसीलिए पुराने लोगों ने कहा है—

"अत्तनि हितमज्झत्ते अहिते च चतुब्बिधे।
यदा पस्सति नानत्त हितचित्तो व पाणिनं।
न निकामलाभी मेत्ताय कुसली'ति पवुच्चति॥

[अपने, प्रिय, मध्यस्थ और अप्रिय—चारों प्रकार में जब नानत्व देखता है, तो प्राणियों का हित चाहने वाला ही कहा जाता है, किन्तु मैत्री को चाहे-चाहे हुए समय पर पाने वाला या मैत्री (-भावना) में 'कुशल' नहीं कहा जाता है।]

यदा चतस्सो सीमायो सम्भिन्ना होन्ति भिक्खुनो।
समं फरति मेत्ताय सब्बलोकं सदेवकं।
महाविसेसो पुरिमेन यस्स सीमा न नायति॥

[जब भिक्षु की चारों सीमायें टूटी हुई होती हैं, तब देवों के साथ सारे लोक को मैत्री से एक समान पूर्ण कर देता है, और जिसकी सीमा नहीं जान पड़ती है, वह पहले से महागुणवान् है।]

इस प्रकार सम काल में ही सीमा का भेद, निमित्त और उपचार इस भिक्षु को प्राप्त हो जाता है। सीमा का भेद किये जाने पर, उसी निमित्त को आसेवन करते हुए, बढ़ाते हुए, बहुल करते हुए, थोड़े से प्रयास में ही पृथ्वी-कसिण में कहे गये ढंग से ही अर्पणा को पाता है। यहाँ तक उसे—पाँच अंगों से रहित,[1] पाँच अंगों से युक्त, त्रिविध कल्याणकर, दस लक्षणों से युक्त मैत्रीसहगत प्रथमध्यान प्राप्त हुआ होता है। उसके प्राप्त हो जाने पर उसी निमित्त को आसेवन करते हुए, बढ़ाते हुए, बहुल करते हुए क्रमशः चतुष्क नय से द्वितीय, तृतीय ध्यानों और पञ्चक नय से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ध्यानों को प्राप्त करता है।

वह प्रथम ध्यान आदि में से किसी एक से—**मेत्तासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरति, तथा दुतियं, तथा ततियं, तथा चतुत्थिं, इति उद्धमधो तिरियं सब्बधि सब्बत्तताय सब्बावन्तं लोकं मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अब्यापज्झेन फरित्वा विहरति।**[2]

[मैत्री-युक्त चित्त से एक दिशा को परिपूर्ण कर विहरता है। वैसे ही दूसरी दिशा को, वैसे ही तीसरी दिशा को, वैसे ही चौथी दिशा को। इस प्रकार ऊपर, नीचे, तिरछे सब जगह सर्वात्म के लिये, सारे प्राणी वाले लोक को विपुल, महान्, प्रमाण रहित, वैर रहित, व्यापाद रहित, मैत्री-युक्त चित्त से पूर्ण कर विहरता है।]

प्रथम ध्यान आदि के अनुसार अर्पणा चित्त को ही यह विकुर्वणा (=विविध-क्रिया) सिद्ध होती है।

---

१. देखिये, चौथा निर्देश, पृष्ठ १२९।
२. मज्झिम नि० १,१,७, दीघ नि० १,२।

यहाँ मेत्तासहगतेन—मैत्री से समन्वागत (= युक्त)। चेतसा—चित्त से। एकं दिसं—इस एक दिशा के प्रथम ग्रहण किए हुए सत्त्व को लेकर एक दिशा में रहने वाले सत्त्वों को पूर्ण कर विहरने के अनुसार कहा गया है। फरित्वा—स्पर्श कर, आलम्बन कर। विहरति—ब्रह्म विहार से अधिष्ठान किये हुए ईर्यापथ विहार को करता है। तथा दुतियं—जैसे पूरब आदि दिशाओं में जिस किसी एक दिशा को पूर्ण कर विहरता है वैसे ही उसके बाद दूसरी, तीसरी और चौथी—अर्थ है।

इति उद्धं—इसी प्रकार ऊपरी दिशा को—कहा गया है। अधो तिरियं—निचली दिशा को भी, तिरछी दिशा को भी ऐसे ही। और यहाँ अधो—नीचे। तिरियं—अनुदिशाओं में। ऐसे सब दिशाओं में घोड़ों के घेरे में घोड़े के समान मैत्री-युक्त चित्त को चलाता भी है, दौड़ाता भी है। इतने से एक-एक दिशा को ग्रहण करके भाग-भाग करके मैत्री पूर्ण करने को दिखलाया गया है। सब्बधि आदि भाग रहित दिखलाने के लिए कहा गया है। उनमें सब्बधि—सब जगह। सब्बत्तताय—सब हीन मध्यम उत्कृष्ट (= उत्तम) मित्र वैरी, मध्यस्थ आदि प्रभेदों में अपना लिये। यह दूसरा सत्त्व है—ऐसा भाग नहीं करके अपनी समानता के लिये कहा गया है। अथवा 'सब्बत्तताय' का अर्थ है, सर्व-चित्त भाव से। थोड़ा सा भी बाहर विक्षिप्त नहीं करते हुए—कहा गया है। सब्बावन्तं—सब सत्त्व वाले। सब सत्त्व से युक्त—यह अर्थ है। लोकं—सत्त्व-लोक।

विपुलेन—ऐसे आदि पर्याय दिखलाने के लिये यहाँ फिर मैत्री-युक्त (चित्त) से कहा गया है। अथवा चूँकि यहाँ भाग करके परिपूर्ण करने के समान पुनः 'वैसे या इस प्रकार' शब्द नहीं कहे गये हैं इसलिये फिर मैत्री-युक्त चित्त से कहा गया है। या यह निगमन के रूप में कहा गया है। विपुल से यहाँ परिपूर्ण करने के रूप में विपुलता जाननी चाहिये। किन्तु भूमि के अनुसार वह महग्गत है और अभ्यास तथा अप्रमाण सत्त्व के आलम्बन के अनुसार अप्रमाण। वैरी व्यापाद के प्रहाण से अवेर है। दौर्मनस्य के प्रहाण से अव्यापज्झ। दुःख रहित होना कहा गया है। यह 'मैत्री-युक्त चित्त से' आदि ढंग से कही गई विकुर्वणा का अर्थ है।

जैसे यह अर्पणा-प्राप्त चित्त को ही विकुर्वणा सिद्ध होती है वैसे जो भी प्रतिसम्भिदा में—"पाँच आकार से सीमा रहित स्फरणा-चेतोविमुक्ति है सात आकार से सीमा से स्फरण (=पूर्ण) होनेवाली चेतोविमुक्ति है दस आकार से दिशा में स्फरण करनेवाली चेतोविमुक्ति है।"[1] कहा गया है वह भी अर्पणा-प्राप्त चित्तवाले को ही सिद्ध होती है—जानना चाहिये।

और यहाँ "सारे सत्त्व वैर रहित व्यापाद रहित उपद्रव रहित सुखपूर्वक अपना परिहरण करें। सारे प्राणी सारे भूत सारे व्यक्ति सारे आत्म-भाव में पड़े हुए वैर रहित व्यापाद रहित उपद्रव रहित सुखपूर्वक अपना परिहरण करें।" इन पाँच आकारों से सीमा-रहित स्फरणा-मैत्री-चित्त की विमुक्ति को जानना चाहिये।

"सारी स्त्रियाँ वैर रहित अपना परिहरण करें" सारे पुरुष" सारे आर्य सारे अनार्य सारे देव सारे मनुष्य" सारे विनिपातिक (= दुर्गति को प्राप्त) वैर रहित" परिहरण करें।" इन सात आकारों से सीमा से मैत्री-चित्त की विमुक्ति को जानना चाहिये।

१ देखिये, पृष्ठ २९५।
२ परि० ९।

"सारे पूरब दिशा के सत्त्व वैर रहित' अपना परिहरण करें, सारे पश्चिम दिशा के' सारे उत्तर दिशा के ''सारे दक्षिण दिशा के'' सारे पूरब की अनुदिशा के'''सारे पश्चिम की अनुदिशा के सारे उत्तर की अनुदिशा के'' सारे दक्षिण की अनुदिशा के'' सारे निचली दिशा के' सारे ऊपरी दिशा के सत्त्व वैर रहित' 'परिहरण करें। सारे पूरब दिशा के प्राणी'' उत्पन्न हुए जीव (= भूत) ''पुद्गल (= व्यक्ति) 'आत्म-भाव (= शरीर) प्राप्त वैर रहित' परिहरण करें। सारी पूरब दिशा की स्त्रियाँ'' सारे पुरुष, आर्य, अनार्य, देव, मनुष्य, विनिपातिक वैर रहित'' परिहरण करें। सारी पश्चिम दिशा की, उत्तर, दक्षिण, पूरब की अनुदिशा की, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की अनुदिशा की, निचली दिशा की, ऊपरी दिशा की स्त्रियाँ · विनिपातिक वैर रहित, व्यापाद रहित पीड़ा रहित सुखपूर्वक अपना परिहरण करें'।"[1] इन दस आकारों से दिशा-स्फरण-मैत्री-चित्त की विमुक्ति को जानना चाहिये।

वहाँ, **सब्बे**—यह नि शेष ग्रहण करना है। **सत्ता**—रूप आदि स्कन्धों में छन्द-राग से सक्त, विसक्त होने से सत्त्व है। भगवान् ने यह कहा है—"राध, रूप में जो छन्द है, जो राग है, जो नन्दी है, जो तृष्णा है, उसमें सत्त्व विसक्त (= अनुरक्त) है, इसलिये सत्त्व कहा जाता है। वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान में जो छन्द है, जो राग है, जो नन्दी है, जो तृष्णा है, उसमें सत्त्व विसक्त (=अनुरक्त) है, इसलिये सत्त्व कहा जाता है[2]।" रूढ़ि शब्द से वीतरागों में भी इसका व्यवहार होता ही है, फाँकों से बनी हुई विशेष बीजनी के लिये भी तालवण्ट (=ताड़ का पंखा) के व्यवहार होने के समान। वैय्याकरण (=अक्षरचिन्तक) अर्थ का विचार न कर नाममात्र यह है—कहते हैं। जो भी अर्थ का विचार करते हैं, वे सक्त के योग से सत्त्व कहते हैं।

प्राणन[3] करने से **पाणा** (=प्राणी) है। आश्वास-प्रश्वास करने की वृत्ति वाले—अर्थ है। उत्पन्न होने से **भूत** हैं। पैदा होने, सम्भूत होने से—यह अर्थ है। 'पु' निरय कहा जाता है, उसमें गलते हैं, इसलिये **पुग्गल** हैं। जाते हैं—यह अर्थ है। आत्म-भाव कहते हैं शरीर को या पञ्चस्कन्ध ही है। उसे लेकर प्रज्ञप्ति मात्र के होने से। उस आत्मभाव में पर्यापन्न (= पड़े हुए) हैं, इसलिये **अत्तभावपरियापन्ना** (कहा जाता है)। पर्यापन्न का अर्थ है परिच्छिन्न, उसमें पड़े हुए—यह अर्थ है।

जैसे 'सत्त्व' शब्द है, ऐसे शेष भी रूढ़ि के अनुसार करके ये सब सारे सत्त्व के पर्याय शब्द हैं—ऐसा जानना चाहिये। यद्यपि दूसरे भी सारे जन्तु, सारे जीव आदि सब सत्त्व के पर्याय शब्द हैं, किन्तु प्रगट रूप से इन्हीं पाँच को लेकर पाँच प्रकार से सीमा-रहित स्फरण-मैत्री-चित्त की विमुक्ति कही गई है।

किन्तु जो सत्त्व, प्राणी आदि के, न केवल शब्द मात्र से ही, प्रत्युत अर्थ से भी नानत्व ही बतलाते हैं, उनकी सीमा-रहित स्फरणा विरुद्ध होती है। इसलिये वैसे अर्थ न लगा कर इन पाँच आकारों में किसी एक के रूप में सीमा रहित मैत्री का स्फरण करना चाहिये और यहाँ "सारे सत्त्व वैर रहित हों" यह एक अर्पणा है। "व्यापाद रहित हों" यह एक अर्पणा है। व्यापाद रहित का अर्थ है व्याबाधा (=दौर्मनस्य) रहित। 'दु ख रहित हों' यह एक अर्पणा है · ।

१ पटि० २।

२ संयुत्त नि० २२, १, १२।

३ प्राणन का अर्थ आश्वास-प्रश्वास है।

"सुखपूर्वक अपना परिहरण करें" यह एक अर्पणा है। इसलिये इन पदों में भी जो-जो प्रगट होता है उस-उसके अनुसार मैत्री का स्फरण करना चाहिये। इस प्रकार पाँचों आकारों में चारों अर्पणाओं के अनुसार सीमा रहित स्फरण में बीस अर्पणा होती हैं।

किन्तु सीमा-सहित स्फरण में सात आकारों में चार के हिसाब से अट्ठाइस और यहाँ 'स्त्री-पुरुष'—ऐसे लिङ्ग के अनुसार कहा गया है। 'आर्य-अनार्य'—ऐसे आर्य-पृथक्जन के अनुसार। 'देव मनुष्य विनिपातिक'—ऐसे उत्पत्ति के अनुसार।

दिशा के स्फरण में—'सारे पूरब दिशा के सत्त्व' आदि ढंग से एक-एक दिशा में बीस बीस करके दो सौ। 'सारी पूरब दिशा की स्त्रियाँ' आदि ढंग से एक-एक दिशा में अट्ठाइस अट्ठाइस करके दो सौ अस्सी। (इस प्रकार कुल) चार सौ अस्सी अर्पणा होती हैं। ऐसे सभी प्रतिसम्भिदा में कही गई पाँच सौ अट्ठाइस अर्पणा होती हैं।

इस तरह इन अर्पणाओं में जिस किसी के अनुसार मैत्रीचेतोविमुक्ति की भावना करके यह योगी सुखपूर्वक सोता है[1] आदि ढंग से कहे गये ग्यारह आनृशंसों को पाता है।

उनमें सुखपूर्वक सोता है—जैसे शेष लोग करवट बदलते हुए घुर-घुर शब्द करते दुःखपूर्वक सोते हैं ऐसे न सोकर सुखपूर्वक सोता है। नींद आने पर भी समापत्ति को प्राप्त हुए के समान होता है।

सोकर सुखपूर्वक उठता है—जैसे दूसरे कँहरते हुए, जम्हाई लेते हुए करवट बदलते दुःखपूर्वक सोकर उठते हैं ऐसे सोने से न उठकर खिलते हुए कमल के समान सुखपूर्वक विकार रहित सोकर उठता है।

बुरा स्वप्न नहीं देखता है—स्वप्न देखते हुए भी कल्याणकर ही स्वप्न देखता है चैत्य की वन्दना करते हुए के समान पूजा करते हुए के समान और धर्म-श्रवण करते हुए के समान होता है। जैसे कि अपने को चोरों से घेरे जाने के समान हिंसक जन्तुओं से परेशान होने के समान और प्रपात में गिरते हुए के समान देखते हैं ऐसे बुरा स्वप्न नहीं देखता है।

मनुष्यों का प्रिय होता है—छाती पर बिखरे हुए मुक्ताहार के समान और सिर पर गूँथी गई माला के समान मनुष्यों का प्रिय = मनाप होता है।

अमनुष्यों का प्रिय होता है—जैसे कि मनुष्यों का वैसे ही अमनुष्यों का प्रिय होता है। विशाख स्थविर के समान। वे पाटलिपुत्र में कुटुम्बिक थे। उन्होंने वहीं रहते हुए सुना ताम्रपर्णी (= लंका) द्वीप चैत्यों की माला (= पंक्ति) से अलंकृत और काषाय (-वस्त्रों) से प्रभासमान है जहाँ-जहाँ चाहे उस स्थान पर ही बैठ या सो सकते हैं। ऋतु शयनासन पुद्गल और धर्म-श्रवण के अनुकूल हैं वहाँ सब सुलभ है।

उन्होंने अपनी धन-सम्पत्ति को पुत्र स्त्री को सौंप कर चादर की खूँट में बँधे हुए एक कार्षापण से ही घर से निकल समुद्र के तीर नाव की प्रतीक्षा में एक महीना बिताया। व्यापार में चतुर होने के कारण इस स्थान पर उन्होंने सामान खरीद कर अमुक स्थान पर बेंचते हुए धार्मिक व्यापार से उसी महीने के बीच सहस्र एकत्र कर लिया (और) क्रमशः महाविहार[1] में आकर प्रव्रजित होने की याचना की।

---

१ देखिये, पृष्ठ २५१।
२ वर्तमान पटना (बिहार)
३ लंका में अनुराधपुर का महाविहार।

उन्होंने प्रव्रजित करने के लिये सीमा में ले जाने पर उस हजार की थैली को फाँड़ (= ओवट्टिक) के बीच से जमीन पर गिराया। 'यह क्या है ?' कहने पर 'भन्ते, हजार कार्षापण हैं।' कह कर 'उपासक, प्रव्रजित होने के समय से लेकर विधान नहीं कर सकते, अभी इसका विधान करो।' कहने पर 'विशाख के प्रव्रजित होने की जगह आये हुए मत खाली जायें।' (कह) खोलकर सीमा-मालक[1] में लुटाकर प्रव्रजित हो उपसम्पन्न हुए।

वह पाँच वर्ष के होकर दो मात्रिकाओं[2] को याद करके प्रवारणा[3] कर अपने अनुकूल कर्म-स्थान ग्रहण कर एक-एक विहार में चार महीने करके समवर्तवास (=सब सत्वों पर समान मैत्री-चित्त से विहरने वाला होकर) वसते हुए विचरे। इस प्रकार विचरते हुए—

वनन्तरे ठितो थेरो विसाखो गज्जमानको।
अत्तनो गुणमेसन्तो इममत्थं अभासथ॥

[वन के बीच रहते[4] स्थविर विशाख ने गर्जना करते हुए अपने गुण का प्रत्यवेक्षण करते हुए इस बात को कहा—]

यावता उपसम्पन्नो, यावता इध मागतो।
एत्थन्तरे खलितं नत्थि अहो लाभा ते मारिस॥

[जब से उपसम्पन्न हुये और जब से यहाँ आये, इसके बीच चूक नहीं हुई है, मार्ष ! क्या ही तुझे लाभ है।]

वह चित्तल-पर्वत के विहार को जाते हुए दो ओर जाने वाले मार्ग को पाकर—'क्या यह मार्ग है अथवा यह ?' ऐसे सोचते खड़े हुए। तब पर्वत पर रहने वाला देवता हाथ फैला-कर—'यह मार्ग है' (कह) उन्हें दिखाया।

वह चित्तल-पर्वत के विहार में जा वहाँ चार महीने रह कर 'भोर के समय जाऊँगा' ऐसा सोचकर सोये। चङ्क्रमण के किनारे मणिल वृक्ष पर रहने वाला देवता सीढ़ी के तख्ते पर बैठ कर रोने लगा। स्थविर ने—'यह कौन है ?' कहा। 'भन्ते, मैं मणिलिया[5] हूँ।'

"किसलिये रो रहे हो ?"

"आप के जाने के कारण।"

"मेरे यहाँ रहने पर तुम्हें क्या लाभ है ?"

"भन्ते, आपके यहाँ रहने पर अमनुष्य परस्पर मैत्री करते हैं, वे अब आप के चले जाने पर झगड़ा करेंगे, बुरे वचन भी कहेंगे।"

---

१. भिक्षु-सीमा के भीतर—अर्थ है।

२ भिक्षु और भिक्षुणी प्रातिमोक्ष—ये दो मात्रिकाये हैं।

३ वर्षावास के पश्चात् भिक्षुओं की एक विधि विशेष।

४. स्थविर ने वैसे विहार करते हुए एक दिन किसी रमणीय वन को देखकर उसमें किसी वृक्ष के नीचे समापत्ति को प्राप्त हो, किये परिच्छेद के अनुसार उससे उठ अपने गुण का प्रत्यवेक्षण करने की प्रीति के सौमनस्य से प्रीति-वाक्य कहते हुए—'जब से उपसम्पन्न हुआ' आदि गाथा को कहा। उसी को बतलाते हुए 'वन के बीच रहते' पहली गाथा कही गई है—टीका।

५. मणिल वृक्ष पर रहने के कारण ऐसा कहता है।

स्थविर ने—"यदि मेरे यहाँ रहने पर तुम लोगों को सुखपूर्वक विहरना होता है तो बहुत अच्छा" कहकर और भी चार महीने वहीं रह फिर वैसे ही जाने का मन किया। देवता भी फिर वैसे ही रोया। इसी प्रकार स्थविर वहीं रहकर परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। —ऐसे मैत्री के साथ विहरने वाला भिक्षु अमनुष्यों का प्रिय होता है।

देवता उसकी रक्षा करते हैं—जैसे माता-पिता पुत्र की रक्षा करते हैं (वैसे) देवता उसकी रक्षा करते हैं।

उस पर आग विष या हथियार नहीं असर करता है—मैत्री के साथ विहरनेवाले के शरीर पर उत्तरा उपासिका[1] के समान आग, संयुक्त भाणक चूळशिवस्थविर[1] के समान विष, सांकृत्य श्रामणेर[1] के समान हथियार नहीं असर करता है। नहीं घुसता है। उसके शरीर को दुःख नहीं पहुँचाता है। यह कहा गया है।

धेनु की कथा को भी यहाँ कहते हैं—एक धेनु बछड़े के लिये दूध की धार छोड़ती हुई खड़ी थी। एक व्याधा उसे मारूँगा (सोच) हाथ से घुमा कर लम्बे डण्डे वाली बर्छी को फेंका। वह उसके शरीर से लग कर ताड़ के पत्ते के समान छुलकते हुए चली गई। न तो उपचार के बल से और न अर्पणा के बल से ही, केवल बछड़े पर बलवान् प्रिय चित्त होने से। ऐसी महानुभाव वाली मैत्री है।

शीघ्र चित्त एकाग्र होता है—मैत्री के साथ विहरने वाले का चित्त शीघ्र ही समाधिस्थ होता है। उसके लिये धीमापन नहीं है।

मुख की सुन्दरता बढ़ती है—बन्धन (= मेंटी) से छूटे, पके ताड़ के समान उसके मुख की सुन्दरता बढ़ती है।

अ-संमूढ़ काल करता है—मैत्री के साथ विहरने वाले की सम्मोह (= बेहोश) के साथ मृत्यु नहीं होती है, अ-सम्मोह के साथ ही नींद आने के समान मृत्यु होती है।

आगे नहीं प्राप्त होते हुए—मैत्री की समापत्ति से आगे अर्हत्व को नहीं पा सकते हुए, यहाँ से च्युत हो सोकर उठते हुए (व्यक्ति) के समान ब्रह्मलोक में उत्पन्न होता है।

(२) करुणा ब्रह्मविहार

करुणा की भावना करने की इच्छा वाले को करुणा-रहित होने के दोष और करुणा के आनृशंस का प्रत्यवेक्षण करके करुणा-भावना का आरम्भ करना चाहिये, किन्तु वहाँ भी आरम्भ करते हुए पहले प्रिय व्यक्ति आदि पर नहीं आरम्भ करना चाहिये क्योंकि प्रिय-प्रिय ही

---

१ देखिये, धम्मपदट्ठकथा १७ १। और विशुद्धिमार्ग बारहवाँ परिच्छेद।

२ 'सिंहल द्वीप में दो भाई मिलकर धन कमाते थे। बेटा किसी रोग से मर गया। छोटा, भाई की मृत्यु से दुःखी होकर प्रव्रजित हो मैत्री-भावना करते हुए विहरता था। उसके भाई की स्त्री उसकी कथा से दूसरे पुरुष से विवाह करना चाहती हुई भी नहीं करती थी। तब उसने—'जब तक स्थविर जीवित हैं, तब तक मेरा मनोरथ नहीं पूर्ण होगा' सोच पिण्डपात में विष मिलाकर स्थविर को दिया। स्थविर ने भी मैत्री-कर्मस्थान को बिना त्यागे हुए ही खाया और उन्हें किसी प्रकार का विघ्न नहीं हुआ"—गण्ठी पाट।

३ देखिये विशुद्धिमार्ग का बारहवाँ परिच्छेद तथा धम्मपदट्ठकथा [illegible] ।

होकर रहता है, अत्यन्त प्रिय सहायक अत्यन्त प्रिय सहायक ही होकर, मध्यस्थ मध्यस्थ ही होकर, अप्रिय अप्रिय ही होकर, वैरी वैरी ही होकर रहता है। लिङ्ग का अ-समान होना, मरा हुआ होना—अक्षेत्र ही है।

"कैसे भिक्षु करुणा-युक्त चित्त से एक दिशा को स्फरण (=परिपूर्ण) करके विहरता है? जैसे एक निर्धन, बुरी दशा को प्राप्त व्यक्ति को देख कर करुणा करे, ऐसे ही सब सत्त्वों पर करुणा से स्फरण करता है[1]।" विभङ्ग में कहा गया होने से सबसे पहले किसी करुणा करने के योग्य अत्यन्त दुःखित, निर्धन, बुरी अवस्था को प्राप्त, कृपण, हाथ-पैर कटे, कड़ाही को सामने रखकर अनाथालय में बैठे, हाथ-पैरों से कृमि-समूह के पघरते, (दुःख के मारे) चिल्लाते हुए पुरुष को देखकर—"कैसा यह सत्त्व बुरी अवस्था को प्राप्त है, अच्छा होता कि यह इस दुःख से छूट जाता।" ऐसे करुणा करनी चाहिये। उसे नहीं पाने वाले को भी सुखी रहने वाले भी पापी व्यक्ति की वध्य (पुरुष) से उपमा करके करुणा करनी चाहिये।

कैसे? सामान के साथ पकड़े गये चोर को—"इसका वध कर डालो" (ऐसी) राजा की आज्ञा से राजपुरुष बाँधकर चौराहे-चौराहे पर सौ कोड़े लगाते वध करने के स्थान में ले जाते हैं। उसे आदमी खाद्य-भोज्य भी, माला-गन्ध, विलेपन और पेय भी देते हैं। यद्यपि वह उन्हें खाते और परिभोग करते हुए सुखी, भोग से युक्त होने के समान जाता है, किन्तु उसे कोई 'यह सुखी है, महाभोग-सम्पन्न है'—ऐसा नहीं मानता है। प्रत्युत "यह अभागा अब मरेगा, जो-जो ही यह कदम रखता है, उस-उस से मृत्यु के पास होता जाता है।" ऐसे उस पर आदमी करुणा करते हैं। इसी प्रकार करुणा-कर्मस्थान वाले भिक्षु को सुखी व्यक्ति पर भी करुणा करनी चाहिये। 'यह अभागा है, यद्यपि इस समय सुखी है, सुसज्जित भोगों का उपभोग कर रहा है, किन्तु तीनों द्वारों में से एक से भी किये गये कल्याण-कर्म के अभाव से इस समय अपायों में बहुत अधिक दुःख, दौर्मनस्य का अनुभव करेगा।"

ऐसे उस व्यक्ति पर करुणा करके, उसके बाद इसी ढंग से प्रिय व्यक्ति पर, तत्पश्चात् मध्यस्थ पर, उसके पीछे वैरी पर—इस प्रकार क्रमशः करुणा करनी चाहिये।

यदि उसे पहले कहे गये के अनुसार ही वैरी के ऊपर प्रतिघ (=वैर-भाव) उत्पन्न होता है, तो उसे मैत्री में कहे गये ढंग से ही शान्त करना चाहिये। और जो कि यहाँ पुण्य किया हुआ होता है, उसे भी ज्ञाति, रोग, सम्पत्ति की विपत्ति आदि[2] में से किसी एक विपत्ति से युक्त देखकर या सुनकर उसके न होने पर भी संसार-चक्र के दुःख को न त्याग सकने से 'दुःखी ही है यह'—ऐसे सब प्रकार से करुणा करके, कहे गये ढंग से ही अपने पर प्रिय व्यक्ति पर, मध्यस्थ और वैरी पर—इन चारों व्यक्तियों पर सीमा तोड़कर, उस निमित्त को आसेवन करते, बढ़ाते, बहुल करते हुए मैत्री में कहे गये ढंग से ही त्रिक्, चतुष्क् ध्यान के अनुसार अर्पणा को बढ़ाना चाहिये।

किन्तु, अंगुत्तरट्ठकथा में 'पहले वैरी व्यक्ति पर करुणा करनी चाहिये, उस पर चित्त को मृदु करके, निर्धन पर, तत्पश्चात् प्रिय व्यक्ति पर, उसके बाद अपने पर'—यह क्रम वर्णित है। वह 'निर्धन, बुरी दशा को प्राप्त' इस पालि (के पाठ) से नहीं मेल खाता है। इसलिये कहे गये ढंग से ही भावना को आरम्भ करके सीमा को तोड़कर अर्पणा बढ़ानी चाहिये।

---

१ विभङ्ग १३।

२ (१) ज्ञाति (२) भोग (३) रोग (४) शील (५) दृष्टि—ये पाँच प्रकार की विपत्तियाँ हैं—दे० अंगुत्तर नि० ५, ३, १०।

स्थविर ने—"यदि मेरे यहाँ रहने पर तुम लोगों को सुखपूर्वक विहरना होता है तो बहुत अच्छा" कहकर और भी चार महीने वहीं रह फिर वैसे ही जाने का मन किया। देवता भी फिर वैसे ही रोया। इसी प्रकार स्थविर वहीं रहकर परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। —ऐसे मैत्री के साथ विहरने वाला भिक्षु अमनुष्यों का प्रिय होता है।

देवता उसकी रक्षा करते हैं—जैसे माता-पिता पुत्र की रक्षा करते हैं (वैसे) देवता उसकी रक्षा करते हैं।

उस पर आग, विष या हथियार नहीं असर करता है—मैत्री के साथ विहरनेवाले के शरीर पर उत्तरा उपासिका[1] के समान आग, संयुत्त-भाणक चूळशिवस्थविर[2] के समान विष, सांकृत्य श्रामणेर[3] के समान हथियार नहीं असर करता है। नहीं घुसता है। उसके शरीर को दुःख नहीं पहुँचाता है। यह कहा गया है।

धेनु की कथा को भी यहाँ कहते हैं—एक धेनु बछड़े के लिये दूध की धार छोड़ती हुई खड़ी थी। एक व्याधा उसे मारूँगा (सोच) हाथ से घुमा कर लम्बे डण्डे वाली बर्छी को फेंका। वह उसके शरीर से लग कर ताड़ के पत्ते के समान सुरकते हुए चली गई। न तो उपचार के बल से और न अर्पणा के बल से ही, केवल बछड़े पर बलवान् प्रिय चित्त होने से। ऐसी महानुभाव वाली मैत्री है।

शीघ्र चित्त एकाग्र होता है—मैत्री के साथ विहरने वाले का चित्त शीघ्र ही समाधिस्थ होता है। उसके लिये ढीलापन नहीं है।

मुख की सुन्दरता बढ़ती है—बन्धन (= मेंटी) से छूटे, पके ताड़ के समान उसके मुख की सुन्दरता बढ़ती है।

अ-संमूढ़ काल करता है—मैत्री के साथ विहरने वाले की सम्मोह (= बेहोश) के साथ मृत्यु नहीं होती है, अ-सम्मोह के साथ ही नींद आने के समान मृत्यु होती है।

आगे नहीं प्राप्त होते हुए—मैत्री की समापत्ति से आगे अर्हत्व को नहीं पा सकते हुए, यहाँ से च्युत हो सोकर उठते हुए (व्यक्ति) के समान ब्रह्मलोक में उत्पन्न होता है।

(२) करुणा ब्रह्मविहार

करुणा की भावना करने की इच्छा वाले को करुणा-रहित होने के दोष और करुणा के आनृशंस्य का प्रत्यवेक्षण करके करुणा-भावना का आरम्भ करना चाहिये; किन्तु उसे भी आरम्भ करते हुए पहले प्रिय व्यक्ति आदि पर नहीं आरम्भ करना चाहिये, क्योंकि प्रिय-प्रिय ही

---

१ देखिये, धम्मपदट्ठकथा १७,२ । और विसुद्धिमार्ग बारहवाँ परिच्छेद ।

२ 'सिंहल द्वीप में दो भाई मिलकर धन कमाते थे। बड़ा किसी रोग से मर गया। छोटा भाई भी भाई की मृत्यु से दुःखी होकर प्रव्रजित हो मैत्री भावना करते हुए विहरता था। उसके भाई की स्त्री उसकी लज्जा से दूसरे पुरुष से विवाह करना चाहती हुई भी नहीं करती थी। तब उसने—'जब तक स्थविर जीवित है तब तक मेरा मनोरथ नहीं पूरा होगा' सोच पिण्डपात में विष मिलाकर स्थविर को दिया। स्थविर ने भी मैत्री-समापत्ति का बिना त्याग किये हुए ही खाया और उसे किसी प्रकार का विघ्न नहीं हुआ"—टीका पाठ।

३ देखिये विसुद्धिमार्ग का बारहवाँ परिच्छेद तथा धम्मपदट्ठकथा [illegible] ।

होकर रहता है, अत्यन्त प्रिय सहायक अत्यन्त प्रिय सहायक ही होकर, मध्यस्थ मध्यस्थ ही होकर, अप्रिय अप्रिय ही होकर, वैरी वैरी ही होकर रहता है। भिक्षु का अन्यमान होना, मरा हुआ होना—अक्षेत्र ही है।

"कैसे भिक्षु करुणा-युक्त चित्त से एक दिशा को स्फरण (=परिपूर्ण) करके विहरता है? जैसे एक निर्धन, बुरी दशा को प्राप्त व्यक्ति को देख कर करुणा करे, ऐसे ही सब सत्त्वों पर करुणा से स्फरण करता है।"[1] विभङ्ग में कहा गया होने से सबसे पहले किसी करुणा करने के योग्य अत्यन्त दुःखित, निर्धन, बुरी अवस्था को प्राप्त, कृपण, हाथ-पैर कटे, कपालों को सामने रखकर अनाथालय में बैठे, हाथ-पैरों से कृमि-समूह के पघरते, (दुःख के मारे) चिल्लाते हुए पुरुष को देखकर—"कैसा यह सत्त्व बुरी अवस्था को प्राप्त है, अच्छा होता कि यह इस दुःख से छूट जाता।" ऐसे करुणा करनी चाहिये। उसे नहीं पाने वाले को भी सुखी रहने वाले भी पापी व्यक्ति को वध्य (पुरुष) से उपमा करके करुणा करनी चाहिये।

कैसे? सामान के साथ पकड़े गये चोर को—"इसका वध कर डालो" (ऐसी) राजा की आज्ञा से राजपुरुष बाँधकर चौराहे-चौराहे पर सौ कोड़े लगाते वध करने के स्थान में ले जाते हैं। उसे आदमी खाद्य-भोज्य भी, माला-गन्ध, विलेपन और पेय भी देते हैं। यद्यपि वह उन्हें खाते और परिभोग करते हुए सुखी, भोग से युक्त होने के समान जाता है, किन्तु उसे कोई 'यह सुखी है, महाभोग-सम्पन्न है'—ऐसा नहीं मानता है। प्रत्युत "यह अभागा अब मरेगा, जो-जो ही यह कदम रखता है, उस-उस से मृत्यु के पास होता जाता है।" ऐसे उस पर आदमी करुणा करते हैं। इसी प्रकार करुणा-कर्मस्थान वाले भिक्षु को सुखी व्यक्ति पर भी करुणा करनी चाहिये। 'यह अभागा है, यद्यपि इस समय सुखी है, सुसज्जित भोगों का उपभोग कर रहा है, किन्तु तीनों द्वारों में से एक से भी किये गये कल्याण-कर्म के अभाव से इस समय अपायों में बहुत अधिक दुःख, दौर्मनस्य का अनुभव करेगा।"

ऐसे उस व्यक्ति पर करुणा करके, उसके बाद इसी ढंग से प्रिय व्यक्ति पर, तत्पश्चात् मध्यस्थ पर, उसके पीछे वैरी पर—इस प्रकार क्रमशः करुणा करनी चाहिये।

यदि उसे पहले कहे गये के अनुसार ही वैरी के ऊपर प्रतिघ (=वैर-भाव) उत्पन्न होता है, तो उसे मैत्री में कहे गये ढंग से ही शान्त करना चाहिये। और जो कि यहाँ पुण्य किया हुआ होता है, उसे भी ज्ञाति, रोग, सम्पत्ति की विपत्ति आदि[2] में से किसी एक विपत्ति से युक्त देखकर या सुनकर उसके न होने पर भी संसार-चक्र के दुःख को न त्याग सकने से 'दुःखी ही है यह'—ऐसे सब प्रकार से करुणा करके, कहे गये ढंग से ही अपने पर प्रिय व्यक्ति पर, मध्यस्थ और वैरी पर—इन चारों व्यक्तियों पर सीमा तोड़कर, उस निमित्त को आसेवन करते, बढ़ाते, बहुल करते हुए मैत्री में कहे गये ढंग से ही त्रिक्, चतुष्क् ध्यान के अनुसार अर्पणा को बढ़ाना चाहिये।

किन्तु, अंगुत्तरट्ठकथा में 'पहले वैरी व्यक्ति पर करुणा करनी चाहिये, उस पर चित्त को मृदु करके, निर्धन पर, तत्पश्चात् प्रिय व्यक्ति पर, उसके बाद अपने पर'—यह क्रम वर्णित है। वह 'निर्धन, बुरी दशा को प्राप्त' इस पालि (के पाठ) से नहीं मेल खाता है। इसलिये कहे गये ढंग से ही भावना को आरम्भ करके सीमा को तोड़कर अर्पणा बढ़ानी चाहिये।

---

१ विभङ्ग १३।

२ (१) ज्ञाति (२) भोग (३) रोग (४) शील (५) दृष्टि—ये पाँच प्रकार की विपत्तियाँ है—दे० अंगुत्तर नि० ५, ३, १०।

उसके बाद पाँच प्रकार से सीमा बिना स्फरण, सात प्रकार से सीमा सहित स्फरण, दस प्रकार से दिशा में स्फरण—यह विकुर्वण है। 'सुखपूर्वक सोता है' आदि आनृशंस मैत्री में कहे गये ढंग से ही जानने चाहिये।

(३) मुदिता ब्रह्मविहार

मुदिता-भावना का आरम्भ करने वाले को भी पहले प्रिय व्यक्ति आदि पर नहीं आरम्भ करना चाहिये, क्योंकि प्रिय प्यारा होने मात्र से ही मुदिता का प्रत्यय नहीं बनता है। मध्यस्थ वैरी व्यक्ति की बात ही क्या? विरु की असमानता मरा होना—अक्षेत्र ही है।

किन्तु, अत्यन्त प्रिय सहायक प्रत्यय हो सकता है, जो अट्ठकथा में सोण्ड सहायक (= अत्यन्त प्रिय सहायक) कहा गया है। वह मुदित-मुदित ही होता है। पहले हँसकर पीछे कहता है। इसलिये उसे पहले मुदिता से स्फरण करना चाहिये। या प्रिय व्यक्ति को सुखी सज्जित प्रमोद करते हुए देखकर या सुनकर—"क्या ही यह सत्त्व आनन्द कर रहा है! बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुन्दर है!" ऐसे मुदिता उत्पन्न करनी चाहिये। इसी अर्थ को लेकर विभङ्ग में कहा गया है—"कैसे भिक्षु मुदिता-युक्त चित्त से एक दिशा को स्फरण करके विहरता है? जैसे एक प्रिय-मनाप व्यक्ति को देखकर मुदित हो, ऐसे ही सब सत्त्वों को मुदिता से स्फरण करता है।"[१]

यदि वह उसका सोण्ड-सहायक या प्रिय व्यक्ति अतीत काल में सुखी था, किन्तु सम्पत्ति विहीन और बुरी अवस्था को प्राप्त हुआ, तो उसके अतीत में सुखी होने का अनुस्मरण करके—'यह अतीत में ऐसा महाभोग, महापरिवार-सम्पन्न, नित्य मुदित रहनेवाला था।' उसके इस मुदित होने के आकार को लेकर मुदिता उत्पन्न करनी चाहिए। अथवा भविष्य में फिर उस सम्पत्ति को पाकर हाथी, घोड़े की पीठ, सोने की पालकी आदि द्वारा विचरण करेगा।' ऐसे भविष्य के उसके मुदित होने के आकार को लेकर मुदिता उत्पन्न करनी चाहिए। ऐसे प्रिय व्यक्ति पर मुदिता को उत्पन्न कर पीछे मध्यस्थ पर, फिर वैरी पर—क्रमशः मुदिता करनी चाहिए।

यदि उसे पहले कहे गये ढंग से ही वैरी पर प्रतिघ उत्पन्न होता है, तो उसे मैत्री में कहे गये ढंग से ही शान्त करके इन तीनों जनों और अपने पर—चारों जनों पर सम-चित्त होने से सीमा को तोड़कर उस निमित्त को आसेवन करते, बढ़ाते, बहुल करते मैत्री में कहे गये ढंग से ही त्रिक्-चतुष्क् ध्यान के अनुसार ही अर्पणा को बढ़ाना चाहिए। उसके पश्चात् पाँच प्रकार से सीमा रहित स्फरण, सात प्रकार से सीमा सहित स्फरण, दस प्रकार से दिशा में स्फरण—यह विकुर्वण है। सुखपूर्वक सोता है' आदि आनृशंस मैत्री में कहे गये के अनुसार ही जानने चाहिए।

(४) उपेक्षा ब्रह्मविहार

उपेक्षा-भावना करने की इच्छा वाले से मैत्री आदि में प्राप्त त्रिक् चतुष्क् ध्यान से अभ्यस्त तृतीय ध्यान से उठकर "सुखी हों" आदि के अनुसार सत्त्वों के प्रति ममत्व से उत्पन्न मनस्कार से युक्त होने से प्रतिघानुनय (=वैर और स्नेह) के समीपचारी होने से सौमनस्य के योग से स्थूल होने से पहले (मैत्री करुणा मुदिता) में दोष और शान्त (=सूक्ष्म) होने से

---

१ विभङ्ग १३।

उपेक्षा में गुण को देखकर जो स्वभाव से मध्यस्थ व्यक्ति है, उसकी उपेक्षा करके उपेक्षा को उत्पन्न करना चाहिए। उसके पश्चात् प्रिय व्यक्ति आदि में। कहा है—"कैसे भिक्षु, उपेक्षा-युक्त चित्त से एक दिशा को स्फरण करके विहरता है? जैसे एक अमनाप और मनाप व्यक्ति को देखकर उपेक्षक हो, ऐसे ही सब सत्वों को उपेक्षा से स्फरण करता है[1]।"

इसलिए कहे गये ढंग से मध्यस्थ व्यक्ति पर उपेक्षा उत्पन्न करके, तत्पश्चात् प्रिय व्यक्ति पर, उसके बाद सोण्ड-सहायक पर और तब वैरी पर—ऐसे इन तीनों जनों और अपने पर सब जगह मध्यस्थ के अनुसार सीमा तोड़ कर उस निमित्त को आसेवन करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, बहुल करना चाहिए।

उस ऐसे करने वाले को पृथ्वी-कसिण में कहे गये ढंग से ही चतुर्थ ध्यान उत्पन्न होता है। क्या यह पृथ्वी-कसिण आदि में उत्पन्न तृतीय ध्यान वाले को भी उत्पन्न होता है? नहीं उत्पन्न होता है। क्यों? आलम्बन के अ-समान होने से। मैत्री आदि में उत्पन्न तृतीय ध्यान के लिए ही उत्पन्न होता है आलम्बन के सभाग होने से। उसके बाद विकुर्वण और आनृशंस का लाभ मैत्री में कहे गये के अनुसार ही जानना चाहिये।

प्रकीर्णक-कथा

ब्रह्मुत्तमेन कथिते ब्रह्मविहारे इमे इति विदित्वा।
भिय्यो एतेसु अयं पकिण्णककथापि विञ्ञेय्या॥

[उत्तम ब्रह्मा[2] (=भगवान् बुद्ध) द्वारा कहे गये इन ब्रह्मविहारों को इस प्रकार जानकर इनमें यह और प्रकीर्णक-कथा भी जाननी चाहिये।]

इन मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा में अर्थ से मैत्र्य उत्पन्न करने से **मैत्री** कही जाती है। स्नेह करना अर्थ है। अथवा मित्र में उत्पन्न हुई या मित्र को यह प्रवर्तित होती है, इसलिये भी मैत्री है। दूसरे को दुःख होने पर सज्जनों के हृदय को कँपा देती है, इसलिये **करुणा** कही जाती है। दूसरे के दुःख को खरीद लेती है अथवा मारती, नष्ट कर देती है, इसलिये करुणा है। या दुःखितों में फैलाई जाती है, स्फरण के रूप में फैलती है, इसलिये करुणा है। इससे युक्त (व्यक्ति) प्रमोद करते हैं या स्वयं मोद करती है या केवल प्रमोद करना मात्र ही **मुदिता** है। 'वैर रहित हों' आदि कामों के प्रहाण और मध्यस्थ होने से उपेक्षा करता है, इसलिये **उपेक्षा** है।

लक्षण आदि से भलाई के रूप में होने के लक्षण वाली मैत्री है। भलाई लाना (उसका) कृत्य है। आघात को दूर करना उसका प्रत्युपस्थान है। सत्त्वों का मनाप-भाव दिखलाना प्रत्यय है। व्यापाद का शान्त होना उसकी सम्पत्ति है, स्नेह की उत्पत्ति, विपत्ति (= नाश) है[3]।

दुःख को दूर करने के आकार के लक्षण वाली करुणा है। दूसरे के दुःख को न सह सकना उसका काम है। अविहिंसा प्रत्युपस्थान है। दुःख से पछाड़े गये (व्यक्तियों) का अनाथ के रूप

१. विभङ्ग १३।

२. ब्रह्मा तीन प्रकार के होते हैं—(१) व्यावहारिक ब्रह्मा (२) उत्पत्ति ब्रह्मा (३) विशुद्ध ब्रह्मा। यहाँ "भिक्षुओ, तथागत का ही नाम ब्रह्मा है" इस वाक्य से उत्तम-श्रेष्ठ ब्रह्मा भगवान् धर्मराज तथागत ही हैं।

३ क्योंकि मैत्री के बहाने राग ठग डालता है और तृष्णा-राग उत्पन्न होकर मैत्री का विनाश कर डालता है।

में देखना पदस्थान है। विहिंसा का शान्त होना उसकी सम्पत्ति है और शोक का उ
होना विपत्ति।

प्रमोद के लक्षण वाली मुदिता है। ईर्ष्या नहीं करना उसका कृत्य है। अरति (=उदा
को नाश करना उसका प्रत्युपस्थान है। सत्त्वों की सम्पत्ति को देखना पदस्थान है। अरति
शान्त होना उसकी सम्पत्ति और प्रहास (=हँसी) का उत्पन्न होना विपत्ति है।

सत्त्वों में मध्यस्थ के आकार से प्रवर्तित होने के लक्षण वाली उपेक्षा है। सत्त्वों में स
बराबर रूप से देखना उसका काम है। प्रतिघ और अनुनय (=स्नेह) को शान्त करना उ
प्रत्युपस्थान है। सत्त्व कर्म-स्वक हैं, वे किसकी रुचि से सुखी होंगे या दुःख से छूटेंगे, स
से नहीं बरबाद होंगे? ऐसे होने वाली कर्म स्वकता को देखना पदस्थान है। प्रतिघ-अनुनय
शान्त होना उसकी सम्पत्ति है। काम-भोग सम्बन्धी अज्ञान-उपेक्षा की उत्पत्ति विपत्ति है।

इन चारों भी ब्रह्मविहारों का विपश्यना सुख और भव-सम्पत्ति साधारण प्रयोजन
व्यापाद आदि को दूर करना प्रत्येक का काम है। व्यापाद के दूरीकरण का ही प्रयोजन यहाँ
है। विहिंसा, अरति, राग को दूर करने के लिए दूसरे (ब्रह्म विहार) हैं। कहा भी गया है
"आवुसो, यह व्यापाद का निस्तार है जो कि मैत्री चेतोविमुक्ति है ... आवुसो, यह विहिंसा
निस्तार है जो कि करुणा चेतोविमुक्ति है ... आवुसो, यह अरति का निस्तार है जो कि मुदि
चेतोविमुक्ति है। ... आवुसो, यह राग का निस्तार है जो कि उपेक्षा चेतोविमुक्ति है।"[1]

एक-एक के यहाँ समीप और दूर के अनुसार दो-दो वैरी हैं। मैत्री ब्रह्मविहार का—सम
विचरने वाले पुरुष के दुश्मन के समान गुण के दर्शन के समान होने से राग समीपवर्ती वैरी
वह शीघ्र ही अवसर पा लेता है, इसलिये उससे मैत्री की भली प्रकार रक्षा करनी चाहि
पर्वत आदि घने स्थानों में रहने वाले आदमी के वैरी के समान सभाग-विसभाग होने से व्याप
दूरवर्ती वैरी है, इसलिये उससे निर्भय होकर मैत्री करनी चाहिये। मैत्री भी करेगा और क्रो
भी—यह सम्भव नहीं।

करुणा ब्रह्मविहार का—"इष्ट=कान्त=मनाप=मनोरम लोकामिष (=लौकिक भोग)
संयुक्त चक्षु (द्वारा) विज्ञेय रूपों के अलाभ को अलाभ के तौर पर समझते या अतीत=निर
(=नष्ट) विकार प्राप्त (रूपों के) पहले अलाभ को अलाभ के तौर पर स्मरण करते दौर्मन
(=दुःख) उत्पन्न होता है। जो इस प्रकार का दौर्मनस्य है वह गेह सम्बन्धी (=काम-भो
सम्बन्धी) दौर्मनस्य कहा जाता है। आदि प्रकार से आया हुआ गेह-सम्बन्धी दौर्मनस्य विप
देखने के समान होने से समीपवर्ती वैरी है। सभाग-विसभाग होने से विहिंसा दूरवर्ती वैरी
इसलिये उससे निर्भय होकर करुणा करनी चाहिये। करुणा भी करेगा और हाथ आदि से पी
भी पहुँचायेगा—यह सम्भव नहीं।

मुदिता ब्रह्मविहार का—"चक्षु विज्ञेय इष्ट ... लोकामिष से संयुक्त रूपों के लाभ क
लाभ के तौर पर देखते या पहले कभी प्राप्त अतीत=निरुद्ध विकार प्राप्त हुए (रूपों को)
देखने में सौमनस्य उत्पन्न होता है जो इस प्रकार का सौमनस्य है—वह गेह-सम्बन्धी सौमनस
कहा जाता है[3]।" आदि प्रकार से आया हुआ गेह-सम्बन्धी सौमनस्य सम्पत्ति देखने के समा

---

१ दीघ नि० ३।
२. मज्झिम नि० ३, ४, ७।
३ मज्झिम नि० ३, ४, ७

होने से समीपवर्ती वैरी है। सभाग-विसभाग होने से अरति दूरवर्ती वैरी है, इसलिये उससे निर्भय होकर मुदिता की भावना करनी चाहिये। प्रमुदित भी होगा और शून्य (=प्रान्त) शयनासनों में या अधिकुशल धर्मों (=शमथ-विपश्यना) में उदास भी होगा—यह सम्भव नहीं।

उपेक्षा ब्रह्मविहार का—"चक्षु से रूप को देखकर बाल-मूढ़, पृथक्जन (क्लेश तथा मार्ग की) अवधि नहीं जीते हुए, विपाक नहीं जीते हुए, दोष नहीं देखने वाले, अश्रुतवान् पृथक्जन को उपेक्षा उत्पन्न होती है, जो इस तरह की उपेक्षा है, वह रूप का अतिक्रमण नहीं करती है, इसलिये वह उपेक्षा गेध (=काम-भोग) सम्बन्धी कही जाती है[1]।" आदि ढंग से आई हुई गेध-सम्बन्धी अज्ञान उपेक्षा दोष-गुण का विचार न करने के तौर पर सभाग होने से समीपवर्ती वैरी है। सभाग विसभाग होने से राग-प्रतिघ दूरवर्ती वैरी हैं, इसलिये उनसे निडर होकर उपेक्षा करनी चाहिये। उपेक्षा भी करेगा और राग तथा प्रतिघ भी करेगा—यह सम्भव नहीं।

इन सबको ही करने की चाह आदि है, नीवरण इत्यादि का दबना मध्य है, अर्पणा अन्त है। प्रज्ञप्ति धर्म के अनुसार एक सत्त्व या बहुत से सत्त्व आलम्बन हैं। उपचार या अर्पणा के पाने पर आलम्बन बढ़ता है।

यह (आलम्बन को) बढ़ाने का क्रम है—जैसे चतुर किसान जोतने योग्य स्थान को घेर कर जोतता है, ऐसे पहले ही एक आवास (=मठ) का परिच्छेद करके वहाँ सत्त्वों पर "इस आवास में सत्त्व वैर रहित हों" आदि ढंग से मैत्री की भावना करनी चाहिये। वहाँ चित्त को मृदु, कर्मण्य करके दो आवासों का परिच्छेद करना चाहिये। उसके बाद क्रमशः तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नव, दस, एक गली (=रथ्या), आधा गाँव, गाँव, जनपद, राज्य, एक दिशा—ऐसे एक चक्रवाल तक। या उससे भी अधिक वहाँ-वहाँ सत्त्वों पर मैत्री-भावना करनी चाहिये। वैसे ही करुणा आदि। यही आलम्बन को बढ़ाने का क्रम है।

जैसे कसिणों का फल[2] आरुप्य (=अरूप ध्यान) हैं, समाधियों का फल **नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतन** है, विपश्यना का फल फल समापत्ति है, शमथ-विपश्यना का फल निरोध-समापत्ति है, ऐसे ही पहले के तीन ब्रह्मविहारों का फल यहाँ उपेक्षा ब्रह्मविहार है। जैसे कि खम्भों को न खड़ा कर लरही और धरन (=तुला सघाट) को नहीं रख कर आकाश में बातियाँ (=गोपानसी) नहीं रखी जा सकतीं, ऐसे पहले (ब्रह्मविहारों) में तृतीय ध्यान के बिना चौथे की भावना नहीं की जा सकती।

यहाँ प्रश्न हो सकता है—'क्यों ये मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा ब्रह्मविहार कही जाती हैं? क्यों चार हैं? कौन सा इनका क्रम है? और अभिधर्म में क्यों अप्रमाण्य कही गई हैं?'

(प्रश्नोत्तर) कहा जा रहा है—श्रेष्ठ और निर्दोष होने से यहाँ ब्रह्मविहार होना जानना चाहिए। सत्त्वों पर सम्यक् प्रतिपत्ति होने से ये विहार श्रेष्ठ हैं। जैसे ब्रह्मा निर्दोष चित्त से विहार करते हैं, ऐसे (ही) इनसे युक्त योगी ब्रह्मा के समान होकर विहार करते हैं, इस प्रकार श्रेष्ठ और निर्दोष होने से ब्रह्मविहार कहे जाते हैं।

'क्यों चार हैं?' आदि प्रश्नों का यह उत्तर है—

विसुद्धि मग्गादिवसा चतस्सो, हितादिआकारवसा पनासं।
कमो, पवत्तन्ति च अप्पमाणे ता गोचरे येन तदप्पमञ्ञा॥

---

१ मज्झिम नि० ३, ४, ७

२. कसिण-भावना के पश्चात् ही आरुप्यों की प्राप्ति होती है, इसीलिये उन्हें कसिणों का फल कहा गया है।

[विशुद्धि के मार्ग आदि के अनुसार चार हैं, हित आदि के आकार के अनुसार इनका (यह) क्रम है ये अप्रमाण्य गोचर में प्रवर्तित होती हैं जिससे अप्रमाण्य हैं ।]

इनमें चूँकि मैत्री व्यापाद-बहुल के लिये करुणा विहिंसा-बहुल के लिये, मुदिता अरति-बहुल के लिये उपेक्षा राग-बहुल के लिये विशुद्धि का मार्ग है और चूँकि भलाई करना, दुःख मिटाना सम्पत्ति का अनुमोदन करना और पक्षपात आदि नहीं करना—(इन) के अनुसार सत्त्वों पर चार प्रकार से मनस्कार किया जाता है। और चूँकि जैसे माँ बच्चा रोगी जवान अपने काम में लगे रहने वाले—चारों पुत्रों में से बच्चे का बढ़ा होना चाहती है रोगी को रोग से अच्छा होना चाहती है, जवान की यौवन-सम्पत्ति को बहुत दिनों तक बना रहना चाहती है अपने कामों में लगे रहने वाले के प्रति एक प्रकार से अनुत्सुक होती है, वैसे अप्रमाण्य-विहारी को भी सब सत्त्वों पर मैत्री आदि के अनुसार होना चाहिये इसलिये इस विशुद्धि के मार्ग आदि के अनुसार चार अप्रमाण्य हैं।

चूँकि इन चारों की भी भावना करने की इच्छा वाले को प्रथम भलाई के आकार से सत्त्वों पर लगाना चाहिये और मैत्री भलाई के आकार से प्रवर्तित होने के लक्षण वाली है। उसके बाद ऐसे भलाई चाहने वाले सत्त्वों को दुःख से सताये जाते देख कर, सुन कर या कल्पना करके दुःख को दूर करने के आकार की प्रवृत्ति के अनुसार दुःख को दूर करने के लक्षण वाली करुणा है ऐसे चाहे हुए हितों के होने और चाहे दूर दुःखों के मिटने पर, उनकी सम्पत्ति को देखकर सम्पत्ति के प्रमोदन के अनुसार प्रमोद करने की लक्षण वाली मुदिता है। उसके पश्चात् कर्त्तव्य के अभाव से उपेक्षा करके मध्यस्थ आकार से प्रतिपन्न होना चाहिये और मध्यस्थ आकार की प्रवृत्ति के लक्षण वाली उपेक्षा है इसलिये इस हित आदि के आकार के अनुसार इनमें प्रथम मैत्री कही गई है तब करुणा मुदिता उपेक्षा—यह क्रम जानना चाहिये।

चूँकि ये सभी अप्रमाण गोचर में प्रवर्तित होती हैं क्योंकि अप्रमाण सत्त्व इनके गोचर हैं और एक सत्त्व का भी इतने प्रदेश में मैत्री आदि की भावना करनी चाहिये—ऐसे प्रमाण न ग्रहण कर सम्पूर्ण स्फरण करने के तौर पर प्रवर्तित हैं इसलिये कहा है—

> विसुद्धिमग्गादिवसा चतस्सो हितादिआकारवसा पनासं।
> कमो पवत्तन्ति च अप्पमाणे ता गोचरे येन तदप्पमञ्ञा॥

ऐसे अप्रमाण्य गोचर होने से एक लक्षण वाली भी इनमें पहले की तीन त्रिक चतुष्क ध्यान वाली ही हैं। क्यों ? सौमनस्य के नहीं होने से। क्यों इनमें सौमनस्य नहीं होता है ? दौर्मनस्य से उत्पन्न हुए व्यापाद आदि के निस्सार से। अन्त की शेष एक ध्यान वाली ही है। क्यों ? उपेक्षा-वेदना से युक्त होने से। सत्त्वों पर मध्यस्थ हुई ब्रह्मविहार की उपेक्षा उपेक्षा-वेदना के बिना नहीं होती है।

किन्तु जो ऐसा कहे—चूँकि भगवान् द्वारा आठवें निपात में चारों भी अप्रमाण्यों में अविशेष रूप से कहा गया है—'भिक्षु ! उसके पश्चात् इस स-वितर्क स-विचार समाधि की भावना करना अ-वितर्क-विचार मात्र की भी भावना करना। अ-वितर्क-अविचार की भी भावना करना। स-प्रीतिक की भी भावना करना निष्प्रीतिक की भी भावना करना सुख-युक्त की भी भावना करना उपेक्षा-युक्त की भी भावना करना।'[1] इसलिये 'चारों भी अप्रमाण्य चतुष्क-पञ्चक ध्यान वाले हैं' कहने वाला 'मत ऐसा कहो' कहने योग्य है।

---

1. अंगुत्तर नि० ८, ७ ४।

ऐसा होने पर कायानुपश्यना आदि भी चतुष्क्-पञ्चक ध्यान वाले होंगे और वेदनानुपश्यना आदि में प्रथम ध्यान भी नहीं है, द्वितीय आदि की बात ही क्या ? इसलिये व्यञ्जन की छाया मात्र को लेकर मत भगवान् पर झूठा लगाओ। बुद्ध वचन गम्भीर है। उसे आचार्य की सेवा करके अभिप्राय से ग्रहण करना चाहिये।

वहाँ यह अभिप्राय है—"बहुत अच्छा भन्ते, भगवान् संक्षेप से धर्म का उपदेश करें, जिस धर्म को मैं सुनकर एक एकाग्र चित्त वाला, अप्रमत्त, उद्योगी, संयमात्मा होकर विहरूँ[१]।" ऐसे धर्मोपदेश की याचना करने वाले उस भिक्षु को, चूँकि वह पहले भी धर्म को सुनकर वहीं रहता है, श्रमण-धर्म करने के लिये नहीं जाता है, इसलिये उसे भगवान् ने—"ऐसे ही यहाँ कोई-कोई निकम्मे आदमी (=मोघ पुरुष) मुझे ही याचना करते हैं और धर्म के उपदेश करने पर मेरे ही पीछे लगे रहना मानते हैं।" ऐसे फटकार कर फिर, चूँकि वह अर्हत्व के उपनिश्रय से युक्त था, इसलिये उसे उपदेश करते हुए कहा—"इसलिये तुझे भिक्षु, ऐसा सीखना चाहिये—मेरा आध्यात्म चित्त स्थिर=सु-संस्थित (=एकाग्र) होगा, उत्पन्न हुए बुरे=अकुशल धर्म चित्त को पकड़ कर नहीं खड़े होंगे। भिक्षु, ऐसे तुझे सीखना चाहिये।" इस उपदेश से उसके आध्यात्म के अनुसार चित्त की एकाग्रता मात्र को मूल-समाधि कहा गया है।

उसके बाद इतने से ही सन्तोष न करके इस प्रकार उस समाधि को बढ़ाना चाहिये—इसे बतलाने के लिये—"भिक्षु, जब से तेरा आध्यात्म चित्त स्थिर, सुसंस्थित होता है, बुरे=अकुशल धर्म चित्त को पकड़कर नहीं खड़े होते हैं, तब से भिक्षु, तुझे ऐसा सीखना चाहिये—मेरे द्वारा मैत्री चेतोविमुक्ति की भावना की गई होगी, वह अभ्यस्त होगी . . । ऐसे भिक्षु, तुझे सीखना चाहिये।" ऐसे उसको मैत्री के अनुसार भावना कह कर फिर—"भिक्षु, जब से तेरे द्वारा यह समाधि ऐसे बढ़ाई जायेगी, तब से तू भिक्षु, इस स-वितर्क-सविचार समाधि की भी भावना करना. . . उपेक्षा-युक्त की भी भावना करना।" कहा।

उसका अर्थ है—भिक्षु, जब तेरे द्वारा इस मूल समाधि को इस प्रकार मैत्री के रूप में भावना की गई होगी, तब तू उतने से भी सन्तोष न करके ही इस मूल समाधि को दूसरे भी आलम्बनों में चतुष्क्, पञ्चक ध्यानों को पहुँचाते हुए 'स-वितर्क, स-विचार को भी'—आदि ढंग से भावना करना।

और ऐसा कह कर फिर, करुणा आदि अवशेष ब्रह्मविहारों का पूर्वाङ्ग भी करके, दूसरे आलम्बनों में चतुष्क्, पञ्चक ध्यान के अनुसार इसकी भावना करना—इसे बतलाते हुए—"भिक्षु, जब से तेरे द्वारा इस समाधि की ऐसे भावना की गई होगी, बहुल की गई होगी, (तब) उसके बाद तुझे भिक्षु, ऐसा सीखना चाहिये। "मेरे द्वारा करुणा चेतोविमुक्ति।" आदि कहा।

ऐसे मैत्री आदि को पूर्वाङ्ग करके चतुष्क्-पंचक ध्यान के अनुसार भावना को बतला कर फिर कायानुपश्यना आदि को पूर्वाङ्ग बतलाने के लिये—"भिक्षु, जब तेरे द्वारा इस समाधि की ऐसे भावना की गई होगी, बहुल की गई होगी, तब तुझे भिक्षु, ऐसा सीखना चाहिये—"काय में कायानुपश्यी विहरूँगा" आदि कह कर "भिक्षु, जब तेरे द्वारा इस समाधि की ऐसे भावना की गई होगी (यह) भली प्रकार बढ़ाई गई होगी, तब से तू भिक्षु, जहाँ-जहाँ ही जाओगे आराम से ही जाओगे। जहाँ-जहाँ ही खड़े होगे, आराम से ही खड़े होगे। जहाँ-जहाँ ही बैठोगे, आराम

१ अंगुत्तर नि० ८, ७, ४।

से ही बैठोगे। जहाँ-जहाँ ही सोओगे आराम से ही सोओगे।' ऐसे अर्हत्व के अन्त तक उपदेश को समाप्त किया। इसलिये त्रिक चतुष्क् ध्यान वाले ही मैत्री आदि हैं। उपेक्षा शेष एक ध्यान वाली ही जाननी चाहिये अभिधर्म में वैसा ही विभाजन किया गया है।

ऐसे त्रिक्, चतुष्क् ध्यान के अनुसार और शेष एक ध्यान के अनुसार दो प्रकार से रहने वाले इनका भी शुभ-परम[1] आदि के अनुसार परस्पर असदृश अनुभाव को जानना चाहिये। हलिद्दवसन सुत्त[2] में ये शुभ परम आदि के भाव से मिलाकर कही गई हैं— 'भिक्षुओ मैं मैत्री चेतोविमुक्ति का शुभ परम कहता हूँ। भिक्षुओ मैं करुणा-चेतोविमुक्ति का आकाशानन्त्यायतन परम (= अन्त) कहता हूँ। भिक्षुओ मैं मुदिता चेतोविमुक्ति को विज्ञानानन्त्यायतन परम कहता हूँ। भिक्षुओ मैं उपेक्षा चेतोविमुक्ति को आर्किचन्यायतन परम कहता हूँ।

क्यों वे ऐसे कही गई हैं? उस-उसके उपनिश्रय (= प्रत्यय) होने के कारण। मैत्री के साथ विहरने वाले को सत्व अ-प्रतिकूल होते हैं। उसी अ-प्रतिकूल की परिचर्या से अ-प्रतिकूल परिशुद्ध नील आदि रंगों में चित्त के ले जाने वाले को बिना परिश्रम के ही वहाँ चित्त चला जाता है। इस प्रकार मैत्री शुभ-विमोक्ष का उपनिश्रय होती है। उसके बाद नहीं। इसलिये शुभ-परम कही गई है।

करुणा के साथ विहरने वाले को डण्डे[3] से मारने आदि के रूप निमित्त से उत्पन्न प्राणी के दुःख को देखने वाले को करुणा के उत्पन्न होने से रूपों के दोष भली प्रकार विदित होते हैं। रूपों के दोष विदित होने से पृथ्वी-कसिण आदि में से किसी एक को उखाड़ कर रूपरहित आकाश में चित्त को ले जाने से बिना परिश्रम के ही वहाँ चित्त चला जाता है। इस प्रकार करुणा आकाशानन्त्यायतन का उपनिश्रय होती है उसके बाद नहीं। इसलिये आकाशानन्त्यायतन परम कहा गया है।

मुदिता के साथ विहरने वाले को उस उससे प्रमोद करने से उत्पन्न हुए प्रमोद वाले प्राणियों के विज्ञान को देखने वाले को मुदिता के उत्पन्न होने से विज्ञान का ग्रहण करने के लिए चित्त अभ्यस्त होता है। उसका चित्त क्रम से प्राप्त आकाशानन्त्यायतन का अतिक्रमण कर आकाश निमित्त के गोचर वाले विज्ञान में चित्त को ले जाने से बिना परिश्रम के ही वहाँ चला जाता है। इस प्रकार मुदिता विज्ञानन्त्यायतन का उपनिश्रय होती है उसके बाद नहीं। इसलिये विज्ञानन्त्यायतन परम कही गई है।

उपेक्षा के साथ विहरने वाले को सब सुखी हों, दुःख से छुटकारा पावें या पाये हुए सुख से मत विमुक्त हों —ऐसे मन में न करके सुख-दुःख आदि परमार्थ को ग्रहण करने से विमुख होने से अ-विद्यमान को ग्रहण करने में परिचित चित्त वाले का परमार्थ से अविद्यमान को ग्रहण करने में दक्ष चित्त का क्रम से प्राप्त विज्ञानानन्त्यायतन का अतिक्रमण कर स्वभाव से अविद्यमान परमार्थ हुए विज्ञान के अभाव में चित्त को ले जाने से बिना परिश्रम के ही वहाँ चित्त चला जाता है। इस प्रकार उपेक्षा आर्किचन्यायतन का उपनिश्रय होती है, उसके बाद नहीं। इसलिये आर्किचन्यायतन परम कहा गया है।

---

१ 'सुखञ्ञेव अधिमोक्खो होति' आदि—दीघ नि ३ १।

२ संयुत्त नि ५१११।

३ 'मुद्गर की मार आदि से'—सिंहल सन्नय।

ऐसे 'शुभ-परम' आदि के अनुसार इनके आनुभाव को जानकर, फिर सभी ये दान आदि सब कल्याणकारक धर्मों को पूर्ण करने वाली हैं—इसे जानना चाहिये। सत्त्वों पर भलाई के विचार से, सत्त्वों का दुःख सहन करने से, पायी हुई सम्पत्ति-विशेष की चिरस्थिति की इच्छा से और सब प्राणियों पर पक्षपात के अभाव से सम-प्रवर्तित चित्त के होने से महासत्व 'इसे देना चाहिये, इसे नहीं देना चाहिये' ऐसे विभाग न कर सब सत्त्वों के सुख के लिए दान देते हैं। उनके उपघात (=नाश) को त्यागते हुए शील को ग्रहण करते हैं। शील को परिपूर्ण करने के लिये नैष्क्रम्य करते हैं। सत्त्वों के हिताहित में अ-सम्मोह के लिए प्रज्ञा को परिशुद्ध करते हैं। सत्त्वों के हित-सुख के लिये नित्य उद्योग करते हैं। उत्तम वीर्य से वीर भाव को पाये हुए भी सत्त्वों के नाना प्रकार के अपराध को क्षमा करते हैं। 'तुम्हें यह देंगे, करेंगे' ऐसी प्रतिज्ञा करके (उसके) विरुद्ध नहीं करते हैं। उसके हित-सुख के लिए अविचल अधिष्ठान वाले होते हैं। उन पर अविचल मैत्री से पहले करने वाले होते हैं। उपेक्षा से किये हुए का बदला नहीं चाहते हैं। ऐसे पारमिताओं को पूर्ण कर जब तक दशबल[1], चार वैशारद्य[2], छः असाधारण ज्ञान[3], अठारह सम्बुद्ध के धर्म-प्रभेद[4] वाले सभी कल्याणकारक धर्मों को परिपूर्ण करते हैं—ऐसे दान आदि सब कल्याणकारक धर्म को पूर्ण करने वाली यही होती हैं।

सज्जनों के प्रमोद के लिये लिखे गये विशुद्धिमार्ग में समाधि-भावना
के भाग में ब्रह्मविहार-निर्देश नामक
नवाँ परिच्छेद समाप्त।

---

१ देखिये पृष्ठ २।
२. दे० पृष्ठ २।
३ दे० पटिसम्भिदामग्ग ४।
४. दे० हिन्दी मिलिन्द प्रश्न का परिशिष्ट।

दसवाँ परिच्छेद

आरुप्य निर्देश

(१) आकाशानन्त्यायतन

ब्रह्मविहारों के पश्चात् कहे गये चार आरूप्यों में प्रथम आकाशानन्त्यायतन की भावना करने की इच्छा वाले को—"रूप के कारण डण्डा लेना, हथियार लेना, झगड़ा, लड़ाई, विवाद दिखाई देते हैं, किन्तु अरूपों में ये बिल्कुल नहीं हैं, वह इस प्रकार विचार कर रूपों के ही निर्वेद, विराग, निरोध के लिये प्रतिपन्न होता है।"[1] इस वचन से इन डण्डा लेना आदि और आँख, कान के रोग आदि के हजारों रोगों के अनुसार करज-रूप[2] में दोष देखकर उसके समतिक्रमण के लिये परिच्छिन्न आकाश-कसिण को छोड़कर नव पृथ्वी-कसिण आदि में से किसी एक में चतुर्थध्यान को उत्पन्न करता है।

यद्यपि वह रूपावचर के चतुर्थ-ध्यान के रूप में करज-रूप का अतिक्रमण कर लिया होता है, तथापि कसिण रूप भी चूँकि उसका प्रतिभाग ही है, इसलिए उसे भी अतिक्रमण करना चाहता है।

कैसे? जैसे साँप से डरने वाला आदमी जंगल में साँप द्वारा पीछा किये जाने पर तेजी से भाग कर गये हुए स्थान पर देखा गया चित्र, ताड़ का पत्ता, रस्सी या फटी हुई पृथ्वी के छेद को देखकर डरता ही है, त्रस्त होता ही है, उन्हें नहीं देखना चाहता है और अनर्थ करने वाले वैरी व्यक्ति के साथ एक गाँव में रहने वाला आदमी उसके द्वारा मारना, बाँधना, घर जलाना आदि से परेशान हुआ दूसरे गाँव को बसने के लिए जाकर वहाँ भी वैरी के समान रूप-शब्द, चाल-ढाल वाले आदमी को देखकर डरता ही है, त्रस्त होता ही है, उसे देखना नहीं चाहता है।

यह उपमा का मेल बैठाना है—उन पुरुषों का साँप या वैरी से परेशान होने के समय के समान भिक्षु का आलम्बन द्वारा करज-रूप से युक्त होने का समय है। उनके तेजी से भागने दूसरे गाँव को जाने के समान भिक्षु का रूपावचर के चतुर्थ ध्यान द्वारा करज-रूप के अतिक्रमण करने का समय है। उनके भागे हुए स्थान और दूसरे गाँव में देखा गया चित्र, ताड़ का पत्ता आदि और वैरी के समान भिक्षु का कसिण रूप भी उसके समान ही यह है—ऐसा विचार कर उसे भी अतिक्रमण करने की इच्छा का होना है। सूअर से मारे गए कुत्ते[3] और पिशाच[4] (=भूत) से डरने वाले आदमी की भी उपमायें यहाँ कहनी चाहिये।

---

१ मज्झिम नि० १ ३, ७।

२ करज-रूप का अर्थ है चतुर्महाभूतिक रूप।

३ एक कुत्ता वन में सूअर द्वारा मारा जाते मात्र ही भागा। वह रात्रि में रूप के नहीं दिखाई देने के समय भात पकाने की हाँडी को दूर से देखकर सूअर के ख्याल से डरा, त्रस्त हुआ भागा।

४ पिशाच से डरनेवाला आदमी रात्रि के समय अनजान देश में सिर टूटे हुए ताड़ के पेड़ को देखकर पिशाच के ख्याल से डरा, त्रस्त हुआ मूर्छित गिर पड़ा।

ऐसे वह, उस चतुर्थ-ध्यान के आलम्बन हुए कसिण रूप से निर्वेद प्राप्त हो चले जाने की इच्छा से पाँच प्रकार से वशी का अभ्यास करके अभ्यस्त रूपावचर के चतुर्थ-ध्यान से उठकर उस ध्यान में—यह मेरे द्वारा निर्वेद किये रूप को आलम्बन करता है, सौमनस्य (उसका) समीपवर्ती वैरी है, और शान्त-विमोक्ष से (वह) औदारिक (= स्थूल) है—ऐसे दोष देखता है। यहाँ अंगों की स्थूलता नहीं है। जिस प्रकार यह रूप दो अंगों वाला है, वैसे ही आरुप्य भी।

वह यहाँ ऐसे दोष देखकर चाह को त्याग आकाशानन्त्यायतन को शान्त के तौर पर मन में करके चक्रवाल के अन्ततक या जितना चाहता है, उतना कसिण को फैलाकर उससे स्पर्श किये हुए स्थान को 'आकाश' या 'अनन्त आकाश' मन में करते हुए कसिण को उघाड़ता है[1]।

कसिण को उघाड़ते हुए चटाई के समान न तो बटोरता है और न कड़ाही से पूड़ी के समान निकालता ही है, केवल उसका आवर्जन नहीं करता है, न मनस्कार करता है, न प्रत्यवेक्षण करता है। आवर्जन न करते हुए, मनस्कार न करते हुए और प्रत्यवेक्षण न करते हुए एकदम उससे स्पर्श किये हुए स्थान को "आकाश, आकाश" मनस्कार करते हुए कसिण को उघाड़ता है।

कसिण भी उघाड़े जाते हुए न तो उड़ता है और न उघड़ता है, केवल इसके मनस्कार न करने और "आकाश, आकाश" मनस्कार के कारण उघाड़ा गया होता है। कसिण से उघाड़ा गया आकाश मात्र जान पड़ता है। कसिण से उघाड़ा गया आकाश, कसिण का स्पर्श किया हुआ स्थान या कसिण का विवृत्त आकाश—यह सब एक ही है।

वह उस कसिण के उघाड़े हुए आकाश के निमित्त को "आकाश, आकाश" पुनः पुनः आवर्जन करता है। तर्क-वितर्क करता है। उसके बार-बार आवर्जन करने, तर्क-वितर्क करने वाले के नीवरण दब जाते हैं। स्मृति ठहरती है। उपचार से चित्त समाधिस्थ होता है। वह उस निमित्त को बार-बार आसेवन करता है, बढ़ाता है, बहुल करता है।

उसके ऐसे बार-बार आवर्जन, मनस्कार करते पृथ्वी कसिण आदि में रूपावचर-चित्त के समान आकाश में आकाशानन्त्यायतन चित्त को पाता है। यहाँ भी पहले भाग में तीन या चार जवन[2] कामावचर वाले उपेक्षा-वेदना-युक्त ही होते हैं। चौथा या पाँचवाँ अरूपावचर। शेष पृथ्वी-कसिण में कहे गये ढंग से ही।

यह विशेष है—ऐसे अरूपावचर-चित्त के उत्पन्न होने पर वह भिक्षु, जैसे सवारी (=पालकी आदि), डेहरी (= पतोली), कूँड़े (= कुम्भी) आदि के मुखों में से किसी एक को नीले, पीले लाल, श्वेत या किसी प्रकार के कपड़े से बाँधकर देखने वाला आदमी वायु के वेग से या किसी अन्य से वस्त्र को हटाये जाने पर आकाश को ही देखते हुए खड़ा हो, ऐसे ही पहले कसिण-मण्डल को ध्यान की आँख से देखते हुए विहर कर "आकाश, आकाश" इस परिकर्म के मनस्कार से सहसा हटाने पर उस निमित्त में आकाश को ही देखते हुए विहरता है।

इतने तक यह—"**सब्बसो रूपसञ्ञानं समतिक्कमा पटिघसञ्ञानं अत्थङ्गमा**

---

१ रूपावचर के चतुर्थ-ध्यान के आलम्बन हुए पृथ्वी-कसिण आदि कसिण-रूप को हटाता है—टीका।

२. देखिये, पृष्ठ २४।

नानत्तसञ्ञानं अमनसिकारा, अनन्तो आकासोति आकासानञ्चायतनं उपसम्पज्ज विहरति।

[सब प्रकार से रूप-संज्ञा के समतिक्रमण से, प्रतिघ संज्ञा के अस्त हो जाने पर नानत्व-संज्ञा को मन में न करने से आकाश अनन्त है—ऐसे आकाशानन्त्यायतन को प्राप्त होकर विहरता है।]

—ऐसा कहा जाता है।

यहाँ सब्बसो—सब प्रकार से या सबका। संपूर्ण का—अर्थ है। रूप सञ्ञानं—संज्ञा के रूप में कहे गये रूपावचर के ध्यानों और उनके आलम्बनों का। क्योंकि रूपावचर ध्यान भी "रूप" कहा जाता है। "रूपी रूपों को देखता है"[1] आदि में उसका आलम्बन भी—"बाहर सुरूप-कुरूप रूपों को देखता है।"[1] आदि में। इसलिये यहाँ रूप में संज्ञा रूप-संज्ञा—ऐसे संज्ञा के रूप में कहे गये रूपावचर-ध्यान का नाम है। रूप इसकी संज्ञा है इसलिये रूप-संज्ञा कहते हैं। रूप इसका नाम कहा गया है। ऐसे पृथ्वी-कसिण के भेद के उसके आलम्बन का यह नाम है—ऐसा जानना चाहिये।

समतिक्कमा—विराग और निरोध से। क्या कहा गया है? इनके कुशल विपाक क्रिया के अनुसार पन्द्रह ध्यानों का[2] और इनके पृथ्वी-कसिण आदि के अनुसार नव[3] आलम्बन वाली रूप-संज्ञा का सब प्रकार से शेष रहित विराग और निरोध से विराग तथा निरोध के हेतु आकाशानन्त्यायतन को प्राप्त होकर विहरता है। सब प्रकार से रूप-संज्ञा का अतिक्रमण न करने वाले से इसे प्राप्त होकर विहार नहीं किया जा सकता।

यहाँ चूँकि आलम्बन में विरक्त नहीं हुए की संज्ञा का समतिक्रमण नहीं होता है और समतिक्रमण की हुई संज्ञाओं में आलम्बन का समतिक्रमण होता ही है। इसलिये आलम्बन के समतिक्रमण को नहीं कह कर—"रूप संज्ञा कौन-सी है? रूपावचर समापत्ति को समापन्न उत्पन्न या दृष्टधर्म-सुख के साथ विहार करने वाले[4] की संज्ञा=संजानन=संजानना का होना—ये रूपसंज्ञा कही जाती हैं। इन रूप-संज्ञाओं को लाँघ गया होता है व्यतिक्रमण=समतिक्रमण कर गया होता है इसलिये कहा जाता है—सब प्रकार से रूप-संज्ञा के समतिक्रमण से।"[5] ऐसे विभङ्ग में संज्ञाओं का ही समतिक्रमण कहा गया है। चूँकि आलम्बन के समतिक्रमण से ये समापत्तियाँ पाई जाती हैं एक ही आलम्बन में प्रथम-ध्यान आदि के समान नहीं, इसलिये यह आलम्बन के समतिक्रमण के रूप में भी अर्थ का वर्णन किया गया है—ऐसा जानना चाहिये।

---

१ दीघ नि० २,३।

२ पाँच कुशल, पाँच विपाक और पाँच क्रिया कुल १५ ध्यानों के अनुसार। विस्तारपूर्वक चौदहवें परिच्छेद में इसका वर्णन हुआ है। काम-भव में उत्पन्न हुए पृथक्जन और शैक्ष पाँचों भी कुशल ध्यानों का और अर्हत् पाँचों भी क्रिया ध्यानों का अतिक्रमण कर आकाशानन्त्यायतन को प्राप्त होते हैं किन्तु रूप-भव में उत्पन्न विपाक के तौर पर प्रवर्तित उनके यथाप्राप्त ध्यानों का भी अतिक्रमण करके इस समापत्ति को प्राप्त होते हैं।

३ परिच्छिन्न आकाश के अतिरिक्त नव-कसिण-रूप का।

४ क्रिया ध्यान समापन्न अर्हत् की।

५ विभङ्ग।

पटिघ सञ्ञानं अत्थङ्गमा—चक्षु आदि वस्तुओं[1] और रूप आदि के आलम्बनों[2] के प्रतिघात (=संघर्ष) से उत्पन्न हुई संज्ञा प्रतिघ-संज्ञा है। रूप-संज्ञा आदि का यह नाम है। जैसे कहा है—"कौन-सी प्रतिघ संज्ञा है? रूप-संज्ञा, शब्द संज्ञा, गन्ध-संज्ञा, रस-संज्ञा, स्पर्श-संज्ञा—ये प्रतिघ-संज्ञा कही जाती है।" पाँच कुशल विपाकों, पाँच अकुशल-विपाकों—सब प्रकार से उन दसों भी प्रतिघ-संज्ञाओं के अस्त, प्रहाण, अनुत्पत्ति से। अप्रवर्ति (=जारी न रहना) करके—कहा गया है।

यद्यपि ये प्रथम ध्यान आदि प्राप्त (व्यक्ति) को भी नहीं होती हैं, क्योंकि उस समय पाँचों द्वारों[3] पर चित्त नहीं प्रवर्तित होता है। ऐसा होने पर भी, अन्यत्र प्रहीण हुए सुख-दुःखों का चतुर्थ-ध्यान के समान और सत्कायदृष्टि[4] आदि का तृतीय मार्ग (=अनागामी मार्ग) के समान इस ध्यान में उत्साह उत्पन्न करने के लिए इस ध्यान की प्रशंसा के रूप में इनका यहाँ वचन जानना चाहिये।

अथवा, यद्यपि वे रूपावचर (ध्यान) प्राप्त को नहीं होती हैं, तथापि न प्रहीण होने से नहीं होती हैं, क्योंकि विराग के लिए रूपावचर की भावना होती है और रूप के अधीन इनकी प्रवृत्ति है। यह भावना रूप-विराग के लिए होती है। इसलिए वे यहाँ प्रहीण हैं—कहना उचित है और न केवल कहना ही, प्रत्युत सर्वांशत ऐसे धारण करना भी उचित है।

इसके पूर्व उनके नहीं प्रहीण होने से ही प्रथम-ध्यान प्राप्त के लिये—'शब्द काँटा है[5]' भगवान् ने ऐसा कहा है और यहाँ प्रहीण होने से ही अरूप समापत्तियों को कम्पनरहित और शान्त[6]-विमोक्ष का होना कहा गया है। **आलार कालाम** अरूप (-समापत्ति) को प्राप्त हुआ पाँच सौ बैलगाड़ियों के पास से हो होकर गई हुई को न तो देखा और न शब्द ही सुना[7]।

नानत्तसञ्ञानं अमनसिकारा—नानत्व गोचर में होने वाली संज्ञाओं के या नानत्व संज्ञाओं के। चूँकि ये—"कौन सी नानत्व संज्ञा हैं? (ध्यान) नहीं प्राप्त हुए मनोधातु[8] युक्त की या मनोधातु-युक्त की संज्ञा=संजानन=संजानन का होना—ये नानत्व संज्ञायें कही जाती हैं।" ऐसे विभङ्ग में विभक्त करके कही गई हैं। यहाँ अभिप्रेत (ध्यान) नहीं प्राप्त की मनोधातु, मनोविज्ञान धातु[9] से युक्त की संज्ञा रूप, शब्द आदि भेदों के नानत्व, नाना स्वभाव वाले गोचर में प्रवर्तित होती हैं। चूँकि ये आठ कामावचर कुशल संज्ञा, बारह अकुशल संज्ञा, ग्यारह कामावचर कुशल-विपाक-संज्ञा, दो अकुशल-विपाक-संज्ञा, ग्यारह कामावचर क्रिया की संज्ञा—ऐसे चौवालीस[10] भी संज्ञा नानत्व, नाना स्वभाव वाली, परस्पर असदृश हैं, इसलिये नानत्व संज्ञा कही गई हैं।

---

१. चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय—ये पाँच वस्तुयें हैं—दे० चौदहवाँ परिच्छेद।
२. रूप, शब्द, गन्ध, स्पर्श—ये पाँच आलम्बन हैं।
३ चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय—ये पाँच द्वार हैं।
४ आत्मा के होने के विश्वास को सत्काय-दृष्टि कहते हैं।
५ अगुत्तर नि० १, ३, २।
६. दे० मज्झिम नि० १, १, ६।
७. दे० दीघ नि० २, ३।
८. दे० पृष्ठ २३।
९ दे० पृ० २३।
१०. द्विपञ्च-विज्ञान को छोड़कर शेष कामावचर के चित्त।

सब प्रकार से उन नानत्व संज्ञाओं को मन में नहीं करने से, आवर्जन नहीं करने से, मन में न लाने से प्रत्यवेक्षण न करने से। चूँकि उनका आवर्जन नहीं करता है उन्हें मन में नहीं लाता है प्रत्यवेक्षण नहीं करता है इसलिये कहा गया है।

चूँकि यहाँ पहले की रूप-संज्ञा और प्रतिघ-संज्ञा इस ध्यान से उत्पन्न हुए भव में भी नहीं रहती हैं, उस भव में इस ध्यान को प्राप्त होकर विहरने के समय की क्या बात? इसलिये उनके समतिक्रमण से अस्त होने से—दोनों प्रकार से भी अभाव ही कहा गया है। किन्तु नानत्व संज्ञाओं में चूँकि आठ कामावचर की कुशल-संज्ञा, नव क्रिया-संज्ञा[1] दस अकुशल-संज्ञा—ये सत्ताइस संज्ञायें इस ध्यान से उत्पन्न हुए भव में रहती हैं इसलिए उनके अ-मनस्कार से—कहा गया जानना चाहिये। वहाँ भी इस ध्यान को प्राप्त होकर विहार करते हुए उनके मनस्कार न करने से ही प्राप्त होकर विहरता है किन्तु उन्हें मनस्कार करते हुए (ध्यान) को नहीं प्राप्त होता है।

संक्षेप से यहाँ 'रूप-संज्ञा के समतिक्रमण से'—इससे रूपावचर के सारे धर्मों का प्रहाण कहा गया है। प्रतिघ-संज्ञाओं' के अस्त होने से नानत्व संज्ञाओं के अ-मनस्कार से—इससे कामावचर के सब चित्त-चैतसिकों का प्रहाण और अ-मनस्कार कहा गया जानना चाहिये।

अनन्तो आकासो—यहाँ इसके उत्पन्न होने का अन्त और व्यय होने का अन्त नहीं जान पड़ता है, इसलिये अनन्त है। आकाश—कसिण से उघाड़ा गया आकाश कहा जाता है। यहाँ मनस्कार (= मन में करना) के रूप में भी अनन्त जानना चाहिये। उसी से विभङ्ग में कहा गया है—"उस आकाश में चित्त को रखता है स्थिर करता है अनन्त को स्फरण करता है इसलिये अनन्त आकाश कहा जाता है।

आकासानञ्चायतनं उपसम्पज्ज विहरति—यहाँ, इसका अन्त नहीं है इसलिये अनन्त है। आकाश-अनन्त है इसलिये 'आकाशानन्त' है। 'आकाशानन्त' ही 'आकाशानन्त्य' है। उस आकाशानन्त्य को अधिष्ठान के अर्थ में इस ध्यान से युक्त का आयतन है देवताओं के देवायतन के समान। इसलिये आकाशानन्त्यायतन है।

उपसम्पज्ज विहरति—उस आकाशानन्त्यायतन को पाकर निष्पादन कर, उसके अनुरूप ईर्यापथ विहार से विहरता है।

(२) विज्ञानन्त्यायतन

विज्ञानन्त्यायतन की भावना करने की इच्छा वाले को पाँच प्रकार से आकाशानन्त्यायतन-समापत्ति में अभ्यस्त वशी प्राप्त होकर यह समापत्ति रूपावचर ध्यान की समीपवर्ती वैरी है विज्ञानन्त्यायतन के समान शान्त नहीं है—इस प्रकार आकाशानन्त्यायतन में दोष देखकर वहाँ चाह को त्याग विज्ञानन्त्यायतन को शान्त के तौर पर मनस्कार करके उस आकाश को स्फरण करके प्रवर्त विज्ञान को— 'विज्ञान विज्ञान' बार-बार आवर्जन करना चाहिये। मनस्कार करना चाहिये। प्रत्यवेक्षण करना चाहिये। तर्क-वितर्क करना चाहिये किन्तु "अनन्त है अनन्त है" ऐसे मन में नहीं करना चाहिए[2]।

---

१ आठ कामावचर-अहेतुक क्रिया और एक मनोद्वारावर्जन।

२ चूँकि विज्ञान अनन्त आकाश में ही प्रवर्तित है, इसलिये पुनः 'अनन्त है' ऐसा मन में नहीं करना चाहिये।

उसके ऐसे उस निमित्त में बार-बार चित्त को चलाने से नीवरण दब जाते हैं, स्मृति ठहरती है। उपचार से चित्त समाधिस्थ होता है। वह उस निमित्त को पुनः पुन. आसेवन करता है, बढ़ाता है, बहुल करता है। उसके ऐसे करते हुए आकाश में आकाशानन्त्यायतन के समान आकाश के स्पर्श किये विज्ञान मे विज्ञानन्त्यायतन-चित्त को प्राप्त करता है। अर्पणा को कहे हुए ढंग से ही जानना चाहिये।

इतने तक यह—"**सब्बसो आकासानञ्चायतनं समतिक्कम्म, अनन्तं विञ्ञाणन्ति विञ्ञाणञ्चायतनं उपसम्पज्ज विहरति।**"[1]

[सब प्रकार से आकाशनन्त्यायतन को अतिक्रमण कर 'विज्ञान अनन्त है' ऐसे विज्ञानन्त्यायतन को प्राप्त होकर विहरता है]

—ऐसा कहा जाता है।

यहाँ, **सब्बसो**—इसे कहे गये ढग से (जानना चाहिये)। **आकासानञ्चायतनं समतिक्कम्म**—यहाँ, पहले कहे गये ही ढग से ध्यान भी आकाशानन्त्यायतन है, और आलम्बन भी। आलम्बन भी पहले के अनुसार ही आकाशानन्त्य ही प्रथम आरूप्य का आलम्बन होने से देवों के देवायतन के समान अधिष्ठान के अर्थ मे आयतन है, इसलिये आकाशानन्त्यायतन है। वैसे आकाशानन्त्य ही उस ध्यान की उत्पत्ति के हेतु—'कम्बोज घोड़ों का आयतन (= उत्पत्ति स्थान) है, आदि के समान उत्पत्ति-देश के अर्थ मे आयतन भी है, इसलिये आकाशानन्त्यायतन है। ऐसे यह, ध्यान और आलम्बन—दोनों को भी प्रवर्तित न होने देने और मन मे न करने से समतिक्रमण करके ही, चूँकि इस विज्ञानन्त्यायतन को प्राप्त होकर विहरना चाहिये, इसलिये इन दोनों को भी एक मे करके आकाशानन्त्यायतन को समतिक्रमण कर—यह कहा गया जानना चाहिये।

अनन्तं विञ्ञाणं—वही, 'आकाश अनन्त है' ऐसे स्फरण करके प्रवर्तित विज्ञान। विज्ञान अनन्त है—ऐसे मन मे करते हुए, कहा गया है। या मन मे करने के तौर पर अनन्त है। वह उस आकाश के आलम्बन हुए विज्ञान को सर्वांशत मनमे करते हुए 'अनन्त है' ऐसा मन में करता है।

जो कि विभङ्ग मे कहा गया है—"विज्ञान अनन्त है" उसी आकाश को विज्ञान से स्पर्श किये हुए को मन मे करता है, अनन्त को स्फरण करता है, इसलिए कहा जाता है कि विज्ञान अनन्त है। "वहाँ, विज्ञान से" उपयोग[2] (=कर्म कारक) के अर्थ मे करण जानना चाहिये। ऐसे ही अट्ठकथाचार्य उसके अर्थ का वर्णन करते हैं। अनन्त को स्फरण करता है, उसी आकाश को स्पर्श किये हुए विज्ञान को मन में करता है—कहा गया है।

विञ्ञाणञ्चायतन उपसम्पज्ज विहरति—यहाँ, इसका अन्त नहीं है, इसलिए अनन्त है, अनन्त ही आनन्त्य है। विज्ञान + आनन्त्य को विज्ञानानन्त्य न कहकर 'विज्ञानन्त्य' कहा है। यह यहाँ रूढ़ि शब्द है। वह विज्ञानन्त्य अधिष्ठान के अर्थ में इस ध्यान से युक्त धर्म का आयतन

१ विभङ्ग १३।

२ आल्पन के साथ सातों विभक्तियाँ पदमाला और सद्दनीति में इस प्रकार वर्णित हैं—

"पच्चत्तमुपयोगञ्च करण सम्पदानिय।
निस्सक्कं सामिवचन भुम्ममालपनट्ठम॥

इस प्रकार उपयोग, द्वितीया विभक्ति है और करण तृतीया-विभक्ति।

है, देवों के देवायतन के समान। इसलिए विज्ञानञ्चायतन कहा गया है। शेष पद समान ही।

(३) आकिंचन्यायतन

आकिंचन्यायतन की भावना करने की इच्छावाले को पाँच प्रकार से विज्ञानञ्चायतन-समापत्ति में अभ्यस्त वशी बाद होकर 'यह समापत्ति आकाशानञ्चायतन की समीपवर्ती वैरी है, आकिंचन्यायतन के समान शान्त नहीं है'—ऐसे विज्ञानञ्चायतन में दोष को देखकर वहाँ की चाह को त्याग आकिंचन्यायतन को शान्त के तौर पर मन में करके उसी विज्ञानञ्चायतन के आलम्बन हुए आकाशानञ्चायतन के विज्ञान का अभाव, शून्यता, खालीपन मन में करना चाहिये।

कैसे? उस विज्ञान को मन में न करके "नहीं है, नहीं है" 'शून्य है, शून्य है' 'विविक्त (=खाली) है, विविक्त है'—ऐसे पुनः पुनः आवर्जन करना चाहिये। मनस्कार करना चाहिये। प्रत्यवेक्षण करना चाहिये। तर्क-वितर्क करना चाहिये।

—उसके ऐसे उस निमित्त में चित्त को लगाने से नीवरण दब जाते हैं। स्मृति बढ़ती है, उपचार से चित्त समाधिस्थ होता है। वह उस निमित्त को पुनः पुनः आसेवन करता है, भावित करता है, बहुल करता है। उस ऐसे करने वाले का आकाश में स्पर्श किये हुए महद्गत विज्ञान में विज्ञानञ्चायतन के समान उसी के आकाश को स्पर्श करके प्रवर्तित महद्गत विज्ञान का न होना, नहीं, खाली होने में आकिंचन्यायतन-चित्त को पाता है और अर्पणा का ढंग कहे गये प्रकार से ही जानना चाहिये।

यह विशेषता है—उसके अर्पणा-चित्त के उत्पन्न होने पर वह भिक्षु जैसे कि आदमी मण्डप (=मण्डलमाल) आदि में किसी काम से एकत्र हुए भिक्षु-संघ को देखकर कहीं जा, एकत्र होने के काम के समाप्त हो जाने पर भिक्षुओं के उठकर चले जाने पर, द्वार पर खड़ा हो फिर उस स्थान को देखते हुए शून्य ही देखता है, खाली ही देखता है, उसे ऐसा नहीं होता 'इतने भिक्षु मर गये या दिशाओं में चले गये' प्रत्युत 'यह शून्य है, यह खाली है'—ऐसे नहीं होने भाव को ही देखता है। ऐसे ही पहले आकाश में प्रवर्तित विज्ञान को विज्ञानञ्चायतन-ध्यान से देखते हुए विहर कर 'नहीं है नहीं है' आदि परिकर्म के मनस्कार से उस विज्ञान के अन्तर्हित हो जाने पर उसके अन्तर्हित हुए, अभाव को ही देखता हुआ विहरता है।

इतने में यह—"सब्बसो विञ्ञाणञ्चायतनं समतिक्कम्म नत्थि किञ्चीति आकिञ्चञ्ञायतनं उपसम्पज्ज विहरति।"

[सब प्रकार से विज्ञानञ्चायतन का समतिक्रमण कर 'कुछ नहीं है' ऐसे आकिंचन्यायतन को प्राप्त होकर विहरता है।]

—ऐसा कहा जाता है।

वहाँ भी सब्बसो—इसे कहे गये प्रकार से ही जानना चाहिये। विञ्ञाणञ्चायतन—यहाँ भी पहले कहे ढंग से ही ध्यान भी विज्ञानञ्चायतन है, आलम्बन भी। आलम्बन भी पहले के अनुसार ही वह विज्ञानञ्च है और द्वितीय अरूप ध्यान का आलम्बन होने से देवों के देवायतन के समान अधिष्ठान के अर्थ में आयतन भी है, इसलिये विज्ञानञ्चायतन है। वैसे (ही) वह विज्ञानञ्च है और उसी ध्यान की उत्पत्ति का हेतु होने से 'काम्बोज घोड़ों का आयतन है' आदि के समान उत्पत्ति देश के अर्थ में आयतन भी है, इसलिये विज्ञानञ्चायतन है। इस प्रकार

ध्यान और आलम्बन—दोनो को भी प्रवर्तित न होने देने और मन मे न करने से समतिक्रमण करके ही, चूँकि इस आकिंचन्यायतन को प्राप्त होकर विहरना चाहिए, इसलिए इन दोनों को भी एक में करके विज्ञानन्त्यायतन को समतिक्रमण कर—यह कहा गया जानना चाहिए।

नत्थि किञ्चि—"नहीं है, नहीं है" 'शून्य है, शून्य है' 'खाली है, खाली है'—ऐसे मन में करते हुए—कहा गया है। जो विभङ्ग में कहा गया है—"कुछ नहीं है का तात्पर्य है—उसी विज्ञान को अभाव कर देता है, विभाव कर देता है, अन्तर्धान कर देता है, कुछ नही है—ऐसा देखता है, इसलिए कहा जाता है कि 'कुछ नहीं है'।" वह यद्यपि क्षय (= नाश) के तौर पर विचार करने (= सम्मर्पण) के समान कहा गया है, तथापि इसका अर्थ ऐसे ही जानना चाहिए। उस विज्ञान को आवर्जन नहीं करते, मन मे नहीं करते, प्रत्यवेक्षण नही करते, केवल इसके नहीं होने, शून्य, खाली होने को ही मन मे करते हुए अभाव करता है, विभाव करता है, अन्तर्धान करता है—ऐसा कहा गया है, दूसरे प्रकार से नहीं।

आकिञ्चञ्ञायतनं उपसम्पज्ज विहरति—यहाँ, उसका किंचन नही है, इसलिए वह अकिंचन है, अन्ततोगत्वा भङ्ग मात्र भी इसका शेष नहीं है—ऐसा कहा गया है। अकिंचन का भाव आकिंचन्य है। आकाशानन्त्यायतन के विज्ञान के न होने का यह नाम है। आकिंचन्य अधिष्ठान के अर्थ में इस ध्यान का आयतन है, देवों के देवायतन के समान, इसलिए आकिंचन्यायतन कहा जाता है। शेष पहले के समान ही।

(४) नैवसंज्ञानासंज्ञायतन

नैवसंज्ञानासञ्ज्ञायतन की भावना करने की इच्छा वाले को पाँच प्रकार से आकिंचन्यायतन-समापत्ति मे अभ्यस्त वशी वाला होकर 'यह समापत्ति विज्ञानन्त्यायतन की समीपवर्ती वैरी है और नैवसंज्ञानासंज्ञायतन के समान शान्त नहीं है या "सञ्ज्ञा रोग है, संज्ञा फोड़ा है, सञ्ज्ञा काँटा है,' यह शान्त है, यह उत्तम है, जो कि नैवसञ्ज्ञानासञ्ज्ञा है।" ऐसे आकिंचन्यायतन में दोष और ऊपर आनृशंस को देखकर आकिंचन्यायतन में चाह को त्याग कर नैवसञ्ज्ञानासञ्ज्ञायतन को शान्त के तौर पर मन में करके, उसी अभाव को आलम्बन करके प्रवर्तित हुई आकिंचन्यायतन-समापत्ति 'शान्त है, शान्त है' ऐसे बार-बार आवर्जन करना चाहिये। मन मे करना चाहिये। प्रत्यवेक्षण करना चाहिये। तर्क-वितर्क करना चाहिये।

उसके ऐसे निमित्त मे बार बार मन को चलाने से नीवरण दब जाते हैं। स्मृति ठहरती है। उपचार से चित्त समाधिस्थ होता है। वह उस निमित्त को पुन: पुन आसेवन करता है, बढ़ाता है, बहुल करता है, उस ऐसे करने वाले का विज्ञान के नहीं होने पर आकिंचन्यायतन के समान, आकिंचन्यायतन समापत्ति वाले चारों स्कन्धों में नैवसंज्ञानासञ्ज्ञायतन चित्त को पाता है। यहाँ अर्पणा का ढग कहे गये प्रकार से ही जानना चाहिये।

इतने से यह—"सब्बसो आकिञ्चञ्ञायतनं समतिक्कम्म नेवसञ्ञानासञ्ञायतनं उपसम्पज्ज विहरति।"

[सब प्रकार से आकिंचन्यायतन को समतिक्रमण कर नैवसंज्ञानासंज्ञायतन को प्राप्त हो विहरता है।]

—ऐसा कहा जाता है।

यहाँ भी सब्बसो—इसे कहे गये प्रकार से ही जानना चाहिये।

या दृष्ट-धर्म सुख विहारी के चित्त-चैतसिक धर्म।" कहा गया है। उनमें, यहाँ प्राप्त हुए (योगी) के चित्त-चेतसिक धर्म अभिप्रेत हैं।

यहाँ शाब्दिक अर्थ—स्थूल संज्ञा के अभाव में और सूक्ष्म संज्ञा के होने से इससे युक्त धर्म (=स्वभाव) के ध्यान की न तो संज्ञा है, और न असंज्ञा, इसलिए नैवसंज्ञानासंज्ञा है। वह नैवसंज्ञानासंज्ञा ही मनायतन और धर्मायतन से युक्त होने से आयतन भी है, इसलिये नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतन है।

अथवा, जो यहाँ संज्ञा है, वह भली प्रकार संज्ञा का काम करने के लिए असमर्थ होने से न तो संज्ञा है और संस्कार के अवशेष सूक्ष्म भाव से विद्यमान होने से न असंज्ञा है, इसलिए नैवसंज्ञानासंज्ञा है। वह नैवसंज्ञानासंज्ञा ही शेष धर्मों के अधिष्ठान के अर्थ में आयतन भी है, इसलिए नैवसंज्ञानासंज्ञायतन है। यहाँ केवल संज्ञा ही ऐसी नहीं है, बल्कि वेदना भी नैववेदना-नावेदना है। चित्त भी नैवचित्तनाचित्त है। स्पर्श भी नैवस्पर्शनास्पर्श है। इसी प्रकार शेष युक्त धर्मों में संज्ञा के शीर्ष से यह देशना (=धर्मोपदेश) की गई है—ऐसा जानना चाहिये।

पात्र मलने के तेल आदि की उपमाओं से इस अर्थका विभावन करना चाहिये—

तेल की उपमा

श्रामणेर ने तेल से पात्र को मलकर रखा। यवागु पीने के समय स्थविर ने उसे "पात्र लाओ" कहा। उसने "भन्ते, पात्र में तेल है" कहा। उसके बाद "श्रामणेर, तेल लाओ, फोंफी (=नाली) में भर लूँगा।" ऐसा कहने पर "भन्ते, तेल नहीं है।" कहा—

यहाँ, जैसे भीतर होने से यवागु के साथ अकल्प्य होने के कारण 'तेल है' ऐसा कहा जाता है और फोंफी को भरने आदिके लिए 'नहीं है'—ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार वह भी संज्ञा भली प्रकार संज्ञा का काम करने के लिए असमर्थ होने से संज्ञा नहीं है। अवशेष संस्कारोंके सूक्ष्म-भाव से विद्यमान होने से न असंज्ञा कही जाती है।

यहाँ संज्ञा का क्या काम है? आलम्बन को जानना और विपश्यना के विषय-भाव को जाकर निर्वेद उत्पन्न करना। सुखोदक (=हाथमुख आदि धोने के लिए गर्म करके ठंडा किया हुआ जल) में अग्निधातु के जलाने के समान, यह जानने का काम भी अच्छी तरह नहीं कर सकती है। शेष समापत्तियों में से संज्ञा के समान विपश्यना के भाव को जाकर निर्वेद उत्पन्न कर भी नहीं सकती है।

अन्य स्कन्धों[1] में अभिनिवेश नहीं किया हुआ[2] भिक्षु नैवसंज्ञानासंज्ञायतन स्कन्धमें विचार करके निर्वेद पाने के लिए समर्थ नहीं है, और भी—आयुष्मान् सारिपुत्र स्वभाव से ही विप-श्यना करने वाले महाप्रज्ञावान् थे, सारिपुत्र के समान ही (कर) सकेगा। वह भी "ऐसे ये धर्म नहीं होकर होते हैं, होकर विनाश को प्राप्त होते हैं।" इस प्रकार कलाप (=समूह) के विचार द्वारा ही; अनुपद धर्म की विपश्यना[3] द्वारा नहीं। इस प्रकार यह समापत्ति सूक्ष्म भाव को प्राप्त हुई है।

---

१ प्रथम-ध्यान आदि स्कन्धों में।

२ विपश्यना का अभ्यास नहीं किया हुआ।

३ स्पर्श आदि को अलग लेकर स्वरूप से अनित्य आदि के अनुसार विचार करना।

पानी की उपमा

जैसे पाद मसमेके वेठ की उपमा से, ऐसे ही रास्ते के पानी की उपमा से भी इस अर्थ को प्रगट करना चाहिये। रास्ते में जाते हुए स्थविर के आगे जाता हुआ श्रामणेर थोड़ा पानी देख कर "भन्ते पानी है, जूते उतार लीजिये।" कहा। उसके बाद स्थविर से—"यदि पानी है तो स्नान करने का कपड़ा (= स्नान शाटक) लाओ, स्नान करूँगा।' कहने पर "भन्ते, नहीं है। कहा।

वहाँ, जैसे जूते के भीगने के अर्थ में पानी है—कहा जाता है और स्नान करने के अर्थ में नहीं है। ऐसे ही यह भली प्रकार संज्ञा का काम करने के लिए असमर्थ होने से संज्ञा नहीं है। अवशेष संस्कारों के सूक्ष्म होने से विद्यमान होने से न असंज्ञा होती है।

न केवल इनसे ही अन्य भी अनुरूप उपमाओं से यह अर्थ प्रगट करना चाहिये। उपसम्पज्ज विहरति—इसे कहे गये ढंग से ही जानना चाहिये।

प्रकीर्णक कथा

असदिसरूपो नाथो आरुप्पं यं चतुब्बिधं आह।
तं इति ञत्वा तस्मिं, पकिण्णककथापि विञ्ञेय्या ॥

[असदृश रूप वाले नाथ (= भगवान्) ने जो चार प्रकार के अरूपों को कहा है उसे इस प्रकार जानकर उसमें प्रकीर्णक-कथा भी जाननी चाहिये।]

अरूप-समापत्तियाँ—

आरम्मणातिक्कमतो चतस्सोपि भवन्तिमा।
अङ्गातिक्कममेतासं न इच्छन्ति विभाविनो ॥

[आलम्बनों के अतिक्रमण से ये चारों भी होती हैं पण्डित लोग इनके अङ्ग के अतिक्रमण को नहीं मानते हैं।]

इनमें रूप निमित्त के अतिक्रमण से पहली, आकाश के अतिक्रमण से दूसरी आकाश में प्रवर्तित विज्ञान के अतिक्रमण से तीसरी आकाश में प्रवर्तित विज्ञान के नहीं होने से चौथी—सब प्रकार से आलम्बन के अतिक्रमण से चारों भी ये अरूप समापत्तियाँ होती हैं—ऐसा जानना चाहिए। इनके अंगों का अतिक्रमण पण्डित लोग नहीं मानते हैं। रूपावचर समापत्तियों के समान इनमें अङ्ग का अतिक्रमण नहीं है। इन सब में ही उपेक्षा चित्त की एकाग्रता—दो ही ध्यान के अङ्ग होते हैं। ऐसा होने पर भी—

सुप्पणीततरा होन्ति पच्छिमा पच्छिमा इध।
उपमा तत्थ विञ्ञेय्या पासादतल-साटिका ॥

[यहाँ पिछली-पिछली अत्यन्त उत्तमतर होती हैं उनमें प्रासाद-तल और साटिका (=वस्त्र) की उपमा जाननी चाहिये।]

जैसे चार मंजिलवाले प्रासाद के निचले तल में दिव्य नाच गीत बाजा सुगन्धि गन्ध माला भोजन, शयन वस्त्र आदि से उत्तम पाँच काम-भोग की चीजें तैयार हों, दूसरे में उससे उत्तमतर। तीसरे में उससे उत्तमतर। चौथे में सबसे उत्तम। वहाँ यद्यपि वे चारों भी

प्रासाद के तल ही हैं, उनके प्रासाद-तल के होने में विशेषता नहीं है, पाँच काम-भोग की समृद्धि के अनुसार निचले-निचले से ऊपरी ऊपरी उत्तमतर होता है और जैसे एक स्त्री द्वारा काते मोटे, पतले, नर्मतर, नर्मतम सूतों के चार, तीन, दो, एक चपत के घरा हों, लम्बाई और चौड़ाई में बराबर प्रमाणवाले। उनके प्रमाण से विशेषता नहीं है। सुख स्पर्श महीन और कीमती होने से पहले-पहले से पिछले-पिछले उत्तमतर होते हैं। ऐसे ही यद्यपि इन चारों में भी उपेक्षा, चित्त की एकाग्रता—ये दो ही अंग होते हैं, किन्तु विशेष भावना से उनके अङ्गों के उत्तम, उत्तमतर होने से पिछले पिछले अत्यन्त उत्तमतर होते हैं—ऐसा जानना चाहिये। ऐसे क्रमशः उत्तम उत्तम होनेवाली ये—

> असुचिम्हि मण्डपे लग्गो एको तं निस्सितो परो।
> अञ्ञो बहि अनिस्साय तं त निस्साय चापरो॥
> ठितो, चतूहि एतेहि पुरिसेहि यथाक्कमं।
> समानताय ञातब्बा चतस्सोपि विभाविना॥

[अशुचिवाले मण्डप में एक आदमी लग कर खड़ा हुआ हो, उससे लगकर दूसरा, अन्य बाहर बिना उससे लगा हुआ और फिर उससे लगकर दूसरा खड़ा हो—इन चारों आदमियों की क्रमशः समानता से चारों भी (समापत्तियों) को पण्डित द्वारा जानना चाहिये।]

यह अर्थ-योजना है—अशुचि के स्थान में एक मण्डप था। एक आदमी आकर उस अशुचि से घृणा करते हुए उस मण्डप को हाथ से सहारा कर वहाँ उससे लगा हुआ सटे के समान होकर खड़ा हो गया। तब दूसरा आकर उस मण्डप में लगे हुए आदमी के सहारे। दूसरा आकर सोचा—जो यह मण्डप से लगा हुआ है और जो उसके सहारे है, ये दोनों खराब हो गये हैं, मण्डप के गिरने पर इनका गिरना ध्रुव है। बहुत अच्छा कि मैं बाहर ही खड़ा होऊँ। वह उसके सहारे खड़े हुए से न सहारा कर बाहर ही खड़ा हुआ। तब दूसरा आकर मण्डप से लगे हुए और उसके सहारे खड़े हुए के अ क्षेम-भाव (=अ रक्षित) को सोचकर बाहर खड़े हुए को भली प्रकार खड़ा हुआ मानकर उसके सहारे खड़ा हो गया।

वहाँ, अशुचि के स्थान में मण्डप के समान कसिण के उघड़े हुए आकाश को जानना चाहिये। अशुचि की जिगुप्सा से मण्डप से लगे आदमी के समान रूप निमित्त जिगुप्सा कर आकाश का आलम्बन आकाशानन्त्यायतन है। मण्डप से लगे आदमी के सहारे खड़े हुए के समान आकाश के आलम्बन आकाशानन्त्यायतन के प्रति प्रवर्तित हुआ विज्ञानन्त्यायतन। उन दोनों के भी अ-क्षेम होने को सोचकर सहारा नहीं कर उस मण्डप से लगे बाहर खड़े हुए के समान आकाशानन्त्यायतन को आलम्बन कर उस आलम्बन के अभाव में आकिञ्चन्यायतन। मण्डप से लगे हुए और उसका सहारा किये हुए (आदमी) के अ क्षेम होने को सोचकर बाहर खड़ा हुआ भली-भाँति खड़ा है—ऐसा मानकर उसके सहारे खड़े हुए के समान विज्ञान के अभाव रूपी बाहर प्रदेश में स्थित आकिञ्चन्यायतन के प्रति प्रवर्तित नैवसंज्ञानासंज्ञायतन जानना चाहिये। ऐसे प्रवर्तित हुआ—

> आरम्मणं करोतेव अञ्ञाभावेन तं इदं।
> दिट्ठदोसम्पि राजानं वुत्तिहेतु जनो यथा॥

[वह (=नैवसंज्ञानासंज्ञायतन-ध्यान) अन्य (आलम्बन के) न होने से उसे आलम्बन करता ही है, जैसे आदमी जीविका के कारण राजाओं के दोष को देखकर भी।]

यह नैवसंज्ञानासंज्ञायतन विज्ञानन्त्यायतन समापत्ति का समीपवर्ती वैरी है। ऐसे दोष देखकर भी उस आकिञ्चन्यायतन को दूसरे आलम्बन के अभाव से आलम्बन करता ही है। किसके समान? दोष देखे गये राजा का भी जीविका के कारण जैसे आदमी। जैसे संयमरहित काय वचन मन से कठोर वाक्-शासनवाले सब दिशाओं के मालिक किसी राजा को 'यह कठोर वाक्-शासनवाला है' ऐसे दोष देखकर भी अन्यत्र वृत्ति न पाते हुए लोग वृत्ति के कारण (उसके) सहारे रहते हैं। ऐसे उस आकिञ्चन्यायतन में दोष को देखकर भी वह अन्य आलम्बन को नहीं पाते हुए नैवसंज्ञानासंज्ञा को आलम्बन करता ही है। और ऐसा करते हुए—

आरुळ्हो दीघनिस्सेणिं यथा निस्सेणिबाहुकं।
पब्बतग्गञ्च आरुळ्हो यथा पब्बतमत्थकं॥
यथा वा गिरिमारुळ्हो अत्तनो येव जण्णुकं।
ओलुब्भति तथेवेतं झानमोलुब्भ वत्तती'ति॥

[लम्बी सीढ़ी पर चढ़ा हुआ जैसे सीढ़ी की भुजाओं का, पर्वत[1] की चोटी पर चढ़ा हुआ जैसे पर्वत के सिरे का अथवा गिरि[2] पर चढ़ा हुआ अपने ही घुटने का सहारा करता है। वैसे ही यह (तृतीय आरूप्य)-ध्यान के सहारे प्रवर्तित होता है।

सज्जनों के प्रमोद के लिये लिखे गये विशुद्धिमार्ग में समाधि-भावना
के भाग में आरूप्यनिर्देश नामक
दसवाँ परिच्छेद समाप्त।

---

१ मिट्टी का पर्वत या भूमि-पर्वत।
२ शिलामय पर्वत।

ग्यारहवाँ परिच्छेद

समाधि-निर्देश

(१) आहार में प्रतिकूल-संज्ञा

अब आरूप्य के अनन्तर 'एक सञ्ज्ञा' इस प्रकार कही गई आहार में प्रतिकूल-संज्ञा का भावना निर्देश आ गया।

वहाँ, आहरण करता है, इसलिये आहार कहते हैं। वह चार प्रकार का होता है—(१) कवलीकार (=कौर करके खाने योग्य) आहार (२) स्पर्शाहार (३) मनोसञ्चेतना आहार (४) विज्ञानाहार।

कौन क्या आहरण करता है? कवलीकार-आहार ओजष्टमकरूप[1] को लाता है। स्पर्शाहार तीनों वेदनाओं को लाता है। मनोसञ्चेतनाहार तीनों भवों में प्रतिसन्धि को लाता है। विज्ञानाहार प्रतिसन्धि के क्षण नामरूप को लाता है।

उनमें, कवलीकार आहार में चाह (=रस तृष्णा) का भय है। स्पर्शाहार में एक पास होने (=उपगमन) का भय है।[2] मनोसञ्चेतना-आहार में उत्पत्ति का भय है। विज्ञानाहार में प्रतिसन्धि का भय है। ऐसे उन भय-युक्त बातों में कवलीकार आहार को पुत्र के मांस की उपमा से स्पष्ट करना चाहिये, स्पर्शाहार को चमड़े रहित गाय की उपमा से, मनोसञ्चेतना आहार को अंगार के गड्ढे की उपमा से और विज्ञानाहार को तीन सौ बर्छी से मारे गये (चोर) की उपमा से।[3]*

इन चारों आहारों में भोजन किया, पिया, खाया, जीभ से चाटा (आदि) प्रभेद वाला कवलीकार आहार ही इस अर्थ में आहार अभिप्रेत है। उस आहार में प्रतिकूल के आकार से ग्रहण करने के तौर पर उत्पन्न हुई संज्ञा आहार में प्रतिकूल-संज्ञा है।

उस आहार में प्रतिकूल-सञ्ज्ञा की भावना करने की इच्छा वाले को कर्मस्थान को सीख कर, सीखे हुए से एक पद को भी अशुद्ध नहीं करते, एकान्त में जाकर एकाग्र-चित्त हो भोजन किये, पिये, खाये, चाटे प्रभेद वाले कवलीकार आहार में दस प्रकार से प्रतिकूल होने का प्रत्यवेक्षण करना चाहिये। जैसे—गमन से, पर्येषण (=खोज) से, परिभोग से, आशय से,

१. चारों महाभूत और गन्ध, वर्ण, रस, ओज—ये आठ ओजष्टमक-रूप कहे जाते हैं।

२ आलम्बन के साथ एक होने का भय, आलम्बन के साथ होने को उपगमन-भय कहा जाता है—सिंहल सन्नय।

३ शुद्ध पाठ है—'तिसत्तिसताहतूपमेना' ति'। विभिन्न पाठों के रहते हुए भी पपञ्चसूदनी (१, १, ९) तथा सिंहल सन्नय में यही पाठ आया है, जो युक्त है।

* इन उपमाओं की व्याख्या के लिए देखिये, पपञ्चसूदनी १, १, ९ में आहार का वर्णन तथा संयुत्त निकाय १२, ७, ३।

निधान से, अपरिपक्व से, परिपक्व से, फल से, निष्यन्द (= इधर-उधर बहना) से, संम्रक्षण (= लिपटना) से।

गमन

वहाँ गमन से—ऐसे महा-अनुभाव वाले शासन में प्रव्रजित हुए (योगी) को सारी रात बुद्ध-वचन का पाठ (= स्वाध्याय) या श्रमण धर्म करके समय से ही उठकर चैत्य, बोधि (वृक्ष) के आँगन के करने योग्य व्रत को करके परिभोग करने के पानी को ला रख कर परिवेण (= आँगन) को झाड़ कर शरीर-कृत्य को कर आसन पर जा, बीस-तीस बार कर्मस्थान को मन में करके उठ कर पात्र-चीवर को ले जन-सम्बाध (= भीड़) से रहित, प्रविवेक-सुख वाले, छाया-जल से सम्पन्न, पवित्र शीतल रमणीय प्रदेश वाले तपोवनों को छोड़ आर्य विवेक की प्रीति की इच्छा न करके श्मशान की ओर जाने वाले गीदड़ (= सियार) के समान आहार के लिये गाँव की ओर जाना चाहिये।

ऐसे जाने वाले को चारपाई या चौकी से उतरने के समय से लेकर पैर की धूल, छिपकली (= बिसतुइया) का पाखाना आदि से फैले हुए पावदे को रौंदना (= और रख कर ऊपर से जाना) होता है। उसके बाद कभी-कभी चूहे, चमगीदड़ द्वारा दूषित होने से भीतर कमरे से प्रतिकूलतर सामने देखना होता है। उसके बाद उल्लू, कबूतर आदि के पाखानों से सने हुए ऊपरी तल से प्रतिकूलतर निचला तल, उससे कभी-कभी वायु द्वारा गिरे पुराने तृण-पर्णों से, रोगी श्रामणेरों के पेशाब, पाखाना, थूक, पोंटा द्वारा और वर्षाकाल में पानी के कीचड़ आदि से गन्दे होने से लिपटे तल से प्रतिकूलतर परिवेण और परिवेण से प्रतिकूलतर विहार जाने का मार्ग देखना चाहिये।

क्रमशः बोधिवृक्ष और चैत्य की वन्दना कर वितर्क-माळक[1] में खड़े हुए, मुक्ता की राशि के समान चैत्य, मोर के परों के कलाप (= मोरछल) के समान मनोहर बोधि और देव-विमान की श्री-सम्पत्ति के समान शयनासन को देखकर ऐसे रमणीय प्रदेश को पीठ देकर (= पीछे करके) आहार के कारण जाना होगा—ऐसा सोच जाकर गाँव की राह जाते हुए ठूँठी काँटों की राह भी पानी के वेग से टूटा हुआ विषम (= ऊँच-नीच) रास्ता भी देखना होता है।

उसके पश्चात् फोड़े को ढँकते हुए (व्यक्ति) के समान पहनने के वस्त्र को पहनकर घाव को बाँधने के कपड़े को बाँधने के समान काय-बन्धन को बाँधकर हड्डियों के समूह को ढँकते हुए (व्यक्ति) के समान चीवर को ओढ़कर दवाई के कपाल को निकालते हुए (व्यक्ति) के समान पात्र को निकाल कर गाँव के द्वार के पास जाने वाले को हाथी का मुर्दा (= कुणप) घोड़े का मुर्दा, गौ का मुर्दा, भैंस का मुर्दा, आदमी का मुर्दा, साँप का मुर्दा, कुत्ते का मुर्दा भी देखने को प्राप्त होता है। न केवल देखना, नाक पर उनसे आती उनकी दुर्गन्ध भी सहनी पड़ती है। वहाँ से गाँव के द्वार पर खड़ा होकर चण्ड हाथी घोड़ा आदि की बाधाओं का त्यागने के लिये गाँव की सड़क देखनी होती है।

इस प्रकार पावदे आदि अनेक प्रतिकूल दुर्गन्ध को आहार के कारण रौंदना, देखना और सूँघना होता है। आश्चर्यजनक है प्रतिकूल आहार! ऐसे गमन (= जाना) से प्रतिकूल होने का प्रत्यवेक्षण करना चाहिये।

---

१ [illegible] चिन्तन के लिए बना घर। विचार करने का स्थान।

पर्येषण

कैसे पर्येषण से ? ऐसे गमन के प्रतिकूल को सहकर भी संघाटी को ओढ़े गाँव में गये हुए कृपण (= भिखमंगा) व्यक्ति के समान कपाल को हाथ में लिये घर की परिपाटी से गाँव की गलियों में घूमना होता है। वर्षाकाल में पैर रखे-रखे हुए स्थान पर नरहर तक भी पानी के कीचड़ में पैठ जाते हैं। एक हाथ से पात्र को पकड़ना होता है और एक से चीवर को ऊपर उठाना। ग्रीष्म-काल में वायु के जोर से उठे पंशु, तृण, धूल से भरे शरीर वाला हो घूमना होता है। उस-उस घर के दरवाजे को पाकर मछली का धोवन, मांस का धोवन, चावल का धोवन, थूक, पोंटा, कुत्ते-सूअर के पाखाना आदि से मिले हुए कीड़ों के समूह से भरे, नीली मक्खियों से आकीर्ण, गड्ढा (= ओलिगल्ल) और गढ़ही (= चन्दनिका) देखनी होती हैं। लाँघनी भी होती हैं।-जहाँ से कि वे मक्खियाँ उड़कर संघाटी में भी, पात्र में भी, शिर में भी छिप जाती हैं।

घर में प्रवेश किये हुए को भी कोई कोई देते हैं, कोई-कोई नहीं देते हैं। देते हुए भी कोई-कोई कल के पके हुए भात को भी, पुरानी खाद्य-वस्तु को भी, सड़ी हुई, दाल (=कुल्माष)[1] सूप आदि को भी देते हैं। नहीं देते हुए भी कोई-कोई "भन्ते, आगे बढ़िये" कहते हैं। कोई-कोई नहीं देखने के समान होकर चुप हो जाते हैं। कोई-कोई दूसरी ओर मुँह कर लेते हैं। कोई-कोई "जाओ रे, मुण्डे !" आदि कड़ी बातों से पेश आते हैं। ऐसे कृपण व्यक्ति के समान गाँव में भिक्षा के लिये घूमकर निकलना चाहिये।

इस प्रकार गाँव में प्रवेश करने के समय से लेकर निकलने तक पानी के कीचड़ आदि प्रतिकूल को आहार के कारण काँदना, देखना और सहना होता है। आचर्श्य-जनक है प्रतिकूल आहार ! ऐसे पर्येषण से प्रतिकूल होने का प्रत्यवेक्षण करना चाहिये।

परिभोग

कैसे परिभोग से ? ऐसे आहार का पर्येषण कर गाँव के बाहर उचित स्थान पर सुख-पूर्वक बैठे हुए, जब तक उसमें हाथ नहीं डालता है, तब तक उस प्रकार के गौरवणीय भिक्षु या लज्जावान व्यक्ति को देखकर निमंत्रित भी किया जा सकता है, खाने की इच्छा से उसमें हाथ डालने मात्र पर "लीजिये" कहने वाले को लज्जित होना पड़ता है। हाथ को डालकर मीसने वाले की पाँचों अँगुलियों के सहारे पसीना पिघलता हुआ सूखे कड़े भात को भी भिगोते हुए नर्म कर देता है।

उसके मीसने मात्र से भी सुन्दरता-रहित हुए को कौर करके मुँह में रखने पर निचले दाँत ओखल का काम करते हैं, ऊपरी मूसल का काम तथा जीभ हाथ का काम। उसे कुत्तों की द्रोणी[2] में कुत्तों के भात के समान दाँत रूपी मूसलों से कूटकर जीभ से उलटते-पलटते हुए जीभ के अग्रभाग में पतला परिशुद्ध थूक लिपटता है। बीच से लेकर घना थूक लिपटता है, और दातौन से नहीं साफ किये हुए स्थान में दाँत की मैल लिपटती है।

वह ऐसे विचूर्ण हुआ लिपटा, उसी क्षण वर्ण, गन्ध, बनावट की विशेषता से लुप्त हो कुत्तों की द्रोणी में पड़े हुए कुत्ते के वमन के समान अत्यन्त घृणित हो जाता है। ऐसा होते हुए

१. कुम्मास (=कुल्माष) शब्द का अर्थ सिंहल सन्नय में 'कोमु' अर्थात् पिट्ठा लिखा गया है, किन्तु पिट्ठा व्यञ्जन नहीं होता। कहा भी है—'सूपो कुम्मास व्यञ्जने' अभि० १०४८।

२ कुत्तों को खाना देने के लिए बनाई हुई लकड़ी की छोटी नाव।

भी आँख के मार्ग से दूर होने से (= नहीं दिखाई देने से) खाया पड़ता है। ऐसे परिभोग से प्रतिकूल होने का प्रत्यवेक्षण करना चाहिये।

आशय

कैसे आशय से? ऐसे खाया हुआ भीतर जाने पर चूँकि बुद्ध, प्रत्येकबुद्ध को भी चक्रवर्ती राजा को भी पित्त, कफ, पीब, लोहू के चारों आशयों में से कोई एक आशय होता ही है, मन्द-पुण्य वालों को चारों भी आशय होते हैं, इसलिये जिसका पित्त का आशय अधिक होता है, उसका घने महुआ के तेल से लिपटे हुए के समान अत्यन्त घृणित होता है। जिसका कफ का आशय अधिक होता है उसका नागबला[1] के पत्तों के रस से लिपटे हुए के समान। जिसका पीब का आशय अधिक होता है उसका सड़े छाँछ (=मट्ठा) से लिपटे के समान। जिसका लोहू का आशय अधिक होता है, उसका (लाख) रंग से लिपटे हुए के समान अत्यन्त घृणित होता है। ऐसे आशय से प्रतिकूल होने का प्रत्यवेक्षण करना चाहिये।

निधान

कैसे निधान से? वह इन चारों आशयों में से किसी एक आशय से लिपटा हुआ पेट के भीतर प्रवेश कर न तो सोने के बर्तन में, न मणि चाँदी आदि के बर्तनों में ही निधान होता है। यदि दस वर्ष वाले द्वारा खाया जाता है तो दस वर्ष नहीं धोये हुए पाखाना-घर के कूँए के समान स्थान में प्रतिष्ठित होता है। यदि बीस, तीस, चालीस, पचास, साठ, सत्तर, अस्सी, नब्बे वर्ष वाले द्वारा, यदि सौ वर्ष वाले द्वारा खाया जाता है तो सौ वर्ष नहीं धोये हुए पाखाना-घर के कूँए के समान स्थान में प्रतिष्ठित होता है। ऐसे निधान से प्रतिकूल होने का प्रत्यवेक्षण करना चाहिये।

अ-परिपक्व

कैसे अ-परिपक्व से? वह आहार इस प्रकार के स्थान में निधान हुआ जब तक अ-परिपक्व होता है तब तक उसी कहे गये प्रकार के अत्यन्त अन्धकार = तिमिर वाले, नाना प्राणियों की दुर्गन्धि से मिली हवा के चलने वाले, अत्यन्त दुर्गन्ध, घृणित स्थान में, जैसे कि गर्मी के दिनों में असमय वर्षा के होने पर चण्डाल-गाँव के द्वार के गड्ढे में गिरे हुए तृण, पत्ता, चटाई का टुकड़ा, साँप, कुत्ता, मनुष्य के मुर्दे आदि सूरज की गर्मी से सन्तप्त हो फेन, बुलबुले से भर जाते हैं, ऐसे ही उस दिन भी, कल भी, उससे पहले दिन भी खाया हुआ सब एक में होकर कफ के पटल से ढँका, शरीर के अग्नि की सन्ताप से खौलते हुए, खौलने से उठते फेन, बुलबुलों से भरा अत्यन्त घृणित दशा को प्राप्त होता है।

ऐसे अपरिपक्व से प्रतिकूल होने का प्रत्यवेक्षण करना चाहिये।

परिपक्व

कैसे परिपक्व से? वह शरीर की अग्नि से पक कर सोने चाँदी आदि धातुओं के समान सोना चाँदी आदि नहीं हो जाता है किन्तु फेन और बुलबुलों को छोड़ते हुए मर्म करने के योग्य

१ गोरख नाम की लता। "नागबला" अभि० ५८८।

पीस कर (=कूट कर) नली मे डाली जाती हुई पीली मिट्टी के समान, पाखाना होकर पक्वाशय को और पेशाब होकर पेशाब की थैली (=मूत्र-वस्ति) को पूर्ण करता है।

ऐसे परिपक्व से प्रतिकूल होने का प्रत्यवेक्षण करना चाहिये।

फल

कैसे फल से? भली प्रकार पकता हुआ केश, लोम, नख, दाँत आदि नाना गन्दगियों (=कुणप) को बनाता है और भली प्रकार नहीं पकता हुआ दाद, खुजली, कच्छु (=विचर्चिका =एक प्रकार की खुजली), कोढ (=कुष्ट), किलास (=कोढ विशेष), क्षय (=शोष), खाँसी (=कास=खाँसी), अतिसार प्रभृति सैकड़ों रोग। यह इसका फल है।

ऐसे परिपक्व से प्रतिकूल होने का प्रत्यवेक्षण करना चाहिये।

निष्यन्द

कैसे निष्यन्द से? खाते समय यह एक द्वार से प्रवेश कर निकलते समय आँख से आँख का गूथ (=कीचड), कान से कान का गूथ (=खोंटी) आदि प्रकार से अनेक द्वारों से बहता है। खाने के समय यह महा परिवार के साथ भी खाया जाता है किन्तु निकलने के समय पाखाना-पेशाब आदि होकर एक-एक से ही निकाला जाता है। पहले दिन उसे खाते हुए बहुत आनन्दित भी होता है, गद्गद होता है, प्रीति-सौमनस्य उत्पन्न होता है। दूसरे दिन निकलते समय नाक बन्द करता है, मुख विचकाता है, घृणा करता है, चुप रहता है[1]। पहले दिन उसे अनुरक्त हो, लालच करते हुए, उसमें भिदे, मूर्छित होकर भी खाता है, किन्तु दूसरे दिन एक रात्रि के वास से ही राग रहित हो, दुःखित, लज्जित और घृणित होकर निकालता है। इसलिये पुराने लोगों ने कहा है—

अन्नं पानं खादनीयं भोजनञ्च महारहं।
एकद्वारेन पविसित्वा नवहि द्वारेहि सन्दति॥

[अन्न, पेय, खादनीय और बहुत सुन्दर भोजन, एक द्वार से प्रवेश कर नव द्वारों से निकलता है।]

अन्नं पानं खादनीयं भोजनञ्च महारहं।
भुञ्जति सपरिवारो निक्खामेन्तो निलीयति॥

[अन्न, पेय, खादनीय और बहुत सुन्दर भोजन को परिवार के साथ खाता है, किन्तु निकालते हुए छिपता है।]

अन्नं पानं खादनीयं भोजनञ्च महारहं।
भुञ्जति अभिनन्दन्तो निक्खामेन्तो जिगुच्छति॥

[अन्न, पेय, खादनीय और बहुत सुन्दर भोजन को अभिनन्दन करता हुआ खाता है, किन्तु निकालते हुए घृणा करता है।]

अन्नं पानं खादनीयं भोजनञ्च महारहं।
एकरत्ति परिवासा सब्बं भवति पूतिकं॥

---

१. बे-मन का होता है—टीका।

[अन्य पेय पदार्थ और बहुत सुन्दर भोजन एक राशि के परिवास में सब सड़ जाता है]

ऐसे निष्यन्द से प्रतिकूल होने का प्रत्यवेक्षण करना चाहिये।

सम्रक्षण

कैसे संम्रक्षण से ? परिभोग के समय भी वह हाथ, ओंठ जीभ तालू को लपेटता है। वे उससे लिपटे होने से प्रतिकूल होते हैं। जो धोये जाने पर भी दुर्गन्ध को दूर करने के लिए बार बार धोने पड़ते हैं। पचाये हुए होने पर जैसे कि भात के पकते समय भूसी (=तुष) फेन आदि उतिराकर हाँडी के मुख के किनारे और ढक्कन को लपेटते हैं। ऐसे ही सारे शरीर में रहने वाले शारीरिक अग्नि से फेन छोड़-छोड़ कर एक उतिराता हुआ दाँत में दाँत की मैल हो लपेटता है जीभ तालू आदि को एक कफ आदि होकर। आँख कान नाक नीचे के मार्ग आदि को कीचड़ (=आँख का गूथ) खोंठ (=कान का गूथ) पींटा पेशाब पाखाना आदि होकर लपेटता है, जिससे लपेटे गये ये द्वार प्रतिदिन धोये जाने पर भी न तो पवित्र होते हैं और न मनोरम ही; जिनमें किसी को धोकर फिर हाथ को पानी से धोना पड़ता है। किसी को धोकर दो बार गोबर से भी मिट्टी से भी गन्ध-चूर्ण से भी धोने पर प्रतिकूलता नहीं दूर होती है।

ऐसे संम्रक्षण से प्रतिकूल होने का प्रत्यवेक्षण करना चाहिये।

उस ऐसे इस प्रकार से प्रतिकूलता का प्रत्यवेक्षण तर्क-वितर्क करने वाले को प्रतिकूल के आकार से कवलिंकार-आहार प्रगट होता है। वह उस निमित्त को पुनः पुनः आसेवन करता है बढ़ाता है बहुल करता है। ऐसे करने वाले के नीवरण दब जाते हैं। कवलिंकार-आहार के स्वभाव की धर्मता के गम्भीर होने से अर्पणा को नहीं पाकर उपचार समाधि से चित्त समाधिस्थ होता है। प्रतिकूल के ग्रहण के रूप से संज्ञा प्रगट होती है इसलिये यह कर्मस्थान 'आहार में प्रतिकूल संज्ञा' ही कहा जाता है।

इस 'आहार में प्रतिकूल संज्ञा' में लगे हुए भिक्षु का चित्त रस-तृष्णा (=रसास्वादन की तृष्णा) से मुड़ता है आगे नहीं बढ़ता है रुक जाता है। वह रेगिस्तान को पार करने की इच्छा वाले के पुत्र-मांस[1] के समान मद रहित आहार का आहरण (=भोजन) केवल दुःख को पार करने के लिए करता है। तब सुखपूर्वक ही कवलिंकार-आहार को जानने से उसका पाँच काम-गुण (=भोग-विलास) सम्बन्धी राग दूर हो जाता है। वह पाँच काम-गुण के दूर हो जाने से रूपस्कन्ध को जानता है। अपरिपक्व आदि प्रतिकूल होने के अनुसार उसकी कायगता-स्मृति की भावना भी पूर्णता को प्राप्त होती है। अशुभ-संज्ञा के अनुलोम (=सीधा) मार्ग पर (वह) चलने वाला होता है। इस प्रतिपत्ति के सहारे इसी जन्म में अमृत के अन्त तक को नहीं जाने पर सुगति-परायण होता है।

1 दे० पृष्ठ १०८।

० यहाँ पालिशब्द 'परिञ्ञा' का अर्थ सिंहल सन्नय में "परिच्छेद करके जानना" लिखा है किन्तु टीका तथा मूलपण्णासक सुत्तन्त मज्झिम नि० (१,१,११) की अट्ठकथा के 'परिञ्ञं समतिक्कमं पञ्ञापेन्ति' आदि पाठों से मैंने उक्त अर्थ उचित समझा है।

(२) चतुर्धातु व्यवस्थान

अब 'आहार में प्रतिकूल संज्ञा' के पश्चात् "एक व्यवस्थान"—ऐसे कहे गये चतुर्धातु-व्यवस्थान की भावना का निर्देश आ गया।

व्यवस्थान का अर्थ है (कर्कश आदि) स्वाभाविक लक्षण के उपधारण (=विचार करना) करने के अनुसार निश्चय करना। चारों धातुओं का निश्चय-करण ही चतुर्धातु-व्यवस्थान है। धातु-मनस्कार, धातु-कर्मस्थान, चतुर्धातु-व्यवस्थान—(ये) अर्थ में एक ही हैं। यह दो प्रकार से आया है संक्षेप और विस्तार में। संक्षेप में महासत्तिपट्ठान[1] में आया है और विस्तार से महाहत्थिपदूपम, राहुलोवाद तथा धातु-विभङ्ग[2] में।

"जैसे भिक्षुओ, दक्ष कसाई या कसाई का शिष्य गाय को मारकर चौराहे पर टुकड़े-टुकड़े अलग करके बैठा हो, ऐसे ही भिक्षुओ, इसी काय को यथा-स्थित, यथा-प्रणिहित धातु के अनुसार प्रत्यवेक्षण करता है—"इस शरीर में पृथ्वी धातु, जल-धातु, तेजो-धातु, वायो-धातु हैं।" ऐसे तीक्ष्ण प्रज्ञावाले योगाभ्यासिक (=कर्मस्थानिक) के लिये महासतिपट्ठान में संक्षेप से आया है।

उसका अर्थ है—जैसे दक्ष कसाई या उसी का मजदूरी पर काम करने वाला शिष्य गाय को मारकर टुकड़े-टुकड़े कर चारों दिशाओं से आये हुए महामार्गों के बीच कहे जाने वाले चौराहे पर भाग-भाग करके बैठा हो, ऐसे ही भिक्षु चारों ईर्यापथों में से जिस किसी आकार से स्थित होने से यथा-स्थित होता है और यथा स्थित होना ही यथा-प्रणिहित काय है, (वह उसे) "इस शरीर में पृथ्वी-धातु' 　 वायो-धातु है" ऐसे धातु के अनुसार प्रत्यवेक्षण करता है।

क्या कहा गया है? जैसे कसाई के गाय को पालते हुए भी, मारने के स्थान को ले जाते हुए भी, लाकर वहाँ बाँध कर रखे हुए भी, मारते हुए भी, मारी हुई को देखते हुए भी, तभी तक 'गाय है' यह नाम लुप्त नहीं हो जाता है, जब तक कि काट कर टुकड़े टुकड़े नहीं बाँट देता है, किन्तु बाँट कर बैठने पर ही गाय का नाम लुप्त होता है और 'मांस' नाम कहा जाता है। उसे ऐसा नहीं होता है कि मैं गाय को बेच रहा हूँ, ये (लोग) गाय को ले जा रहे हैं, प्रत्युत उसे 'मैं माँस बेच रहा हूँ, ये (लोग) भी मांस को ले जा रहे हैं' ऐसे ही होता है। इसी प्रकार इस भिक्षु को भी पहले बाल-अनाड़ी रहने के समय गृहस्थ होने का भी, प्रव्रजित का भी तभी तक "सत्त्व, पुरुष या व्यक्ति" ऐसी संज्ञा नहीं लुप्त होती है, जब तक इसी शरीर को यथास्थित, यथा प्रणिहित घन भाव (= स्थूल होना) का बाँट करके धातु के अनुसार प्रत्यवेक्षण नहीं करता है। धातु के अनुसार प्रत्यवेक्षण करने वाले की सत्त्व संज्ञा लुप्त हो जाती है। धातु के अनुसार ही चित्त ठहरता है। उसी से भगवान् ने कहा है—"जैसे भिक्षुओ, दक्ष कसाई या ' बैठा हो। ऐसे ही भिक्षुओ, भिक्षु 　 वायो-धातु।"

महाहत्थिपदूपम में "आवुस, भीतरी (= आध्यात्मिक) पृथ्वी धातु कौन सी है? जो भीतर, अपने सहारे, कर्कश, खुरदरा शरीरस्थ, जैसे-केश, लोम 'उदरस्थ वस्तुयें, पाखाना या और भी जो कुछ अपने भीतर, अपने सहारे, कर्कश, खुरदरा, शरीरस्थ है। आवुस, यह पृथ्वी-धातु कही जाती है।"

---

१ दे० दीघ नि० २२।

२. दे० क्रमश. मज्झिम नि० १, ३, ८, २, २, २, ३, ४, १०।

"आवुस, भीतरी आप्-धातु कौन-सी है ? जो अपने भीतर अपने सहारे हुआ शरीरस्थ जल-जलीय है, जैसे पित्त मूत्र या और भी जो कुछ अपने भीतर, अपने सहारे हुआ शरीरस्थ जल-जलीय है। आवुस यह भीतरी आप्-धातु कही जाती है।'

"आवुस, भीतरी तेजो-धातु कौन-सी है ? जो अपने भीतर, अपने सहारे हुआ शरीरस्थ अग्नि-अग्निमय है जैसे जिससे तपता है जिससे जरा को प्राप्त होता है, जिससे जलता है जिससे भोजन किया पिया खाया चाटा हुआ भली प्रकार हजम होता है या और भी जो कुछ अपने भीतर अपने सहारे हुआ शरीरस्थ अग्नि-अग्निमय है। आवुस, यह भीतरी तेजो-धातु कही जाती है।'

"आवुस भीतरी वायो-धातु कौन-सी है ? जो अपने भीतर अपने सहारे हुई शरीरस्थ वायु, वायुमय है जैसे ऊपर जाने वाली वायु नीचे जाने वाली वायु पेट में रहने वाली वायु, कोठ (= कोठे) में रहने वाली वायु अङ्ग-अङ्ग में घूमने वाली वायु, आश्वास-प्रश्वास या और भी जो कुछ अपने भीतर अपने सहारे हुई शरीरस्थ वायु, वायुमय है। यह आवुस भीतरी वायोधातु कही जाती है।"

ऐसे न बहुत तीक्ष्ण प्रज्ञा वाले धातु-कर्मस्थानिक के अनुसार विस्तार से आया है। जैसे यहाँ ऐसे (ही) राहुलोवाद और धातु-विभङ्ग में भी।

उनमें से यह कठिन शब्दों का वर्णन है—अपने भीतर (= अज्झत्तं) अपने सहारे (= पच्चत्तं)—यह दोनों भी अपने का नाम है। अपना कहते हैं अपने में पैदा हुये को। अपने शरीर में हुआ—यह अर्थ है। यह जैसे लोक में स्त्रियों में हो रही हुई बातचीत 'अधित्थी' कही जाती है, ऐसे अपने में होने से अज्झत्तं (= अपने भीतर) और अपने सहारे होने से पच्चत्तं (= अपने सहारे) भी कहा जाता है।

कर्कश का अर्थ है ठोस। खुरदरा का अर्थ है रूखा (= खरखर करने वाला)। उनमें पहला लक्षण (सूचक) शब्द है और दूसरा आकार (सूचक) शब्द। पृथ्वी-धातु रूखा लक्षण वाली है वह रूखा आकार की होती है, इसलिये खुरदरा कहा गया है। शरीरस्थ—दृढ़ता से पकड़ा हुआ। 'मैं' 'मेरा' ऐसे दृढ़ता से पकड़ा ग्रहण किया परामृष्ट—यह अर्थ है।

जैसे—यह निपात (= अव्यय) है। उसका वह कौन-सा है ? यह अर्थ है। उसके पश्चात् उसे दिखलाते हुए केश लोम आदि कहा है। यहाँ मस्तिष्क को मिलाकर बीस प्रकार से पृथ्वी धातु कही गई जाननी चाहिये। और भी जो कुछ—शेष तीनों भागों में पृथ्वी-धातु संगृहीत है।

बहते हुए उस-उस स्थान को फैलता है पाता है इसलिये आप् (= जल) कहा जाता है। कर्म से उत्पन्न आदि होने के अनुसार नानाप्रकार के जल में गया हुआ जलीय है। वह क्या है ? आप्-धातु का बाँधना लक्षण।

गर्म करने के रूप में तेज (= अग्नि) है। कहे गये ढंग से ही अग्नि में गया हुआ अग्निमय है। वह क्या है ? उष्ण स्वभाव जिससे—जिस अग्नि के कुपित होने से यह शरीर तपता है। एक दिन के ज्वर आदि के होने से गर्म हो जाता है। जिससे जरा को प्राप्त होता है—जिससे यह शरीर जीर्ण होता है, इन्द्रियों की विकलता बल का नाश झुर्रियों का पड़ना और (केशों) का पकना होता है। जिससे जलता है—जिसके कुपित होने से यह शरीर

जलता है और वह व्यक्ति "जल रहा हूँ, जल रहा हूँ" ऐसे रोते हुए सौ बार धोये[1] हुए घी, गोशीर्षचन्दन आदि के लेप और पंखे की हवा चाहते हैं। जिससे भोजन किया, पिया, खाया, चाटा हुआ भली प्रकार हजम होता है—जिससे यह भोजन किया हुआ भात आदि, पिया हुआ पेय आदि, खाया हुआ आटे से बनी खाने की वस्तु आदि या चाटा हुआ पका आम, मधु, राब आदि भली प्रकार हजम होता है। रस आदि होकर बँट जाता है—यह अर्थ है। यहाँ पहले के तीन अग्नि चारों (= कर्म, चित्त, ऋतु, आहार)[2] से उत्पन्न होते हैं। पिछला कर्म से ही उत्पन्न होता है।

बहने से वायु कही जाती है। कहे गये ढंग से ही वायु में गया हुआ वायुमय है। वह क्या है? भरने का स्वभाव। ऊपर जानेवाली वायु—डकार, हिचकी आदि से होनेवाली ऊपर चढ़ने वाली वायु। नीचे जानेवाली वायु—पाखाना, पेशाब आदि को निकालने वाली नीचे उतरने वाली वायु। पेट में रहने वाली वायु—आँतों के बाहर की वायु। कोष्ठ में रहने वाली वायु—आँतों के भीतर की वायु। अङ्ग-अङ्ग में घूमने वाली वायु—धमनी जाल के अनुसार सारे शरीर में अङ्ग-अङ्ग में फैली हुई मोड़ने पसारने आदि को उत्पन्न करने वाली वायु। आश्वास—भीतर प्रवेश करने वाली वायु। प्रश्वास—बाहर निकलने वाली वायु। यहाँ, पहले के पाँच चारों (कर्म, चित्त, ऋतु, आहार) से उत्पन्न होते हैं, आश्वास-प्रश्वास चित्त से ही उत्पन्न होते हैं। सब जगह या और भी जो कुछ—इस पद से शेष भागों में आप् धातु आदि संगृहीत हैं।

इस तरह बीस-प्रकार से पृथ्वी धातु, बारह प्रकार से आप् धातु, चार प्रकार से तेजो धातु, छः प्रकार से वायो धातु—बयालीस प्रकार से चारों धातुओं का विस्तार किया गया है। यह अभी यहाँ, पालि का वर्णन है।

भावना-विधि

भावना की विधि में यहाँ, तीक्ष्ण प्रज्ञावाले भिक्षु के लिए—केश पृथ्वी-धातु है, लोम पृथ्वी-धातु है आदि ऐसे विस्तार करनेवाले को धातु का परिग्रह प्रपञ्च जान पड़ता है। जो ठोस लक्षणवाली है वह पृथ्वी-धातु है। जो बाँधने के लक्षणवाली है, वह आप् धातु है। जो पकाने के लक्षणवाली है, वह तेजो-धातु है। जो भरने के लक्षणवाली है, वह वायो-धातु है। ऐसे मनस्कार करनेवाले को यह कर्मस्थान प्रगट होता है। न बहुत तीक्ष्ण प्रज्ञावाले को ऐसे मनस्कार करते अन्धकार प्रगट नहीं होता है। पहले के ढंग से ही विस्तार से मनस्कार करनेवाले को प्रगट होता है।

कैसे? जैसे दो भिक्षुओं के बहुत पेय्याल[3] से आये हुए तन्ति (=पालि) का पाठ करते हुए तीक्ष्ण प्रज्ञावाला भिक्षु एक बार या दो बार पेय्यालमुख को विस्तार कर, उसके पश्चात् दोनों

---

१ सौ बार गर्म करके शीतल जल में डालकर निकाले हुए घी को सौ बार का धोया हुआ-घी कहते हैं—टीका।

२. यही चारों रूपों को उत्पन्न करनेवाले हैं, इसलिये इन्हें 'रूपसमुत्थान' कहते हैं।

३. दे० पृष्ठ ४८।

छोटों के अनुसार ही पाठ करते हुए जाता है। वहाँ न बहुत तीक्ष्ण प्रज्ञावाला ऐसा कहनेवाला होता है—क्या पाठ करना है ओठों को छूने मात्र या नहीं देता है ऐसे पाठ किये जाने पर कब प्राप्ति बात होगी ? वह आये-आये हुए पेय्याल-मुख को विस्तार करके ही पाठ करता है। उसे दूसरे ने कहा— 'क्या यह पाठ करता है अन्त को जाने नहीं देता है, ऐसे पाठ किये जाने पर कब प्राप्ति समाप्त होगी ?' ऐसे ही तीक्ष्ण प्रज्ञावाले को केश आदि के अनुसार विस्तार से धातु का परिग्रह प्रपञ्च जान पड़ता है। जो ठोस लक्षण वाला है—'यह पृथ्वी धातु है' आदि ढंग से संक्षेप से मनस्कार करनेवाले का कर्मस्थान प्रगट होता है। दूसरे वैसे मनस्कार करने वाले को अन्धकार प्रगट नहीं होता है। केश आदि के अनुसार विस्तार से मनस्कार करनेवाले को प्रगट होता है।

इसलिए इस कर्मस्थान की भावना करने की इच्छा वाले तीक्ष्ण प्रज्ञावाले को एकान्त में जाकर चित्त को चारों ओर से खींच अपने सारे भी रूप-काय का आवर्जन कर—जो इस शरीर में ठोस या खुरदरा स्वभाववाला है—यह पृथ्वी-धातु है। जो बाँधने या द्रव (तरल) स्वभाव वाला है—यह तेजो-धातु है। जो भरने या फैलने के स्वभाववाला है—यह वायो-धातु है।

ऐसे संक्षेप से धातुओं का परिग्रह कर पुनः पुनः पृथ्वी धातु, आप् धातु—इस तरह धातु मात्र से निःसत्व-निर्जीव होने के अनुसार आवर्जन मनस्कार और प्रत्यवेक्षण करना चाहिये।

उस ऐसे प्रयत्न करने वाले को थोड़े ही समय में धातुओं के प्रभेद को बतलानेवाली प्रज्ञा से परिगृहीत स्वभाव-धर्मों का आलम्बन होने से अर्पणा को नहीं पाकर उपचार मात्र समाधि उत्पन्न होती है।

अथवा, जो इन चारों महाभूतों के निःसत्व-भाव को दिखलाने के लिए धर्मसेनापति द्वारा—"हड्डी स्नायु मांस और चमड़े को लेकर घिरा हुआ आकाश ही रूप' कहा जाता है[१]।" चार भाग कहे गये हैं। उनमें उस उसको अन्तर जानने वाले ज्ञान के हाथ से अलग-अलग करके[२] जो इनमें ठोस या खुरदरा स्वभाववाला है—यह पृथ्वी-धातु है। पहले ढंग से ही धातुओं का परिग्रह करके पुनः पुनः पृथ्वी-धातु आप्-धातु ऐसे धातु मात्र से निःसत्व = निर्जीव के अनुसार आवर्जन करना चाहिये मनस्कार और प्रत्यवेक्षण करना चाहिये।

उस ऐसे प्रयत्न करने वाले को थोड़े समय में ही धातुओं के प्रभेद को बतलानेवाली प्रज्ञा से परिगृहीत स्वभाव-धर्मों का आलम्बन होने से अर्पणा को नहीं पाया हुआ उपचार मात्र समाधि उत्पन्न होती है।

यह संक्षेप से आये हुए चतुर्धातु व्यवस्थान में भावना-विधि है।

विस्तार से

विस्तार से आये हुए में ऐसे जानना चाहिये—इस कर्मस्थान की भावना करने की इच्छा वाले न बहुत तीक्ष्ण प्रज्ञावाले योगी को आचार्य के पास बयालीस प्रकार से विस्तार से धातुओं को सीख कर उक्त प्रकार के शयनासन में विहरते हुए सब काम करके एकान्त में जा चित्त को

---

१. मज्झिम नि० १, ३, ८।

२. हड्डी स्नायु मांस चमड़े से घिरा घिरा के ज्ञान से पुराना-पुराना करके—यह अर्थ है—सिंहल सन्नय।

चारों ओर से खींच कर स-सम्भार के संक्षेप से, स-सम्भार की विभक्ति से, स्वलक्षण के संक्षेप से, स्वलक्षण की विभक्ति से—ऐसे चार प्रकार से कर्मस्थान की भावना करनी चाहिये।

कैसे स-सम्भार के संक्षेप से भावना करता है? यहाँ, भिक्षु बीस भागों[1] में ठोस आकार वाले को पृथ्वी-धातु निश्चित करता है। बारह भागों[2] में घूम हुये पानी कहे जाने वाले बाँधने के स्वभाव वाले को आप्-धातु निश्चित करता है। चार भागों[3] में पकाने वाले को तेजो-धातु निश्चित करता है। छः[4] भागों में भरने के आकार को वायो-धातु निश्चित करता है। उस ऐसे निश्चय करने वाले को ही धातुयें प्रगट होती हैं। उन्हें पुनः पुनः आवर्जन = मनस्कार करने वाले को उक्त ढंग से ही उपचार समाधि उत्पन्न होती है।

किन्तु, जिसे ऐसे भावना करने से कर्मस्थान नहीं सिद्ध होता है, उसे स-सम्भार की विभक्ति से भावना करनी चाहिये। कैसे? उस भिक्षु को—जो कि कायगतास्मृति कर्मस्थान निर्देश में सात प्रकार की उग्गह की कुशलता और दस प्रकार की मनस्कार की कुशलता कही गई है, उस सबको बत्तीस आकार में परिपूर्ण त्वक्-पञ्चक[5] आदि को अनुलोम-प्रतिलोम से बोल-बोलकर पाठ करने से लेकर सारी कही गई विधि को करनी चाहिये। केवल यही विशेषता है—वहाँ, वर्ण, बनावट, दिशा, अवकाश, परिच्छेद से केश आदि का मनस्कार करके भी प्रतिकूल के तौर पर चित्त को रखना चाहिये, किन्तु यहाँ धातु के तौर पर। इसलिये वर्ण आदि के तौर पर पाँच-पाँच प्रकार से केश आदि का मनस्कार करके अन्त में ऐसे मनस्कार करना चाहिये।

१. पृथ्वी-धातु

केश

ये केश शिर की खोपड़ी (= कटाह) को वेठे हुए चमड़े में उत्पन्न हैं। जैसे दीमक के शिर पर उत्पन्न हुए कुण्ठ-तृणों[6] को दीमक का शिर नहीं जानता है—मुझमें कुण्ठ-तृण जमे हुए हैं, न तो कुण्ठ-तृण ही जानते हैं—हम दीमक के शिर पर हुए हैं, ऐसे ही सिर की खोपड़ी को वेठा हुआ चमड़ा नहीं जानता है—मुझमें केश उत्पन्न हैं, न तो केश जानते हैं—हम शिर की खोपड़ी को वेठे हुए चमड़े में उत्पन्न हुए हैं। ये परस्पर आयोग=प्रत्यवेक्षण-रहित धर्म हैं। इस

१ केश, लोम, नख, दाँत, त्वक्, मांस, स्नायु, हड्डी, हड्डी के भीतर की मज्जा, वृक्क, हृदय, यकृत, क्लोमक, प्लीहा, फुफ्फुस, आँत, पतली आँत, उदरस्थ वस्तुयें, पाखाना और मस्तिष्क—ये बीस भाग हैं।

२ पित्त, कफ, पीब, लोहू, पसीना, मेद, आँसू, वसा, थूक, पोटा, लसिका और मूत्र—ये बारह भाग हैं।

३ जिससे तपता है, जिससे जरा को प्राप्त होता है, जिससे जलता है, जिससे भोजन किया, पिया, खाया, चाटा हुआ भली प्रकार हजम होता है—ये चार भाग हैं।

४ ऊपर जाने वाली वायु, नीचे जाने वाली वायु, पेट में रहने वाली वायु, कोष्ठ में रहने वाली वायु, अंग अंग में घूमने वाली वायु और आश्वास-प्रश्वास—ये छः भाग हैं।

५ केश, लोम, नख, दाँत, त्वक्—यह त्वक् पञ्चक है।

६. छोटे-छोटे तृणों को कुण्ठ-तृण कहते हैं।

तरह केश इस शरीर में अलग भाग है (जो) चेतना-रहित, अव्याकृत[1], शून्य, निःसत्त्व, ठोस पृथ्वी-धातु है।

लोम

लोम शरीर को वेठने वाले चमड़े में उत्पन्न हैं। जैसे शून्य गाँव के स्थान में कुश[2] तृणों के उग आने पर शून्य गाँव का स्थान नहीं जानता है—मुझमें कुश तृण उगे हुए हैं, कुश तृण भी नहीं जानते हैं—हम शून्य गाँव के स्थान में उगे हुए हैं। ऐसे ही शरीर को वेठने वाला चमड़ा नहीं जानता है—मुझमें लोम उत्पन्न हुए हैं, लोम भी नहीं जानते हैं—हम शरीर के वेठने वाले चमड़े में उत्पन्न हुए हैं। परस्पर आभोग = प्रत्यवेक्षण रहित ये दोनों धर्म हैं। इस तरह लोम इस शरीर में एक अलग भाग है (जो) चेतना रहित, अव्याकृत, शून्य, निःसत्त्व, ठोस पृथ्वी धातु है।

नख

नख अंगुलियों के अगले भाग में उत्पन्न हैं। जैसे लड़कों के डण्डों से महुआ की गुठलियों को मारकर खेलते हुए रहने पर डण्डे नहीं जानते हैं—हम पर महुआ की गुठलियाँ रखी गई हैं, महुआ की गुठलियाँ भी नहीं जानती हैं—हम डण्डों पर रखी गई हैं। ऐसे ही अंगुलियाँ नहीं जानती हैं—हमारे अगले भाग में नख उत्पन्न हैं, नख भी नहीं जानते हैं—हम अंगुलियों के अगले भाग में उत्पन्न हुए हैं। परस्पर आभोग=प्रत्यवेक्षण रहित ये धर्म हैं। इस तरह नख इस शरीर में एक अलग भाग है (जो) चेतना रहित, अव्याकृत, शून्य, निःसत्त्व, ठोस पृथ्वी-धातु है।

दाँत

दाँत हुनुओं की हड्डियों में उत्पन्न हैं। जैसे बढ़ई द्वारा पत्थर की ओखलियों (= खम्भे के नीचे का हिस्सा) में खम्भों को किसी तरह के गोंद से बाँधकर स्थापित किये जाने पर ओखलियाँ नहीं जानती हैं—हममें खम्भे स्थापित हैं, खम्भे भी नहीं जानते हैं—हम ओखलियों में स्थापित हैं। ऐसे ही हनुओं की हड्डियाँ नहीं जानती हैं—हममें दाँत उत्पन्न हुए हैं, दाँत भी नहीं जानते हैं—हम हनुओं की हड्डियों में उत्पन्न हुए हैं। परस्पर आभोग = प्रत्यवेक्षण रहित ये धर्म हैं। इस तरह दाँत इस शरीर में एक अलग भाग है (जो) चेतना रहित, अव्याकृत, शून्य, निःसत्त्व, ठोस पृथ्वी धातु है।

त्वक्

त्वक् सारे शरीर को घेरकर स्थित है। जैसे गीले गाय के चमड़े से घिरी (= मढ़ी) हुई होने पर महावीणा नहीं जानती है—मैं गीले गाय के चमड़े से घिरी हुई हूँ। गीले गाय का चमड़ा भी नहीं जानता है—मेरे द्वारा महावीणा घेरी गई है। ऐसे ही शरीर नहीं जानता है—मैं त्वक् से घिरा हूँ, त्वक् भी नहीं जानता है—मेरे द्वारा शरीर घेरा गया है। परस्पर आभोग =

---

१ अव्याकृत-पालि में संगृहीत। अव्याकृत चार प्रकार का होता है—विपाक, क्रिया, रूप और निर्वाण। यह रूप होने से अव्याकृत कहा गया है।

२ कुश (कुशा) (ही तृण)—सिंहल सन्नय।

प्रत्यवेक्षण रहित ये धर्म हैं। इस तरह त्वक् इस शरीर में एक अलग भाग है (जो) चेतना रहित, अव्याकृत, शून्य, नि सत्त्व, ठोस पृथ्वी-धातु है।

मांस

मांस हड्डियों के समूह को लीपकर स्थित है। मोटी मिट्टी से लीपी हुई भीत (=दीवार) के होने पर भीत नहीं जानती है—मैं मोटी मिट्टी से लीपी हुई हूँ, मोटी मिट्टी भी नहीं जानती है—मेरे द्वारा भीत लीपी हुई है। ऐसे ही हड्डियों का समूह नहीं जानता है—मैं नव सौ प्रकार की मांसपेशियों से लिपा हुआ हूँ। मांस भी नहीं जानता है—मेरे द्वारा हड्डियों का समूह लिपा हुआ है। परस्पर आभोग = प्रत्यवेक्षण रहित ये धर्म हैं। इस तरह मांस इस शरीर में एक अलग भाग है, (जो) चेतनारहित, अव्याकृत, शून्य, नि सत्त्व, ठोस पृथ्वी-धातु है।

स्नायु

स्नायु (= नस) शरीर के भीतर हड्डियों को बाँधी हुई स्थित है। जैसे लताओं द्वारा जकड़ी हुई दीवार (= कुड्य) की लकड़ियों के होने पर दीवार की लकड़ियाँ नहीं जानती हैं—हम लताओं से जकड़ी हुई हैं, लतायें भी नहीं जानती हैं हमसे दीवार की लकड़ियाँ जकड़ी हुई हैं। ऐसे ही हड्डियाँ नहीं जानती हैं—हम स्नायुओं से बँधी हुई हैं, स्नायु भी नहीं जानती हैं—हमसे हड्डियाँ बँधी हुई हैं। परस्पर आभोग = प्रत्यवेक्षण रहित ये धर्म हैं। इस तरह इस शरीर में स्नायु एक अलग भाग है, (जो) चेतना रहित, अव्याकृत, शून्य, नि सत्त्व, ठोस पृथ्वी-धातु है।

हड्डी

हड्डियों में एँड़ी की, गुल्फ (=घुट्ठी) की हड्डी को उठाकर स्थित है। गुल्फ की हड्डी नरहर (= जंघ) की हड्डी को उठाकर स्थित है। नरहर की हड्डी जघे (= ऊरु) की हड्डी को उठाकर स्थित है। जघे की हड्डी कमर की हड्डी को उठाकर स्थित है। कमर की हड्डी पीठ के काँटों (=रीढ़) को उठाकर स्थित है। पीठ का काँटा गले की हड्डी को उठाकर स्थित है। गले की हड्डी शिर की हड्डी को उठाकर स्थित है। शिर की हड्डी गले की हड्डी पर प्रतिष्ठित है। गले की हड्डी पीठ के काँटों पर प्रतिष्ठित है। पीठ का काँटा कमर की हड्डी पर प्रतिष्ठित है। कमर की हड्डी जघे की हड्डी पर प्रतिष्ठित है। जघे की हड्डी नरहर की हड्डी पर प्रतिष्ठित है। नरहर की हड्डी गुल्फ की हड्डो पर प्रतिष्ठित है। गुल्फ की हड्डी एँड़ी की हड्डी पर प्रतिष्ठित है।

जैसे ईंट, लकड़ी, गोबर आदि के ढेर में निचले निचले नहीं जानते हैं—हम ऊपर-ऊपर वालों को उठा कर स्थित हैं। ऊपर-ऊपर वाले भी नहीं जानते हैं—हम निचले-निचले में प्रतिष्ठित हैं। ऐसे ही एँड़ी की हड्डी नहीं जानती है—मैं गुल्फ की हड्डी को उठा कर स्थित हूँ। गुल्फ की हड्डी भी नहीं जानती है—मैं नरहर की हड्डी को उठाकर स्थित हूँ। नरहर की हड्डी नहीं जानती है—मैं जंघे की हड्डी को उठाकर स्थित हूँ। जघे की हड्डी नहीं जानती है—मैं कमर की हड्डी को उठाकर स्थित हूँ। कमर की हड्डी नहीं जानती है—मैं पीठ के काँटे को उठाकर स्थित हूँ। पीठ का काँटा नहीं जानता है—मैं गले की हड्डी को उठाकर स्थित हूँ। गले की हड्डी नहीं जानती है—मैं शिर की हड्डी को उठाकर स्थित हूँ। शिर की हड्डी नहीं जानती है—मैं गले की हड्डी पर प्रतिष्ठित

हूँ। गले की हड्डी नहीं जानती है—मैं पीठ के काँटे पर स्थित हूँ। पीठ का काँटा नहीं जानता है—मैं कमर की हड्डी पर प्रतिष्ठित हूँ। कमर की हड्डी नहीं जानती है—मैं जंघे की हड्डी पर प्रतिष्ठित हूँ। जंघे की हड्डी नहीं जानती है—मैं ठेहुने की हड्डी पर प्रतिष्ठित हूँ। ठेहुने की हड्डी नहीं जानती है—मैं गुल्फ की हड्डी पर प्रतिष्ठित हूँ। गुल्फ की हड्डी नहीं जानती है—मैं एँड़ी की हड्डी पर प्रतिष्ठित हूँ। परस्पर आभोग = प्रत्यवेक्षण रहित ये धर्म हैं। इस तरह हड्डी इस शरीर में एक अलग भाग है (जो) चेतना-रहित, अव्याकृत, शून्य, निःसत्त्व ठोस पृथ्वी-धातु है।

हड्डी की मज्जा

हड्डी की मज्जा उन उन हड्डियों के बीच स्थित है। जैसे बाँस के पोर (= पर्व) आदि के भीतर गर्म करके डाले हुए बेंत आदि के होने पर बाँस के पोर आदि नहीं जानते हैं—हममें बेंत आदि डाले गये हैं। बेंत आदि भी नहीं जानते हैं—हम बाँस के पोर आदि में स्थित हैं। ऐसे हड्डियाँ नहीं जानती हैं—हमारे भीतर मज्जा स्थित है। मज्जा भी नहीं जानती है—मैं हड्डियों के भीतर स्थित हूँ। परस्पर आभोग = प्रत्यवेक्षण रहित ये धर्म हैं। इस तरह हड्डी की मज्जा इस शरीर में एक अलग भाग है, (जो) चेतना रहित अव्याकृत शून्य निःसत्त्व, ठोस पृथ्वी-धातु है।

वृक्क

वृक्क (= गुरदा) गले के गड्ढे से निकला हुआ एक जड़ वाला थोड़ी दूर जाकर दो भागों में होकर मोटी स्नायु से बँधा हुआ हृदय के माँस को घेर कर स्थित है। जैसे ढेंपी (= वृन्त) से बँधे हुए आम के दो फलों के होने पर ढेंपी नहीं जानती है—मेरे द्वारा आम के दोनों फल बँधे हुए हैं। आम के दोनों फल भी नहीं जानते हैं—हम ढेंपी से बँधे हुए हैं। ऐसे ही मोटी स्नायु नहीं जानती है—मेरे द्वारा वृक्क बँधा हुआ है। वृक्क भी नहीं जानता है—मैं मोटी स्नायु द्वारा बँधा हुआ हूँ। परस्पर आभोग=प्रत्यवेक्षण रहित ये धर्म हैं। इस तरह वृक्क इस शरीर में एक अलग भाग है, (जो) चेतना रहित अव्याकृत शून्य निःसत्त्व ठोस पृथ्वी-धातु है।

हृदय

हृदय शरीर के भीतर छाती की हड्डियों के पञ्जर के बीच के सहारे स्थित है। जैसे पुरानी पालकी[1] के पञ्जर के सहारे रखी हुई माँस की पेशी के होने पर पुरानी पालकी के पञ्जर का बीच नहीं जानता है—मेरे सहारे माँस की पेशी रखी हुई है। माँस की पेशी भी नहीं जानती है—मैं पुरानी पालकी के पञ्जर के सहारे स्थित हूँ। ऐसे ही छाती की हड्डियों के पञ्जर का बीच नहीं जानता है—मेरे सहारे हृदय स्थित है। हृदय भी नहीं जानता है—मैं छाती की हड्डी के पञ्जर के सहारे स्थित हूँ। परस्पर आभोग = प्रत्यवेक्षण रहित ये धर्म हैं। इस तरह हृदय इस शरीर में एक अलग भाग है (जो) चेतना रहित अव्याकृत शून्य निःसत्त्व ठोस पृथ्वी-धातु है।

यकृत

यकृत शरीर के भीतर दोनों स्तनों के बीच दाहिने बगल के सहारे स्थित है। जैसे घड़े के कपाल की बगल में लगे जोड़े माँस के पिण्ड के होने पर घड़े के कपाल की बगल नहीं जानती

---

1 रथ—सिंहल सन्नय।

है—मुझमें जोड़ा मांस का पिण्ड लगा हुआ है। जोड़ा मांस का पिण्ड भी नहीं जानता है—मैं घड़े के कपाल की वगल में लगा हुआ हूँ। ऐसे ही स्तनों के भीतर दाँयी वगल नहीं जानती है—मेरे सहारे यकृत स्थित है। यकृत भी नहीं जानता है—मैं स्तनों के भीतर दाँयी वगल के सहारे स्थित हूँ। परस्पर आभोग = प्रत्यवेक्षण रहित ये धर्म हैं। इस तरह यकृत इस शरीर में एक अलग भाग है, (जो) चेतना रहित, अव्याकृत, शून्य, नि.सत्त्व, ठोस पृथ्वी-धातु है।

क्लोमक

क्लोमकों में प्रतिच्छन्न (= ढँका हुआ) क्लोमक हृदय और वृक्क को घेर कर स्थित है। अप्रतिच्छन्न (= नहीं ढँका हुआ) क्लोमक सारे शरीर में चमड़े के नीचे से मास को बाँधते हुए स्थित है। जैसे कपड़े से लपेटे हुए मास के होने पर मास नही जानता है—मैं कपड़े से लपेटा गया हूँ। कपड़ा भी नहीं जानता है—मेरे द्वारा मांस लपेटा गया है। ऐसे ही वृक्क, हृदय और सारे शरीर मे मास नहीं जानता है—मैं क्लोमक से ढँका हुआ हूँ। क्लोमक भी नहीं जानता है—मेरे द्वारा वृक्क, हृदय और सारे शरीर मे मास ढँका हुआ है। परस्पर आभोग = प्रत्यवेक्षण रहित ये धर्म हैं। इस तरह क्लोमक इस शरीर में एक अलग भाग है, (जो) चेतना रहित, अव्याकृत, शून्य, नि सत्त्व, ठोस पृथ्वी-धातु है।

प्लीहा

प्लीहा हृदय की बाँयी वगल मे उदर-पटल के शिरे की वगल के सहारे स्थित है। जैसे डेहरी (= कोष्ठ = खत्ती) की ऊपरी वगल के सहारे स्थित गोवर की पिण्डी के होने पर डेहरी (= ठहलीन) की ऊपरी वगल नहीं जानती है—गोवर की पिण्डी मेरे सहारे स्थित है। गोवर की पिण्डी भी नहीं जानती है—मैं डेहरी की ऊपरी वगल के सहारे स्थित हूँ। ऐसे ही उदर-पटल की ऊपरी वगल नहीं जानती है – प्लीहा मेरे सहारे स्थित है। प्लीहा भी नहीं जानता है—मैं उदर-पटल की ऊपरी वगल के सहारे स्थित हूँ। परस्पर आभोग = प्रत्यवेक्षण रहित ये धर्म हैं। इस तरह प्लीहा इस शरीर में एक अलग भाग है, (जो) चेतना रहित, अव्याकृत, शून्य, नि.सत्त्व, ठोस पृथ्वी धातु है।

फुफ्फुस

फुफ्फुस शरीर के भीतर दोनों स्तनों के बीच हृदय और यकृत को ऊपर से ढँककर लटकते हुए स्थित है। जैसे जीर्ण डेहरी के भीतर लटकते हुए चिड़िया के घोंसला के होने पर जीर्ण डेहरी का भीतरी भाग नहीं जानता है— मुझमें चिड़ियों का घोंसला लटकता हुआ स्थित है। चिड़ियों का घोंसला भी नहीं जानता है—मैं जीर्ण डेहरी के भीतर लटकता हुआ स्थित हूँ। ऐसे ही वह शरीर का भीतरी भाग नहीं जानता है—मुझमें फुफ्फुस लटकता हुआ स्थित है। फुफ्फुस भी नहीं जानता है—मैं इस प्रकार के शरीर के भीतर लटकता हुआ स्थित हूँ। परस्पर आभोग = प्रत्यवेक्षण रहित ये धर्म हैं। इस तरह फुफ्फुस इस शरीर में अलग भाग है, (जो) चेतना रहित, अव्याकृत, शून्य, नि·सत्त्व, ठोस पृथ्वी-धातु है।

आँत

आँत गले के गड्ढे से लेकर पाखाना के मार्ग के अन्त तक शरीर के भीतर स्थित है। जैसे कोल्हू की द्रोणी में देहें मोड़कर सिर कटे हुए धामिन (साँप) के शरीर को रखे होने पर कोल्हू की द्रोणी नहीं जानती है—मुझमें धामिन का शरीर रखा है। धामिन का शरीर भी नहीं जानता है—मैं कोल्हू की द्रोणी में रखा गया हूँ। ऐसे ही शरीर का भीतरी भाग नहीं जानता है—मुझमें आँत है। आँत भी नहीं जानती है—मैं शरीर के भीतर हूँ। परस्पर आभोग=प्रत्यवेक्षण रहित ये धर्म हैं। इस तरह आँत इस शरीर में एक अलग भाग है (जो) चेतना रहित, अव्याकृत, शून्य निःसत्त्व ठोस पृथ्वी-धातु है।

पतली आँत

पतली आँत (=अन्त्रगुण) आँतों के बीच इक्कीस आँत के झुके हुए स्थानों को बाँधकर स्थित है। जैसे पैर को पोंछने के लिये बनाये हुए रस्सियों के गोंडे को सीकर रखने वाली रस्सियों में पैर को पोंछने वाले रस्सियों का गोंडा नहीं जानता है—रस्सियाँ मुझे सीकर स्थित हैं। रस्सियाँ भी नहीं जानती हैं—हम पैर को पोंछने वाले रस्सियों के गोंडे को सीकर स्थित हैं। ऐसे ही आँत नहीं जानती है—पतली आँत मुझे बाँधकर स्थित है। पतली आँत भी नहीं जानती है—मैं आँत को बाँधी हुई हूँ। ये परस्पर आभोग=प्रत्यवेक्षण रहित धर्म हैं। इस तरह पतली आँत इस शरीर में एक अलग भाग है, (जो) चेतना रहित अव्याकृत, शून्य, निःसत्त्व, ठोस पृथ्वी-धातु है।

उदरस्थ वस्तुयें

उदरस्थ वस्तुयें पेट में रहने वाली भोजन की गईं, पीयी, खायी, चाटी हुई (वस्तुयें)। जैसे पत्थर की द्रोणी में कुत्ते के वमन के रहने पर पत्थर की द्रोणी नहीं जानती है—मुझमें कुत्ते का वमन है। कुत्ते का वमन भी नहीं जानता है—मैं पत्थर की द्रोणी में हूँ। ऐसे ही पेट नहीं जानता है—मुझमें उदरस्थ वस्तुयें हैं। उदरस्थ वस्तुयें भी नहीं जानती हैं—मैं पेट में हूँ। ये परस्पर आभोग प्रत्यवेक्षण रहित धर्म हैं। इस तरह उदरस्थ वस्तुयें इस शरीर में एक अलग भाग है (जो) चेतनारहित अव्याकृत, शून्य निःसत्त्व ठोस पृथ्वी-धातु है।

पाखाना

पाखाना (=करीष) पक्काशय कहे जानेवाले आठ अंगुल बाँस के पर्व (=पोर) के समान आँत के अन्त में रहता है। जैसे बाँस के पर्व में ठूस-ठूसकर ठसी हुई महीन पीली मिट्टी के रहने पर बाँस का पर्व नहीं जानता है—मुझमें पीली मिट्टी है। पीली मिट्टी भी नहीं जानती है—मैं बाँस के पर्व में हूँ। ऐसे ही पक्काशय नहीं जानता है—मुझमें पाखाना है। पाखाना भी नहीं जानता है—मैं पक्काशय में हूँ। ये परस्पर आभोग=प्रत्यवेक्षण रहित धर्म हैं। इस तरह पाखाना इस शरीर में एक अलग भाग है (जो) चेतना रहित अव्याकृत शून्य निःसत्त्व ठोस पृथ्वी-धातु है।

मस्तिष्क

मस्तिष्क शिर की खोंपड़ी के भीतर रहता है। जैसे पुरानी लौकी की खोंपड़ी में डाली हुई आटे की पिण्डी के होने पर लौकी की खोंपड़ी नहीं जानती है—मुझमें आटे की पिण्डी है। आटे की पिण्डी भी नहीं जानती है—मैं लौकी की खोंपड़ी में हूँ। ऐसे ही शिर की खोंपड़ी का भीतरी भाग नहीं जानता है—मुझमें मस्तिष्क है। मस्तिष्क भी नहीं जानता है—मैं शिर की खोंपड़ी में हूँ। ये परस्पर आभोग = प्रत्यवेक्षण रहित धर्म हैं। इस तरह मस्तिष्क इस शरीर में एक अलग भाग है, (जो) चेतना रहित, अव्याकृत, शून्य, निःसत्व, ठोस, पृथ्वी-धातु है।

२. जल-धातु

पित्त

पित्तों में अबद्ध (= नहीं बधा हुआ) पित्त जीवितेन्द्रिय के सहारे सारे शरीर में फैला हुआ है। बद्ध (= बँधा हुआ) पित्त पित्त की थैली में रहता है। जैसे पूड़ी में फैले हुए तेल के होने पर पूड़ी नहीं जानती है— तेल मुझमें फैला हुआ है। तेल भी नहीं जानता है—मैं पूड़ी में फैला हुआ हूँ। ऐसे ही शरीर नहीं जानता है— अबद्ध पित्त मुझमें फैला हुआ है। अबद्ध पित्त भी नहीं जानता है—मैं शरीर में फैला हुआ हूँ। जैसे वर्षा के जल से नेनुआ के कोप (=खुज्झा) के भरे होने पर नेनुआ का कोप नहीं जानता है—मुझमें वर्षा का जल है। वर्षा का जल भी नहीं जानता है—मैं नेनुआ के कोप में हूँ। ऐसे ही पित्त की थैली नहीं जानती है—मुझमें बद्ध पित्त है। बद्धपित्त भी नहीं जानता है—मैं पित्त की थैली में हूँ। ये परस्पर आभोग = प्रत्यवेक्षण रहित धर्म हैं। इस तरह पित्त इस शरीर में एक अलग भाग है, (जो) चेतना-रहित, अव्याकृत, शून्य, निःसत्व, यूस हुआ, बाँधने के आकारवाला जल-धातु है।

कफ

कफ (= श्लेष्मा) एक भरे पात्र के बराबर उदर-पटल में है। जैसे गदही के ऊपर उत्पन्न हुए फेन पटल के होने पर गदही नहीं जानती है—मुझमें फेन-पटल है। फेन-पटल भी नहीं जानता है—मैं गदही में हूँ। ऐसे ही उदर पटल नहीं जानता है—मुझमें कफ है, कफ भी नहीं जानता है—मैं उदर-पटल में हूँ। ये परस्पर आभोग-प्रत्यवेक्षण रहित धर्म हैं। इस प्रकार कफ इस शरीर में एक अलग भाग है, (जो) चेतना रहित, अव्याकृत, शून्य, निःसत्व, यूस हुआ, बाँधने के आकारवाला जल-धातु है।

पीब

पीब के लिये कोई निश्चित स्थान नहीं है। जहाँ-जहाँ ही खूँटी-काँटे, मार, आग की लपट आदि से चोट खाये हुए शरीर के भाग में खून जमकर पकता है या फोड़े फुंसियाँ आदि उत्पन्न होती हैं, वहाँ वहाँ रहता है। जैसे फरसा से काटने आदि से गोंद (=निर्यास) पसरे हुए पेड़

में, पेड़ के काटे गये आदि स्थान नहीं जानते हैं—इनमें गोंद है। गोंद भी नहीं जानता है—मैं पेड़ के काटे गये आदि स्थानों में हूँ। ऐसे ही शरीर के खूँटी-काँटे आदि से चोट खाये हुए स्थान नहीं जानते हैं—इनमें पीब है। पीब भी नहीं जानता है—मैं इन स्थानों में हूँ। ये परस्पर आभोग = प्रत्यवेक्षण रहित धर्म हैं। इस तरह पीब इस शरीर में एक अलग भाग है, (जो) चेतना रहित अव्याकृत शून्य, निःसत्त्व, पूस हुआ, बाँधने के आकारवाला जल-धातु है।

लोहू

लोहू में संचार करने वाला लोहू पित्त के समान सारे शरीर में फैला हुआ है। एकत्रित लोहू यकृत के स्थान के निचले भाग को पूर्ण करके एक पात्र को भरने भर का वृक्क, हृदय, यकृत फुफ्फुस को भिगो रहा है। वहाँ, संचार करने वाले लोहू में बद्ध-पित्त के समान ही विनिश्चय है। दूसरा जैसे जर्जर कपाल के पानी के बरसने पर (उसके) नीचे दबे हुए ढेले के टुकड़े आदि भींगते हुए होने पर ढेले के टुकड़े आदि नहीं जानते हैं—हम पानी से भींग रहे हैं। पानी भी नहीं जानता है—मैं ढेले के टुकड़े आदि को भिगो रहा हूँ। ऐसे ही यकृत के निचले भाग का स्थान या वृक्क आदि नहीं जानते हैं—हममें लोहू रहता है या हमको भिगो रहा है। लोहू भी नहीं जानता है—मैं यकृत के निचले भाग को भरकर वृक्क आदि को भिगो रहा हूँ। ये परस्पर आभोग = प्रत्यवेक्षण रहित धर्म हैं। इस तरह लोहू इस शरीर में एक अलग भाग है (जो) चेतना रहित अव्याकृत शून्य, निःसत्त्व पूस हुआ बाँधने के आकारवाला जल-धातु है।

पसीना

पसीना आग सन्ताप (=तपन)[1] आदि होने के समय में केश लोम-कूप के छिद्रों को भरे रहता और पसरता है। जैसे पानी से उखाड़ने मात्र में भिसाड़ और मृणाल के कलापों (=आँटी) के होने पर भिसाड़ आदि के कलाप के छिद्र नहीं जानते हैं—हमसे पानी चू रहा है। भिसाड़ आदि के कलाप के छिद्रों से चूता हुआ पानी भी नहीं जानता है—मैं भिसाड़ आदि के कलाप के छिद्रों से चू रहा हूँ। ऐसे ही केश लोम-कूप के छिद्र नहीं जानते हैं—हममें पसीना चू रहा है। पसीना भी नहीं जानता है—मैं केश लोम-कूप के छिद्रों से चू रहा हूँ। ये परस्पर आभोग = प्रत्यवेक्षण रहित धर्म हैं। इस तरह पसीना इस शरीर में एक अलग भाग है (जो) चेतना रहित अव्याकृत शून्य निःसत्त्व पूस हुआ बाँधने के आकारवाला जल-धातु है।

मेद

मेद मोटे (आदमी के) सारे शरीर में फैलकर दुबले (आदमी) के पिण्डली के मांस आदि के सहारे रहने वाला घना तेल है। जैसे हल्दी रंगे कपड़े से ढँके हुए मांस की ढेरी में मांस की ढेरी नहीं जानती है—मेरे सहारे हल्दी से रँगा हुआ कपड़ा है। हल्दी से रँगा हुआ कपड़ा भी नहीं जानता है—मैं मांस की ढेरी के सहारे हूँ। ऐसे ही सारे शरीर में या पिण्डली आदि में रहनेवाला मांस नहीं जानता है—मेरे सहारे मेद है। मेद भी नहीं जानता है—मैं सारे शरीर में या पिण्डली आदि में मांस के सहारे हूँ। ये परस्पर आभोग = प्रत्यवेक्षण रहित धर्म हैं। इस

[1] धूप—सिंहल सन्नय।

तरह मेद इस शरीर मे एक अलग भाग है, (जो) चेतना रहित, अव्याकृत, शून्य, नि.सत्त्व, घना यूस हुआ, बाँधने के स्वभाव वाला जल-धातु है।

आँसू

आँसू जब उत्पन्न होता है, तब आँख के गड्ढों को भरकर रहता है या पघरता (=बहता) है। जैसे पानी से भरे बड़े ताड़ की गुठलियों के गड्ढों के होने पर, बड़े ताड़ की गुठलियों के गड्ढे नहीं जानते हैं—हममें पानी है, बड़े ताड़ की गुठलियों के गड्ढो का पानी भी नहीं जानता है—मैं बड़े ताड़ की गुठलियों के गड्ढों मे हूँ। ऐसे ही आँख के गड्ढे नहीं जानते हैं—हममें आँसू है। आँसू भी नहीं जानता है—मैं आँख के गड्ढों में हूँ। ये परस्पर आभोग = प्रत्यवेक्षण रहित धर्म है। इस तरह आँसू इस शरीर मे एक अलग भाग है, (जो) चेतना रहित, अव्याकृत, शून्य, नि सत्त्व, यूस हुआ, बाँधने के स्वभाव वाला जल-धातु है।

वसा

वसा (=चर्वी) आग, धूप आदि होने के समय में हथेली, हाथ की पीठ, पैर का तलवा, पैर की पीठ, नासापुट (=नथुना), ललाट, कन्धों के कूटों पर होनेवाला विलीन तेल है। जैसे तेल ढाले हुए माँड़ (=आचाम) के होने पर, माँड़ नहीं जानता है—तेल मुझ पर फैला हुआ है। तेल भी नहीं जानता है—मैं माँड़ पर फैला हुआ हूँ। ऐसे ही हथेली आदि स्थान नहीं जानते हैं—वसा हमपर फैली हुई है। वसा भी नहीं जानती है—मैं हथेली आदि स्थानों में फैली हुई हूँ। ये परस्पर आभोग = प्रत्यवेक्षण रहित धर्म हैं। इस तरह वसा इस शरीर में एक अलग भाग है (जो) चेतना रहित, अव्याकृत, शून्य, नि सत्त्व, यूस हुई, बाँधने के स्वभाव वाली जल-धातु है।

थूक

थूक थूक के उत्पन्न होने के वैसे कारण के होने पर दोनों गालों के किनारों से उतरकर जीभ पर होता है। जैसे लगातार पानी के बहाव वाली नदी के किनारे कुँआ होने पर कुँआ की सतह नहीं जानती है—मुझ पर पानी ठहरता है। पानी भी नहीं जानता है—मैं कुँआ की सतह पर ठहरता हूँ। ऐसे ही जीभ की सतह नहीं जानती है—मुझ पर दोनों गालों के किनारों से उतरकर थूक ठहरता है। थूक भी नहीं जानता है—मैं दोनों गालों के किनारों से उतरकर जीभ की सतह पर रहता हूँ। ये परस्पर आभोग = प्रत्यवेक्षण रहित धर्म हैं। इस तरह थूक इस शरीर में एक अलग भाग है, (जो) चेतना रहित, अव्याकृत, शून्य, नि सत्त्व, यूस हुआ, बाँधने के स्वभाव वाला जल-धातु है।

पोंटा

पोंटा जब उत्पन्न होता है, तब नासापुटों को भरकर रहता या पघरता (=बहता) है। जैसे सड़े हुए दही से सीपी के भरे होने पर, सीपी नहीं जानती है—मुझमें सड़ा दही है। सड़ा दही भी नहीं जानता है—मैं सीपी में हूँ। ऐसे ही नासापुट नहीं जानते हैं—हममें पोंटा है। पोंटा भी नही जानता है—मैं नासापुटों में हूँ। ये परस्पर आभोग = प्रत्यवेक्षण रहित धर्म हैं।

इस तरह पीब इस शरीर में एक अलग भाग है, (जो) चेतना रहित अव्याकृत, शून्य, निःसत्त्व, यूस हुआ, बाँधने के स्वभाव वाला जल-धातु है।

लसिका

लसिका हड्डियों के जोड़ों को तेल लगाने (=अभ्यञ्जन करने = तेल मलने) का काम करती हुई एक सौ अस्सी जोड़ों में रहती है। जैसे तेल लगाई हुई धुरी में धुरी नहीं जानती है—मुझमें तेल लगा हुआ है। तेल भी नहीं जानता है—मैं धुरी से लगा हुआ हूँ। ऐसे ही एक सौ आठ जोड़ नहीं जानते हैं—इनमें लसिका लगी हुई है। लसिका भी नहीं जानती है—मैं एक सौ आठ जोड़ों में लगी हुई हूँ। ये परस्पर आभोग = प्रत्यवेक्षण रहित धर्म हैं। इस तरह लसिका इस शरीर में एक अलग भाग है (जो) चेतना रहित अव्याकृत शून्य, निःसत्त्व यूस हुई बाँधने के स्वभाव वाली जलधातु है।

मूत्र

मूत्र बस्ति के भीतर होता है। जैसे गड़ही में डाले हुए बिना मुख के रवण-घट[1] के होने पर रवण घट नहीं जानता है—मुझमें गड़ही का रस है। गड़ही का रस भी नहीं जानता है—मैं रवणघट में हूँ। ऐसे ही बस्ति नहीं जानती है—मुझमें मूत्र है। मूत्र भी नहीं जानता है—मैं बस्ति में हूँ। ये परस्पर आभोग = प्रत्यवेक्षण रहित धर्म हैं। इस तरह मूत्र इस शरीर में एक अलग भाग है (जो) चेतना रहित अव्याकृत शून्य, निःसत्त्व यूस हुआ बाँधने के स्वभाव वाला जल-धातु है।

३ अग्नि धातु

ऐसे केश आदि में मनस्कार करके, जिससे तपता है—यह इस शरीर में अलग भाग है, (जो) चेतना रहित अव्याकृत शून्य, निःसत्त्व पकाने के स्वभाव वाली अग्नि-धातु है। जिससे जरा को प्राप्त होता है—यह जिससे जलता है जिससे भोजन किया पिया खाया चाटा भली प्रकार हजम होता है—यह इस शरीर में एक अलग भाग है (जो) चेतना रहित अव्याकृत, शून्य निःसत्त्व पकाने के स्वभाववाली अग्नि-धातु है। ऐसे अग्नि के भागों में मनस्कार करना चाहिए।

४ वायो धातु

उसके पश्चात् ऊपर जानेवाली वायु में ऊपर जाने के तौर पर विचार करके नीचे जाने वाली में नीचे जाने के तौर पर। पेट में रहनेवाली में पेट में रहने के तौर पर कोठ (=कोठे) में रहनेवाली में कोठ में रहने के तौर पर अङ्ग-अङ्ग में घूमनेवाली में अङ्ग अङ्ग में घूमने के तौरपर आश्वास-प्रश्वास में आश्वास-प्रश्वास के तौर पर विचार करके ऊपर जानेवाली वायु इस शरीर में एक अलग भाग है (जो) चेतना रहित अव्याकृत शून्य निःसत्त्व भरने के स्वभाववाली वायोधातु है। नीचे जानेवाली वायु— कोठ में रहनेवाली वायु अङ्ग-अङ्ग में घूमनेवाली वायु आश्वास-प्रश्वास की वायु इस शरीर में एक अलग भाग है (जो) चेतना रहित, अव्याकृत शून्य निःसत्त्व भरने के स्वभाववाली वायोधातु है। ऐसे वायु के भागों में मनस्कार करना चाहिये।

१ देखिए, पृष्ठ २१८।

इस प्रकार मनस्कार करनेवाले उस (योगी) को धातुयें प्रगट होती हैं। उन्हें बार-बार आवर्जन और मनस्कार करनेवाले को कहे गये ढंग से ही उपचार समाधि उत्पन्न होती है।

किन्तु, जिसे ऐसे भावना करने से कर्मस्थान नहीं सिद्ध होता, उसे स्व-लक्षण-संक्षेप से भावना करनी चाहिये। कैसे? बीस भागों में ठोस लक्षणवाले को पृथ्वी धातु निश्चित करना चाहिये। वहीं बाँधने के लक्षण वाले को जल-धातु, पकाने के लक्षण वाले को अग्नि धातु, भरने के लक्षण वाले को वायोधातु। बारह भागों में बाँधने के लक्षण वाले को जल धातु निश्चित करना चाहिये। वहीं पकाने के लक्षण वाले को अग्नि धातु, भरने के लक्षण वाले को वायोधातु, ठोस लक्षण वाले को पृथ्वी-धातु। चार भागों में पकाने के लक्षण वाले को अग्निधातु निश्चित करना चाहिये। उससे न अलग हुए भरने के लक्षण वाले को वायोधातु। ठोस लक्षण वाले को पृथ्वी धातु, बाँधने के लक्षण वाले को जलधातु। छ भागों में भरने के लक्षण वाले को वायोधातु निश्चित करना चाहिये। यहीं ठोस लक्षण वाले को पृथ्वी-धातु, बाँधने के लक्षणवाले को जल-धातु, पकाने के लक्षण वाले को अग्निधातु। उस ऐसे निश्चित करने वाले को धातुयें प्रगट होती हैं। उन्हें बार बार आवर्जन और मनस्कार करने वाले को कहे गये ढग से ही उपचार समाधि उत्पन्न होती है।

किन्तु, जिसे ऐसे भी भावना करने से कर्मस्थान नहीं सिद्ध होता है, उसे स्व-लक्षण-विभक्ति से भावना करनी चाहिये। कैसे? पहले कहे गये ढग से ही केश आदि का विचार करके केश में ठोस लक्षण वाले को पृथ्वी धातु निश्चित करना चाहिये। वहीं बाँधने के लक्षण वाले को जल-धातु, पकाने के लक्षण वाले को अग्नि-धातु, भरने के लक्षण वाले को वायो-धातु। ऐसे सब भागों में से एक भाग में चार-चार धातुओं का निश्चय करना चाहिये। उस ऐसे निश्चित करने वाले को धातुयें प्रगट होती हैं। उन्हें बार-बार आवर्जन और मनस्कार करने वाले को कहे गये ढग से ही उपचार समाधि उत्पन्न होती है।

और भी—शब्दार्थ से, कलाप से, चूर्ण से, लक्षण आदि से, उत्पत्ति से, नानत्व-एकत्व से, अलगाव-मिलाव से, समान-अ-समान से, भीतर बाहर की विशेषता से, संग्रह से, प्रत्यय से, विचार न करने (= अ-समन्वाहार) से, प्रत्ययों के विभाग से—इन भी आकारों से धातुओं का मनस्कार करना चाहिये।

शब्दार्थ से

वहाँ, शब्दार्थ से मनस्कार करने वाले को—फैली होने से पृथ्वी है, फैलता है, सोखा जाता है[1] या बढ़ाता है, इसलिये जल कहा जाता है। बहती है, इसलिये वायु है। साधारण रूप से अपने लक्षण को धारण करने, दु:खों को देने और दु:खों को धारण करने से धातु कहा जाता है। ऐसे विशेष और साधारण के अनुसार शब्दार्थ से मनस्कार करना चाहिये।

कलाप से

कलाप से—जो यह केश, लोम आदि ढग से बीस प्रकार से पृथ्वी धातु और पित्त, कफ आदि ढंग से बारह प्रकार से जलधातु निर्दिष्ट है। वहाँ, चूँकि—

---

१ सुखाया जाता है, पिया जाता है—कोई-कोई ऐसा कहते हैं, किन्तु शेष तीनों महाभूतों से पिये जाने के समान सोखा जाता है—टीका।

वण्णो गन्धो रसो ओजा फस्सो चापि धातुयो।
अट्ठधम्मसमोधाना होति केसा'ति सम्मुति।
तेसं येव विनिब्भोगा नत्थि केसा'ति सम्मुति॥

[वर्ण गन्ध रस, ओज और चारों भी धातु—(इन) आठ धर्मों के मेल से 'केश' संज्ञा होती है और उन्हीं के अलग हो जाने से 'केश नहीं है'—ऐसा व्यवहार होता है।]

इसलिए केश भी आठ चीजों का कलाप (=समूह) मात्र ही है। वैसे (ही) लोम आदि। जो यहाँ कर्म से उत्पन्न होनेवाला भाग है, वह जीवितेन्द्रिय और भाव[1] के साथ दस धर्म का कलाप भी उस्सद (=अधिकता) के अनुसार पृथ्वी-धातु, जल-धातु नाम से पुकारा जाता है।

ऐसे कलाप से मनस्कार करना चाहिए।

चूर्ण से

चूर्ण से—इस शरीर में मझले कद वाले शरीर से बिखरते हुए परमाणु[2] के भेदों से चूर्ण सूक्ष्म धूल हुई पृथ्वी धातु द्रोण[3] मात्र होगी। वह उससे आधे प्रमाण के (=१६ सेर) जल-धातु से संगृहीत, अग्नि-धातु से पाला गया, वायो-धातु से भरा हुआ बिखरता नहीं है। विध्वंस नहीं होता है। और नहीं बिखरते, नहीं विध्वंस होते अनेक प्रकार के स्त्री-पुरुष लिङ्ग आदि के भाव में बँट जाता है तथा अणु, स्थूल, दीर्घ, ह्रस्व, स्थिर, ठोस (=कठिन) आदि भाव को प्रगट करता है।

यूस (=द्रव) हुई बाँधने के स्वभाववाली बनी यहाँ जल-धातु पृथ्वी पर प्रतिष्ठित, अग्नि से पाली, वायु से भरी नहीं पघरती है, नहीं बहती है और नहीं पघरती, नहीं बहती हुई भरी हुई दिखाई देती है।

भोजन किये पिये आदि को हजम करनेवाली उष्ण (=गर्म) आकार की हुई गर्म स्वभाववाली अग्नि-धातु पृथ्वी पर प्रतिष्ठित, जल से संगृहीत, वायु से भरी इस काय को तपाती है, इस (शरीर) की वर्ण-सम्पत्ति (=शोभा) को लाती है और उससे तपाया हुआ यह शरीर नहीं सड़ता है।

---

1. स्त्रीत्व और पुरुषत्व—इन दोनों को भाव रूप कहते हैं।
2. "सात धान का एक अंगुल होता है और सात ऊका (=जूँ) के बराबर एक धान। सात लिक्षा के बराबर एक ऊका होती है और छत्तीस रथ की रेणु के बराबर एक लिक्षा। छत्तीस तज्जारी के बराबर एक रथ की रेणु होती है और छत्तीस परमाणु का एक अणु। अर्थात् [illegible] अंगुल [illegible] परमाणु।" टीका।
3. "चार आढक का द्रोण होता है। १६ सेर प्रचलित परिमाण। स्वाभाविक चार मुट्ठी का कुडुव (=कुड़ई) चार कुडुव की नाली (=पसर) और उन नाली से [illegible] नाली का द्रोण होता है। यह [illegible] की नाली से बारह नाली होता है—ऐसा कहते हैं"—टीका। किन्तु अभिधानप्पदीपिका में इसकी व्याख्या इस प्रकार से की गई है—

कुडुवो पसतो एको, पत्थो ते चतुरो सियुं।
आळ्हको चतुरो पत्था, दोणं वा चतुराळ्हकं॥४८१॥

अङ्ग-अङ्ग में फैली हुई चलने और भरने के लक्षण वाली वायोधातु[1] पृथ्वी पर प्रतिष्ठित जल से संगृहीत अग्नि से पाली जाती इस शरीर को भरती है और उससे भरा होने से यह शरीर नहीं गिरता है। सीधा रहता है। अन्य वायोधातु से ढकेला गया,[2] चलना, खड़ा होना, बैठना, सोना (इन) ईर्यापथों में विज्ञप्ति दिखलाता है। मोड़ता है, फैलाता है, हाथ पैर को हिलाता है।[3] ऐसे यह (वायो-धातु) स्त्री-पुरुष के भाव से मूर्ख लोगों को ठगने वाले, माया के समान धातु रूपी यन्त्र को चलाती है।

इस प्रकार चूर्ण से मन में करना चाहिये।

लक्षण आदि से

लक्षण आदि से—पृथ्वी धातु किस लक्षण वाली है ? क्या उसका रस (= कृत्य) है ? क्या प्रत्युपस्थान है ? ऐसे चारों धातुओं का आवर्जन कर, पृथ्वी-धातु ठोस लक्षण वाली है। धारण करना उसका रस (= कृत्य) है। स्वीकार करना प्रत्युपस्थान है। जल-धातु पघरने के लक्षण वाली, बढ़ाने के रस वाली, और एकत्र करने के प्रत्युपस्थान वाली है। अग्नि धातु गर्म लक्षण, वाली, तपाने के रस वाली, और कोमलता उत्पन्न करने के प्रत्युपस्थान वाली है। वायोधातु भरने के लक्षण वाली, चलाने के रस वाली और एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने के प्रत्युपस्थान वाली है[4]। ऐसे लक्षण आदि से मनस्कार करना चाहिये।

उत्पत्ति से

उत्पत्ति से—जो ये पृथ्वी-धातु आदि के विस्तार से देखने के अनुसार केश आदि बयालीस भाग दिखलाये गये हैं, उनमें उदरस्थ वस्तुयें, पाखाना, पीब, मूत्र—ये चार भाग ऋतु से ही उत्पन्न होनेवाले हैं। आँसू, पसीना, थूक, पोंटा—ये चार ऋतु-चित्त से ही उत्पन्न होनेवाले हैं। भोजन किये गये आदि को हजम करनेवाला अग्नि-कर्म से ही उत्पन्न होनेवाला है। आश्वास-प्रश्वास चित्त से ही उत्पन्न होनेवाले हैं। शेष सभी चारों (= कर्म, चित्त, ऋतु, आहार) से उत्पन्न होनेवाले हैं।

ऐसे उत्पत्ति से मनस्कार करना चाहिये।

नानत्व-एकत्व से

नानत्व-एकत्व से—सभी धातुओं का अपने लक्षण आदि से नानत्व (= असमानता) है। दूसरे ही पृथ्वी-धातु के लक्षण, रस, प्रत्युपस्थान हैं, दूसरे जल धातु आदि के। ऐसे लक्षण

---

१. कोई कोई कहते हैं कि "सोखने, उत्पीडन करने के स्वभाव वाली वायो धातु है।" —टीका और सिंहल सन्नय।

२ प्रहार दिया गया—सिंहल सन्नय।

३ बदलता है—टीका।

४ कहा है—

पित्त पङ्गु कफ. पंगु पङ्गवो मलधातव ।
वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छति मेघवत् ॥ शार्ङ्गधर सहिता।

जाति और कर्म से उत्पन्न होने आदि के अनुसार मानव भूतों का भी रूप महाभूत धातु, वर्ण अनित्य आदि के अनुसार एकत्व (=समानता) होता है।

सभी धातुयें विपरणे (=कम्पन)[1] के स्वभाव को नहीं त्यागने से रूप हैं। महान् प्रादुर्भाव आदि कारणों से महाभूत हैं। "महान् प्रादुर्भाव आदि से"—ये धातुयें महान् प्रादुर्भाव से महाभूतों के साथ समान होने से, महापरिहार्य से महाविकार से महान् और भूत (=विद्यमान) होने से—इन कारणों से महाभूत कही जाती हैं।

महान् प्रादुर्भाव से—ये अनुपादिन्न सन्ततियों में भी और उपादिन्न सन्ततियों में भी महान् प्रादुर्भूत हैं। उनके अनुपादिन्न सन्तति में—

दुवे सतसहस्सानि चत्तारि नहुतानि च।
एत्तकं बहलत्तेन संखातायं वसुन्धरा॥

[दो लाख चालीस हजार (२४० ... योजन)—यह पृथ्वी मोटी कही जाती है।][3]

—आदि ढंग से महान् प्रादुर्भाव होना बुद्धानुस्मृति-निर्देश में कहा गया ही है। उपादिन्न सन्तति में भी मछली, कछुआ देव दानव आदि के शरीर के अनुसार महान् ही प्रादुर्भूत हैं। कहा गया है— भिक्षुओ समुद्र में सौ योजन वाले भी शरीर वाले (प्राणी) हैं।[4] आदि।

महाभूतों के साथ समान होने से—ये जैसे जादूगर (=इन्द्रजाली) बिना मणि के ही पानी को मणि करके दिखलाता है बिना सुवर्ण के ही ढेले (=ढके) को सुवर्ण करके दिखलाता है। ऐसे ही स्वयं नीला न होकर नीले उपादा-रूप[5] को दिखलाता है। न पीला न लाल न सफेद ही होकर सफेद उपादा-रूप को दिखलाता है। इस तरह जादूगर की महाभूतों के साथ समानता होने से महाभूत हैं।

और जैसे यक्ष आदि महाभूत जिसे पकड़ते हैं उसके न तो भीतर और न बाहर ही उनका स्थान होता है और उसके सहारे नहीं रहते हैं—ऐसा भी नहीं। ऐसे ही ये भी न तो एक दूसरे के भीतर न बाहर ही पड़े होते हैं और एक दूसरे के सहारे नहीं होते हैं—ऐसा भी नहीं। इस तरह नहीं सोचने वाली बात के कारण यक्ष आदि महाभूतों की समानता से भी महाभूत हैं।

और जैसे यक्षिणी कहे जाने वाले महाभूत मनाप वर्ण (नीला पतला आदि) बनावट, (हाव भाव आदि के) विशेषों से अपनी भयानकता को छिपा कर प्राणियों को बहकाते हैं। ऐसे ही ये भी स्त्री पुरुष-शरीर आदि में मनाप छवि-वर्ण से अपने अङ्ग-प्रत्यङ्ग की बनावट से और मनाप हाथ की अंगुली पैर की अंगुली भौं के विक्षेप (=कटाक्षपात) से अपने कठोर होने आदि

१ जो शीत आदि विरोधी प्रत्ययों के जुट पड़ने पर दूसरे तरह की हो जाती है या उसके होने पर भी विद्यमान का ही दूसरे तरह के होने का कारण होता है, वह 'कम्पन' है—टीका।

२ कर्म से उत्पन्न अठारह प्रकार के रूपों को उपादिन्न रूप और शेष चारीन गरूपा है इस प्रकार के बिना कर्म से उत्पन्न को अनुपादिन्न रूप कहते हैं।

३ देखिये, सातवाँ परिच्छेद।

४ अंगुत्तर नि और उदान ५४५६।

५ महाभूतों से आश्रित रूप उपादा-रूप कहलाते हैं।

प्रकार के स्वाभाविक लक्षण को छिपाकर मूर्ख लोगों को बहकाते हैं। अपने स्वभाव को नहीं देखने देते। इस तरह बहकाने के स्वभाव से यक्षिणी-महाभूत की समानता से भी महाभूत हैं।

महापरिहार्य से—महाप्रत्ययों से परिहरण करने के भाव से। ये प्रति दिन महा भोजन, वस्त्र आदि को देने से होते हैं, प्रवर्तित हैं, इसलिये महाभूत हैं। या महापरिवार वाले होने से भी महाभूत हैं।

महाविकार से—ये अनुपादिन्न भी, उपादिन्न भी महाविकार वाले होते हैं। अनुपादिन्नों का कल्प के नाश होने के समय विकार की महानता प्रगट होती है। उपादिन्नों का धातु-प्रकोप के समय। वैसा ही—

अग्नि से प्रलय

भूमितो उट्ठितो याव ब्रह्मलोका विधावति।
अच्चि अच्चिमतो लोके डय्हमानम्हि तेजसा॥

[लोक को अग्नि से जलने के समय में आग की लपट भूमि से उठी हुई ब्रह्मलोक तक दौड़ती है।]

जल से प्रलय

कोटिसतसहस्सेकं चक्कवालं विलीयति।
कुपितेन यदा लोको सलिलेन विनस्सति॥

[जिस समय जल के प्रकोप से लोक का नाश होता है, उस समय एक करोड़, लाख (= १०,००,००,००,००,०००) चक्रवाल[1] घुल (कर नाश हो) जाते हैं।]

वायु से प्रलय

कोटिसतसहस्सेकं चक्कवालं विकीरति।
वायोधातुप्पकोपेन यदा लोको विनस्सति॥

[जिस समय वायोधातु के प्रकोप से लोक का विनाश होता है, उस समय एक करोड़, लाख चक्रवाल बिखर जाते हैं।]

धातुओं का प्रकोप

पत्थद्धो भवति कायो दट्ठो कट्ठमुखेन वा।
पठवीधातुप्पकोपेन होति कट्ठमुखे'व सो॥

[जैसे काष्ठ-मुख सर्प से डँसा हुआ शरीर कड़ा हो जाता है, ऐसे ही पृथ्वी धातु के प्रकोप से वह काष्ठमुख सर्प के मुख में गये हुए के समान हो जाता है।][2]

---

१ इस चक्रवाल का नाम "मङ्गल चक्रवाल" है। जो १२०३४५० योजन लम्बा है, गोलाई में (= परिधि) छत्तिस लाख, दस हजार, तीन सौ पचास (३ ६ १० ३५०) योजन है। उक्त प्रमाण बुद्धों के 'आज्ञा-क्षेत्र' की गणना से कहा गया है। बुद्धों की आज्ञा एक करोड़, लाख चक्रवालों में होती है।

२ इस गाथा का अर्थ टीका में नाना प्रकार से वर्णित है, किन्तु उक्त अर्थ ही सिंहल के पुराने और नये दोनों व्याख्या ग्रन्थों में वर्णित है।

पूतिको भवति कायो दट्ठो पूतिमुखेन वा।
आपोधातुप्पकोपेन होति पूतिमुखे'व सो॥

[जैसे पूतिमुख-सर्प से डँसा हुआ शरीर सड़ जाता है ऐसे ही जल-धातु के प्रकोप से वह पूतिमुख-सर्प के मुख में गये हुए के समान हो जाता है।]

सन्तत्तो भवति कायो दट्ठो अग्गिमुखेन वा।
तेजोधातुप्पकोपेन होति अग्गिमुखे'व सो॥

[जैसे अग्निमुख-सर्प से डँसा हुआ शरीर सन्तप्त होता है ऐसे ही अग्नि धातु के प्रकोप से वह अग्निमुख सर्प के मुख में गये हुए के समान हो जाता है।]

सञ्छिन्नो भवति कायो दट्ठो सत्थमुखेन वा।
वायोधातुप्पकोपेन होति सत्थमुखे'व सो॥

[जैसे शस्त्रमुख सर्प से डँसा हुआ शरीर चूर्ण-विचूर्ण हो जाता है[1] ऐसे ही वायो-धातु के प्रकोप से वह शस्त्रमुख सर्प के मुख में गये हुये के समान हो जाता है।]

इस प्रकार महाविकार वाले होने से महाभूत हैं।

महान् और भूत होने से—ये बहुत अधिक परिश्रम से जानने के कारण महान् और विद्यमान होने से भूत हैं। इस प्रकार महान् और भूत होने से महाभूत हैं। ऐसे सभी ये धातुयें महान् प्रादुर्भाव आदि कारणों से महाभूत हैं।

अपने लक्षण को धारण करने, दुःखों को देने और दुःखों को धारण करने से सभी धातु के लक्षण को नहीं छोड़ने से धातु हैं। अपने लक्षण को धारण करने और अपने क्षण के अनुरूप धारण करने से धर्म हैं। क्षण-भंगुर होने से अनित्य हैं। (उत्पत्ति और विनाश को देख कर) भय होने से दुःख हैं। (आत्मा रूपी) सार-रहित होने से अनात्मा हैं। इस प्रकार सबका भी रूप महाभूत धातु धर्म अनित्य आदि के अनुसार एकत्व (=समान) है। ऐसे नानत्व से मनस्कार करना चाहिये।

अलगाव-मिलाव से—एक साथ उत्पन्न हुई ये (चारों धातुयें) सबसे अन्तिम शुद्धाष्टक[2] आदि एक-एक कलाप (=रूप समूह) में एक भाग से मिली हुई हैं किन्तु लक्षण से अलग हुई हैं—ऐसे अलगाव-मिलाव से मनस्कार करना चाहिये।

समान-असमान से—और ऐसे इनके नहीं अलग हुए होने पर भी पहले की दो (पृथ्वी धातु और जलधातु) भारी होने से समान हैं। वैसे ही पिछली (=अग्नि धातु और वायोधातु) हल्की होने से। पहले की पिछली से और पिछली पहली से असमान हैं। ऐसे समान-असमान से मनस्कार करना चाहिये।

भीतरी-बाहरी विशेषता से—भीतरी धातुयें (चक्षु आदि) विज्ञान की वस्तुओं[3] (काय-वाक् दोनों) विज्ञप्तियों और इन्द्रियों (=स्त्री इन्द्रिय पुरुषेन्द्रिय जीवितेन्द्रिय) की सहायक

---

१ आयुष्मान् उपसेन स्थविर के शरीर के समान। जैसे कि उनका शरीर सर्प के गिरने से बाहर निकालते निकालते चूर्ण-विचूर्ण हो गया। विस्तार पूर्वक जानने के लिए देखिये विनय पिटक।

२ चारों महाभूत वर्ण गन्ध रस और ओज ये आठ शुद्धाष्टक कहे जाते हैं।

३ वस्तु छः हैं—चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा काय और हृदय।

होती हैं। ईर्यापथों के साथ चार (=कर्म, चित्त, ऋतु, आहार) से उत्पन्न होने वाली हैं। बाहरी कही गई के विपरीत प्रकार की है। ऐसे भीतरी बाहरी विशेषता से मनस्कार करना चाहिये।

संग्रह से—कर्म से उत्पन्न पृथ्वी धातु, कर्म से उत्पन्न हुई दूसरी (धातुओं) के साथ उत्पन्न होने की अ-समानता के अभाव से एक में संग्रह की जाती है। वैसे ही चित्त आदि से उत्पन्न, चित्त आदि से उत्पन्न होने वाली (धातुओं) के साथ। ऐसे संग्रह से मन में करना चाहिये।

प्रत्यय से—पृथ्वी-धातु जल से संगृहीत (=सम्हाली जाती), अग्नि से पाली जाती, वायु से भरी, तीनों महाभूतों की प्रतिष्ठा (= आधार) होकर प्रत्यय होती है। जलधातु पृथ्वी पर प्रतिष्ठित हो, अग्नि से पाली जाती, वायु से भरी, तीनों महाभूतों को बाँधने वाली होकर प्रत्यय होती है। अग्नि-धातु पृथ्वी पर प्रतिष्ठित हो, जल से संगृहीत, वायु से भरी तीनों महाभूतों को पकाने वाली होकर प्रत्यय होती है। वायोधातु पृथ्वी पर प्रतिष्ठित हो, जल से संगृहीत, अग्नि से पकायी गई, तीनों महाभूतों को भरने वाली होकर प्रत्यय से मनस्कार करना चाहिये।

विचार न करने से—पृथ्वी-धातु "मैं पृथ्वी धातु हूँ या तीनों महाभूतों की प्रतिष्ठा होकर प्रत्यय होती हूँ" नहीं जानती है। दूसरी भी तीनों हम लोगों की पृथ्वीधातु प्रतिष्ठा होकर प्रत्यय होती है—नहीं जानती हैं। इसी प्रकार सर्वत्र। ऐसे विचार न करने से मनस्कार करना चाहिये।

प्रत्ययों के विभाग से—धातुओं के कर्म, चित्त, आहार, ऋतु ये चार प्रत्यय हैं। कर्म से उत्पन्न होनेवाली (धातुओं) का कर्म ही प्रत्यय होता है। चित्त आदि नहीं। चित्त आदि से उत्पन्न होनेवाली (धातुओं) का भी चित्त आदि ही प्रत्यय होते हैं, दूसरे नहीं। और कर्म से उत्पन्न होनेवाली (धातुओं) का कर्म जनक-प्रत्यय होता है। शेष का पर्याय से उपनिश्रय[1] प्रत्यय होता है। चित्त से उत्पन्न होनेवाली (धातुओं) का चित्त जनक-प्रत्यय होता है, शेषों का पच्छा-जात (=पीछे उत्पन्न) प्रत्यय, अस्ति प्रत्यय और अविगत प्रत्यय। आहार से उत्पन्न होनेवाली (धातुओं) का आहार जनक-प्रत्यय होता है, शेषों का आहार प्रत्यय, अस्ति प्रत्यय और अविगत प्रत्यय। ऋतु से उत्पन्न होनेवाली (धातुओं) का ऋतु जनक प्रत्यय होता है, शेषों का अस्ति प्रत्यय और अविगत प्रत्यय। कर्म से उत्पन्न महाभूत कर्म से उत्पन्न होनेवाले भी महाभूतों का प्रत्यय होता है। चित्त से उत्पन्न होनेवालों का भी। वैसे ही चित्त से उत्पन्न, आहार से उत्पन्न। ऋतु से उत्पन्न महाभूत ऋतु से उत्पन्न होनेवाले भी महाभूतों का प्रत्यय होता है। कर्म आदि से उत्पन्न होनेवालों का भी।

कर्म से उत्पन्न पृथ्वी-धातु कर्म से उत्पन्न हुई अन्य (धातुओं) का सहजात, अन्योन्य, निश्रय, अस्ति, अविगत के अनुसार और आधार (=प्रतिष्ठा) होने के अनुसार प्रत्यय होती है, किन्तु जनक रूप में नहीं। अन्य तीन सन्ततियों (=ऋतु, चित्त, आहार) से उत्पन्न महाभूतों का निश्रय, अस्ति, अविगत के अनुसार प्रत्यय होती है। न आधार के रूप में। न जनक के रूप में। जलधातु अन्य तीन का सहजात आदि और बाँधने के रूप में प्रत्यय होती है। जनक रूप

१ दे० सत्रहवाँ परिच्छेद।

पूतिको भवति कायो दट्ठो पूतिमुखेन वा ।
आपोधातुप्पकोपेन होति पूति मुखे'व सो ॥

[जैसे पूतिमुख-सर्प से डँसा हुआ शरीर सड़ जाता है ऐसे ही जल-धातु के प्रकोप से वह पूतिमुख-सर्प के मुख में गये हुए के समान हो जाता है ।]

सन्तत्तो भवति कायो दट्ठो अग्गिमुखेन वा ।
तेजोधातुप्पकोपेन होति अग्गिमुखे'व सो ॥

[जैसे अग्निमुख-सर्प से डँसा हुआ शरीर सन्तप्त होता है ऐसे ही अग्नि धातु के प्रकोप से वह अग्निमुख सर्प के मुख में गये हुए के समान हो जाता है ।]

सञ्छिन्नो भवति कायो दट्ठो सत्थमुखेन वा ।
वायो धातुप्पकोपेन होति सत्थमुखे'व सो ॥

[जैसे शस्त्रमुख सर्प से डँसा हुआ शरीर चूर्ण-विचूर्ण हो जाता है[1] ऐसे ही वायो-धातु के प्रकोप से वह शस्त्रमुख सर्प के मुख में गये हुये के समान हो जाता है ।]

इस प्रकार महाविकार वाले होने से महाभूत हैं ।

महान् और भूत होने से—ये बहुत अधिक परिश्रम से जानने के कारण महान् और विद्यमान होने से भूत हैं । इस प्रकार महान् और भूत होने से महाभूत हैं । ऐसे सभी ये धातुयें महान् प्रादुर्भाव आदि कारणों से महाभूत हैं ।

अपने लक्षण को धारण करने दुःखों को देने और दुःखों को धारण करने से सभी धातु के लक्षण को नहीं छोड़ने से धातु हैं । अपने लक्षण को धारण करने और अपने क्षण के अनुरूप धारण करने से धर्म हैं । क्षण-भंगुर होने से अनित्य हैं । (उत्पत्ति और विनाश को देख कर) भय होने से दुःख हैं । (आत्मा रूपी) सार-रहित होने से अनात्मा हैं । इस प्रकार सबका भी रूप महाभूत धातु, धर्म अनित्य आदि के अनुसार एकत्व (= समान) है । ऐसे नानात्व से मनस्कार करना चाहिये ।

अलगाव-मिलाप से—एक साथ उत्पन्न हुई ये (चारों धातुयें) सबसे अन्तिम शुद्धाष्टक[2] आदि एक-एक कलाप (=रूप समूह) में एक भाग से मिली हुई हैं किन्तु लक्षण से अलग हुई हैं—ऐसे अलगाव-मिलाप से मनस्कार करना चाहिये ।

समान अ-समान से—और ऐसे इनके नहीं अलग हुए होने पर भी पहले की दो (पृथ्वी धातु और जलधातु) भारी होने से समान हैं । वैसे ही पिछली (= अग्नि धातु और वायोधातु) हल्की होने से । पहले की पिछली से और पिछली पहली से अ-समान हैं । ऐसे समान-असमान से मनस्कार करना चाहिये ।

भीतरी-बाहरी विशेषता से—भीतरी धातुयें (वायु आदि) विज्ञान की वस्तुओं[3] (काय-वाक् दोनों) विज्ञप्तियों और इन्द्रियों (= स्त्री इन्द्रिय पुरुषेन्द्रिय जीवितेन्द्रिय) की सहायक

---

१ आयुष्मान् उपसेन स्थविर के शरीर के समान । जैसे कि उनका शरीर सर्प के गिरने से बाहर निकालते निकालते चूर्ण विचूर्ण हो गया । विस्तार पूर्वक जानने के लिए देखिये, विनय पिटक ।

२ चारों महाभूत, वर्ण गन्ध, रस और ओज-ये आठ शुद्धाष्टक कहे जाते हैं ।

३ वस्तु छः हैं—चक्षु श्रोत्र घ्राण, जिह्वा काय और हृदय ।

होती है। ईर्यापथों के साथ चार (=कर्म, चित्त, ऋतु, आहार) से उत्पन्न होने वाली हैं। बाहरी कही गई के विपरीत प्रकार की हैं। ऐसे भीतरी बाहरी विशेषता से मनस्कार करना चाहिये।

संग्रह से—कर्म से उत्पन्न पृथ्वी-धातु, कर्म से उत्पन्न हुई दूसरी (धातुओं) के साथ उत्पन्न होने की अ-समानता के अभाव से एक में संग्रह की जाती हैं। वैसे ही चित्त आदि से उत्पन्न, चित्त आदि से उत्पन्न होने वाली (धातुओं) के साथ। ऐसे संग्रह से मन में करना चाहिये।

प्रत्यय से—पृथ्वी-धातु जल से संगृहीत (=सम्हाली जाती), अग्नि से पाली जाती, वायु से भरी, तीनों महाभूतों की प्रतिष्ठा (= आधार) होकर प्रत्यय होती है। जलधातु पृथ्वी पर प्रतिष्ठित हो, अग्नि से पाली जाती, वायु से भरी, तीनों महाभूतों को बाँधने वाली होकर प्रत्यय होती है। अग्नि-धातु पृथ्वी पर प्रतिष्ठित हो, जल से संगृहीत, वायु से भरी तीनों महाभूतों को पकाने वाली होकर प्रत्यय होती है। वायोधातु पृथ्वी पर प्रतिष्ठित हो, जल से संगृहीत, अग्नि से पकायी गई, तीनों महाभूतों को भरने वाली होकर प्रत्यय से मनस्कार करना चाहिये।

विचार न करने से—पृथ्वी-धातु "मैं पृथ्वी धातु हूँ या तीनों महाभूतों की प्रतिष्ठा होकर प्रत्यय होती हूँ" नहीं जानती है। दूसरी भी तीनों हम लोगों की पृथ्वीधातु प्रतिष्ठा होकर प्रत्यय होती है—नहीं जानती हैं। इसी प्रकार सर्वत्र। ऐसे विचार न करने से मनस्कार करना चाहिये।

प्रत्ययों के विभाग से—धातुओं के कर्म, चित्त, आहार, ऋतु ये चार प्रत्यय हैं। कर्म से उत्पन्न होनेवाली (धातुओं) का कर्म ही प्रत्यय होता है। चित्त आदि नहीं। चित्त आदि से उत्पन्न होनेवाली (धातुओं) का भी चित्त आदि ही प्रत्यय होते हैं, दूसरे नहीं। और कर्म से उत्पन्न होनेवाली (धातुओं) का कर्म जनक-प्रत्यय होता है। शेष का पर्याय से उपनिश्रय[1] प्रत्यय होता है। चित्त से उत्पन्न होनेवाली (धातुओं) का चित्त जनक-प्रत्यय होता है, शेषों का पच्छाजात (=पीछे उत्पन्न) प्रत्यय, अस्ति प्रत्यय और अविगत प्रत्यय। आहार से उत्पन्न होनेवाली (धातुओं) का आहार जनक-प्रत्यय होता है, शेषों का आहार प्रत्यय, अस्ति प्रत्यय और अविगत प्रत्यय। ऋतु से उत्पन्न होनेवाली (धातुओं) का ऋतु जनक प्रत्यय होता है, शेषों का अस्ति प्रत्यय और अविगत प्रत्यय। कर्म से उत्पन्न महाभूत कर्म से उत्पन्न होनेवाले भी महाभूतों का प्रत्यय होता है। चित्त से उत्पन्न होनेवालों का भी। वैसे ही चित्त से उत्पन्न, आहार से उत्पन्न। ऋतु से उत्पन्न महाभूत ऋतु से उत्पन्न होनेवाले भी महाभूतों का प्रत्यय होता है। कर्म आदि से उत्पन्न होनेवालों का भी।

कर्म से उत्पन्न पृथ्वी-धातु कर्म से उत्पन्न हुई अन्य (धातुओं) का सहजात, अन्योन्य, निश्रय, अस्ति, अविगत के अनुसार और आधार (=प्रतिष्ठा) होने के अनुसार प्रत्यय होती है, किन्तु जनक रूप में नहीं। अन्य तीन सन्ततियों (= ऋतु, चित्त, आहार) से उत्पन्न महाभूतों का निश्रय, अस्ति, अविगत के अनुसार प्रत्यय होती है। न आधार के रूप में। न जनक के रूप में। जलधातु अन्य तीन का सहजात आदि और बाँधने के रूप में प्रत्यय होती है। जनक रूप

१ दे० सत्रहवाँ परिच्छेद।

में नहीं। अन्य तीन सन्ततियों का निश्रय अस्ति अविगत प्रत्यय के रूप में ही। न बाँधने के रूप में और न जनक के रूप में। अग्निधातु भी अन्य तीनों का सहजात आदि और पकाने के रूप में प्रत्यय होती है जनक रूप में नहीं। अन्य तीन सन्ततियों का निश्रय अस्ति, अविगत प्रत्यय के रूप में ही, न पकाने और न जनक के रूप में। वायोधातु भी अन्य तीन का सहजात आदि और भरने के रूप में प्रत्यय होती है जनक रूप में नहीं। अन्य तीन सन्ततियों का निश्रय, अस्ति अविगत प्रत्यय के रूप में। न भरने के रूप में और न जनक के रूप में। चित्त आहार, ऋतु से उत्पन्न पृथ्वीधातु आदि में भी इसी प्रकार।

और ऐसे सहजात आदि प्रत्यय के रूप में होनेवाली इन धातुओं में—

एकं पटिच्च तिस्सो चतुधा तिस्सो पटिच्च एका च।
द्वे धातुयो पटिच्च, द्वे छधा सम्पवत्तन्ति॥

[एक के प्रत्यय से तीन धातुयें चार प्रकार से प्रवर्तित होती हैं और तीन के प्रत्यय से एक तथा दो धातुओं के प्रत्यय से दो छः प्रकार से प्रवर्तित होती हैं।]

पृथ्वी आदि में एक-एक के प्रत्यय से अन्य तीन-तीन—ऐसे एक के प्रत्यय से तीन धातुयें प्रवर्तित होती हैं। वैसे ही पृथ्वी धातु आदि में एक-एक अन्य तीन-तीन के प्रत्यय से—ऐसे तीन के प्रत्यय से एक धातु प्रवर्तित होती है। पहली दो के प्रत्यय से पिछली और पिछली दो के प्रत्यय से पहली। पहली-तीसरी के प्रत्यय से दूसरी-चौथी, दूसरी-चौथी के प्रत्यय से पहली तीसरी, पहली-चौथी के प्रत्यय से दूसरी-तीसरी, दूसरी-तीसरी के प्रत्यय से पहली चौथी—ऐसे दो धातुओं के प्रत्यय से दो छः प्रकार से प्रवर्तित होती हैं।

उनमें पृथ्वी-धातु चलने-फिरने आदि के समय में दबाने (=उत्पीड़न) का प्रत्यय होती है। वही अब्धातु के अनुसार पैर को रखने पृथ्वीधातु के अनुसार (पैर को) गिराने, वायोधातु के अनुसार अग्निधातु उठाने अग्निधातु के अनुसार वायोधातु आगे बढ़ाने पीछे हटाने का प्रत्यय होती है। ऐसे प्रत्यय से नमस्कार करना चाहिये।

इस प्रकार सङ्क्षेप आदि के अनुसार मन में करने को भी एक-एक प्रकार से धातुयें प्रकट होती हैं। उन्हें बार-बार आवर्जन और नमस्कार करने वाले को कहे गये प्रकार से ही उपचार समाधि उत्पन्न होती है। यह चारों धातुओं का व्यवस्थापन करने के ज्ञान के अनुभाव से उत्पन्न होने से चतुर्धातु-व्यवस्थान ही कहा जाता है।

इस चतुर्धातु-व्यवस्थान में लगा हुआ भिक्षु शून्यता को पाता है सत्व होने के ख्याल को छोड़ता है। वह सत्व होने के ख्याल को छोड़ने से हिंसक जन्तु यक्ष, राक्षस आदि के भेद में नहीं पड़ते हुए भय-भैरव को सहने वाला होता है। (एकान्त शयनासन की) अरति और (पाँच कामगुणों की) रति को सहने वाला होता है। इष्ट और अनिष्ट में इन्हीं कुण्ठ और भेद को नहीं प्राप्त होता है और महाप्रज्ञा वाला होता है। अमृत (= निर्वाण) के अन्त या सुगति को पाने-वाला होता है।

एवं महानुभावं योगिवर सहस्स कीळितं एतं।
चतुधातुववत्थानं निच्चं सेवेथ मेधावी॥

[ऐसे महा-अनुभाव वाले हजारों श्रेष्ठ योगियों द्वारा (ध्यान की क्रीड़ा के रूप में) सेवे गये इस चतुर्धातु व्यवस्थान को नित्य प्रज्ञावान् सेवे।]

समाधि-भावना का फल

यहाँ तक, जो समाधि का विस्तार और भावना करने के ढग को बतलाने के लिये—"समाधि क्या है ? किस अर्थ मे समाधि है ?" आदि प्रकार से प्रश्न किया गया है, उसमें "कैसे भावना करनी चाहिये ?" इस पद का सब प्रकार से अर्थ-वर्णन समाप्त हो गया।

यहाँ, अभिप्रेत समाधि दो प्रकार की है—उपचार समाधि और अर्पणा समाधि। वहाँ, दसों कर्मस्थानों और अर्पणा के पूर्व भाग वाले चित्तों में एकाग्रता उपचार समाधि है, शेष कर्मस्थानों में चित्त की एकाग्रता अर्पणा समाधि। वह दोनों प्रकार की भी उनके कर्मस्थानों की भावना किये जाने से भावना की गई ही होती है। उसी से कहा है—"कैसे भावना करनी चाहिये ?" इस पद का सब प्रकार से अर्थ-वर्णन समाप्त हो गया।

किन्तु, जो कहा गया है—"समाधि की भावना करने में कौन सा आनृशंस है ?" वहाँ, दृष्ट-धर्म (=इसी जीवन) के सुख विहार आदि पाँच प्रकार के समाधि की भावना करने मे आनृशंस हैं। वैसा ही, जो अर्हत्, क्षीणाश्रव (अर्पणा समाधि) को प्राप्त होकर "एकाग्र चित्त हो सुख-पूर्वक दिन में विहार करेंगे" (सोच) समाधि की भावना करते हैं, उनकी अर्पणा-समाधि की भावना दृष्ट-धर्म के सुख-विहार के आनृशंस वाली है। उसी से भगवान् ने कहा—"चुन्द ! ये आर्य-विनय में संलेख (=तप) नहीं कहे जाते हैं, ये आर्य-विनय में दृष्टधर्म सुख-विहार (=इसी जन्म में सुखपूर्वक विहार करना) कहे जाते हैं।"[1]

शैक्ष्य और पृथग्जनों की "समापत्ति से उठकर एकाग्र चित्त से विपश्यना करेंगे।" ऐसे भावना करते हुए, विपश्यना के सामीप्य होने से अर्पणा-समाधि की भावना भी, सँकरे स्थान की प्राप्ति के ढग से उपचार-समाधि की भावना भी विपश्यना के आनृशंस वाली है। उसी से भगवान् ने कहा—"भिक्षुओ, समाधि की भावना करो, भिक्षुओ, एकाग्र चित्तवाला भिक्षु यथार्थ को जानता है।"[2]

किन्तु, जो आठ समापत्तियों को उत्पन्न करके अभिज्ञा के पादक[3] ध्यान को प्राप्त हो, समापत्ति से उठकर "एक भी होकर बहुत होता है।"[4] ऐसे कहे गये प्रकार की अभिज्ञाओं को चाहते हुए उत्पन्न करते हैं। उनके आयतन होने-होने पर अभिज्ञा के सामीप्य होने से अर्पणा-समाधि की भावना अभिज्ञा के आनृशस वाली है। उसी से भगवान् ने कहा—

"वह अभिज्ञा से साक्षात्कार करणीय जिस-जिस धर्म में, अभिज्ञा से साक्षात्कार करने के लिए चित्त को झुकाता है, आयतन[5] (=स्थान) होने पर उसे साक्षात्कार कर लेता है।"[6]

जो "ध्यान से नहीं परिहीन हो ब्रह्मलोक में उत्पन्न होंगे" ऐसे ब्रह्मलोक में उत्पन्न होने की कामना या नहीं कामना करते हुए भी पृथग्जन समाधि से नहीं परिहीन होते हैं। उनको

१. मज्झिम नि० १, १, ८।
२ सयुत्त ३, २१, १, १, ५।
३ ऋद्धिविध आदि अभिज्ञा के अधिष्ठान हुए ध्यान को प्राप्त होकर—अर्थ है।
४ दे० बारहवाँ परिच्छेद।
५. पूर्व जन्म में सिद्ध अभिज्ञा की प्राप्ति के लिये किये गये अधिकार के होने पर—सिंहल सन्नय।
६ मज्झिम नि० ३, २, ९।

विशेष भव (= उत्पत्ति) को देने से अर्पणा समाधि की भावना विशेष भव के आनृशंस वाली होती है। उसी से भगवान् ने कहा—"प्रथम ध्यान की परित्र (= स्वल्प) भावना करके कहाँ उत्पन्न होते हैं ?"[1] आदि। उपचार-समाधि की भावना भी कामावचर सुगति के विशेष भव को देती ही है।

जो आर्य "आठ समापत्तियों को उत्पन्न कर निरोध समापत्ति को प्राप्त हो सात दिन बिना चित्त के होकर इसी शरीर में निरोध = निर्वाण को पाकर सुखपूर्वक विहरेंगे।" (सोच) समाधि की भावना करते हैं, उनकी अर्पणा समाधि की भावना निरोध के आनृशंस वाली होती है। उसी से कहा है—"सोलह ज्ञान-चर्या से नव समाधि चर्या से वशी-भाव से प्रज्ञा-निरोध समापत्ति में ज्ञान है।"[2]

ऐसे यह दृष्टधर्म-सुख-विहार आदि पाँच प्रकार के समाधि की भावना करने में आनृशंस हैं।

तस्मानेकानिससम्हि किलेसमल-सोधने।
समाधिभावनायोगे नप्पमज्जेय्य पण्डितो ॥

[इसलिये अनेक आनृशंस वाले क्लेश-मलों को शुद्ध करने वाले, समाधि-भावना के योग में पण्डित प्रमाद न करे।]

यहाँ तक 'शील पर प्रतिष्ठित हो महाप्राज्ञ नर" इस गाथा द्वारा शील समाधि प्रज्ञा के अनुसार उपदेश किए गये विशुद्धिमार्ग में समाधि भी भलीभाँति प्रकाशित की गई है।

सज्जनों के प्रमोद के लिये लिखे गये विशुद्धिमार्ग में
समाधि-निर्देश नामक ग्यारहवाँ परिच्छेद
समाप्त।

---

१ विभङ्ग ११।
२ पटिसम्भिदामग्ग १।

परिशिष्ट

१. उपमा-सूची

२. कथा-सूची

---

३ ग्रन्थ सूची

४. नाम-अनुक्रमणी

५. शब्द-अनुक्रमणी

ध

य

र

श

ष

स

ह